

ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः ॐ

भवान्बुधिकर्णधाराय नमः ।

भक्तजनहृदयहाराय नमः ।

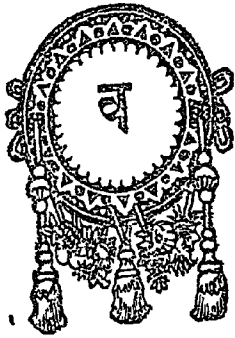
अथ

उपासनाख्ये द्वितीयपट्के

* अष्टमोऽध्यायः *

ॐ शन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शन्न इन्द्रा वरुणा रात हव्याः ।
शमिन्द्रा सोमा सुविताय शं योः शन्न इन्द्रा पूषणा वाजसातौ ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! (ऋ० अ० ५ मं० ३ व० २८
मं० १)

न्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतादाँ,
कुन्देन्दुशंखदशनं शिशुगोपवेशम् ।
इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं,
वृन्दवनालयमहं वसुदेवसूनुम् ॥ १ ॥

जयतु जयतु देवो देवकीनन्दनोयं,
जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः ।
जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगो,
जयतु जयतु पृथ्वीभारेनाशो मुकुन्दः ॥ २ ॥

नाहं वन्दे तव चरणयोर्द्वन्द्वमद्वन्द्वहेतोः,
कुंभीपाकं गुरुमपि हरे ! नारकं नापनेतुम् ।
रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनैनापि रन्तुम्,
भावे भावे हृदयभवने भावयेयं भवन्तम् ॥ ३ ॥

क्षीरसागरतरंगसीकरासारतारकितचारुमूर्त्तये ।
भोगिभोगशयनीयशायिने माधवाय अधुविद्विषे नमः ॥ ४ ॥
अपराधसहस्रसंकुलं पतितं भीमभवार्णावोदरे ।
अगतिं शरणागतं हरे ! कृपया केवलमात्मसात्कुरु ॥ ५ ॥

अहा ! प्रभातका समय है, यह फटरही है और रात्रिकी बची
बचायी अधियाली कर्पूरके समान संसारसे उड़ी चली जा रही है ।

अहा ! जगत हृदयहर्ष बढ़ानेवाली ऊषा कैसी सुहावनी दीखपड़ती है ! जहां शीतल-मन्द-सुगन्ध-समीरके झोंके मत्त हो झूम-झूमकर चल रहे हैं और उन लोगोंपर जो प्रातःकालके कुक्कुटोंका शब्द सुनकर सुहावनी सेजको त्यागना चाहते थे, जादूका प्रभाव डालकर पुनः उनकी आंखें बन्द करारहे हैं । पृथ्वीकी हरी-भरी लहलहातीहुई बन-स्पतियोंपर शीतकण ऐसे जान पड़ते हैं मानो किसी प्रेमीने विरहव्यथामें रातभर रो-रोकर अपने अश्रुवृन्दरूपी मोतीकी लडियोंको किसी प्रीतमके हृदयरूप हंसके चुगनेकेलिये सर्वत्र बिखेरदिया है । विचारे दो चार तारे रात्रिभरके थकेथकाये आकाशमें धीमे-धीमे जगमगातेहुए देख पड़ते हैं जिनपर कुम्हलायेहुए पुष्पोंके समान उदासीनता छाया हुई है । चतुर सोनेवाले अपने-अपने कार्योंकी पूर्त्तिके ध्यानमें अंगड़ाइयां ले-लेकर उठरहे हैं और निकम्मे अभी ऐसे खर्राटे ले रहे हैं मानो ! प्रलयकालतक जगेहींगे नहीं । एवम्प्रकार देखते-देखते थोड़ी देरके पश्चात् त्रिलोकीके प्रकाश करनेवाले दिनमणिने रक्तंजित-तेजसे तमतमाये हुए मुखमण्डलको पूर्वदिशासे निकाल जगभरमें देखते-देखते उस घोर तमको समूल नाश करदिया है ।

ऐसा अनुमान होता है, कि आजही युद्धका समय उपस्थित होनेवाला है । क्योंकि कटकके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध योद्धागण, सेनापति, रथी, महारथी इत्यादि अपनी प्रातःकालकी क्रियाओंको बड़ी शीघ्रतासे पूर्ण करतेहुये युद्धके सब वस्त्र, शस्त्र और अस्त्रोंसे अपनेको सुसज्जित कर रहे हैं । नाना प्रकारके धनुष अपने कंधोंपर और विविध-

प्रकारके बाण अपने तूणीरों (तरकसों) में भर रहे हैं । चमचमाती हुई तलवारोंकी सुतीक्ष्ण धारोंपर अंगुलियां रखकर उसकी पहचान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे मेरे प्राणप्रिय खड्ग ! आज ही मुझे तुम्हारी तीक्ष्णताकी कला देखनी है इतना कह भट काठियोंमें बन्द कर परतलोंसे लटकालेते हैं । कटारियां बांधी जा रही हैं, ढालें लटकायी जा रही हैं अर्थात् युद्धकी पूर्ण सामग्रियोंसे अलंकृत अपने स्व रूपोंको निर्भय वीरोंके समान बनाकर रणभूमिमें गमन करनेकी बात जो रहे हैं ।

अर्जुन अपने पटमण्डप (तम्बू) में अपने सहायकोंके साथ बैठा हुआ युद्धकी बातें कर रहा है और कह रहा है, कि अये ! मेरे ! वीर शिरोमणियो ! बहादुरो ! आज ही आपलोगोंकी वीरताकी परीक्षा है । देखिये ! डरियेगा मत ! क्योंकि हमलोगोंके परमसहायक यदुकुलनायक श्रीपरब्रह्म सच्चिदानन्द आनन्दधन श्रीकृष्णचन्द्र सारथीका शृंगार कियेहुए अभी इधर चलेही आ रहेहोंगे । इतना कहनाही था, कि मन्द-मन्द सुसकानके साथ अनाथोंके नाथ दयासागर नटनागर वहां पहुंच, अर्जुनका हाथ पकड़ और रथपर बिठाल सुसकरातेहुए बातें करने लगे ।

अहा ! वह पुण्यपुञ्जपूर्णमूहूर्त्त—दिन कौन होगा ? जिस दिन वह सांवला विहारी मदनमुरारी हमलोगोंके शरीररूप तंबूके भीतर आकर इसी प्रकार अपने हाथोंसे मोक्षके रथपर बिठाल हमलोगोंसे मधुर—मधुर बातें करेगा । चलो अब अपने विषयकी ओर चलें !

अर्जुनउवाच ।

मृ०— किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ! ।

अधिभूतञ्च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन ! ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

पदच्छेदः— [हे] पुरुषोत्तम ! (सर्वपुरुषेभ्य उत्तम सर्वज्ञ !) तद्ब्रह्म (ज्ञेयत्वरूपेणोक्तं मायाधिष्ठानं शुद्धं निर्मलं परमानन्दस्वरूपम्) किम् ? अध्यात्मम् (आत्मानं देहमधिकृत्य तस्मिन् अधिष्ठाने तिष्ठतीति) किम् ? कर्म (लौकिकवैदिकाचरणम्) किम् ? अधिभूतम् (पंचभूतान्यधिकृत्य यत्किञ्चित्तिष्ठतीति) च, किम् ? प्रोक्तम् (विवक्षितम्) अधिदैवम् (देवमाश्रित्य यत्किञ्चित्तिष्ठतीति) किम् ? उच्यते (कथ्यते) [हे] मधुसूदन ! (मधुदानवनिन्दनवासुदेव !) कः ? अधियज्ञः (यज्ञमाश्रित्य यत्किञ्चित्तिष्ठतीति यज्ञमधिगतो वा) [सः] कथम् (केन रूपेण) [चीन्तनीयः] अस्मिन् देहे च (तथा) प्रयाणकाले (मरणसमये सर्वकरणवैयुष्याच्चञ्चलदशायाम्) नियतात्मभिः (समाहितचित्तैः) कथम् ? (केन प्रकारेण) ज्ञेयः (ज्ञानविषयः) असि ॥ १, २ ॥

पदार्थः— (पुरुषोत्तम !) हे पुरुषोत्तमे श्रेष्ठ सर्वज्ञ श्रीकृष्ण ! (तत् ब्रह्म किम् ?) वह ब्रह्म क्या है ? (अध्यात्मम् किम् ?) अध्यात्म अर्थात् इस आत्माके भीतर क्या है ? (कर्म किम् ?) कर्म

क्या है ? (च, अधिभूतम् किम् ?) और पंचभूतोंके आश्रय कौनसा पदार्थ (प्रोक्तम्) कहा गया है ? (च) और (अधिदैवम्) अधिदैव (किम् ?) क्या (उच्यते) कहलाता है (अत्र) यहां (अधियज्ञः कः ?) अधियज्ञ कौन है ? अर्थात् यज्ञके आश्रय कौन-कौन पदार्थ हैं ? सो अधियज्ञ (कथम्) किस रूपसे (अस्मिन्देहे) इस देहमें स्थित है ? (च) फिर (प्राणकाले) मरणके समय (नियतात्मभिः) समाहितचित्तवाले प्राणियोंसे (कथम् ?) किस प्रकारे ? (ज्ञेयः, असि) तुम जानेजाते हो ? ॥१,२॥

अर्थात् अर्जुनने इन दो श्लोकोंमें सात प्रश्न किये— १. तत्-ब्रह्म किम्, २. अध्यात्मं किम्, ३. कर्म किम्, ४. अधिभूतं किम्, ५. अधिदैवं किम्, ६. अधियज्ञं किम्, ७. प्राणकाले नियतात्मभिः कथं ज्ञेयोऽसि ।

भावार्थः— श्यामसुन्दरने जो अर्जुनके प्रति सातवें अध्याय में यों कहदिया है, कि जो मेरे भक्त हैं वे कई तत्त्वोंके जाननेके कारण मृत्युके समय साधारण जीवोंके समान क्लेश नहीं पाते । आनन्दपूर्वक साकी गोदमें सोजानेवाले बच्चोंके समान मेरी गोदमें सोजाते हैं । इतना सुनकर अर्जुनके चित्तमें मुख्य सात विषयोंके जाननेकी अभिलाषा उत्पन्न होआयी और भगवान्से यों प्रश्न किया, कि [किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम !]

१. तत् ब्रह्म किम् ? — वह ब्रह्म क्या है ? अर्थात् जिस ब्रह्मके विषय भगवान् सातवें अध्यायके २६ वें श्लोकमें कहचुके हैं, कि

“जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । ते ब्रह्म तद्विदुः
कृत्स्नम्”

अर्थ— मेरे आश्रित होकर जो जरामरणसे छूटनेका यत्न करते हैं वे उस ब्रह्मको जानते हैं । सो ब्रह्म क्या है ? सोपाधिक है वा निरुपाधिक ?

२. अध्यात्म किम्— अध्यात्म क्या है ? अर्थात् इस सम्पूर्ण शरीरके बाहर और भीतर आत्माके व्यापनेके कारण जैसे घटके बाहर और भीतर आकाश व्यापता है अथवा समुद्र वा सरिताके जलमें लोटा वा ग्लास इत्यादि किसी जलपात्रके डूबा देनेसे जैसे वह जल उस पात्रके बाहर और भीतर व्यापता हुआ देख पड़ता है इसी प्रकार सर्वत्र यह शरीर आत्मामें डूबा हुआ देख पड़ता है । इसीलिये इसको अध्यात्म कहते हैं । सो अर्जुनके पूछनेका यह तात्पर्य है, कि अध्यात्म क्या है ? अर्थात् इस शरीरमें जो आंख, नाक, कान, इत्यादि दशों इन्द्रियां हैं, मन, बुद्धि, इत्यादि चारों अन्तःकरण हैं, प्राण अपानादि पांचों प्राण हैं तथा रोम, चर्म इत्यादि सप्त धातु हैं ये सब मिलकर अध्यात्म कहें जाते हैं । अथवा केवल प्रत्यक्चैतन्य जो सब शरीरमें जीवनका कारण है जिसके स्पन्द होनेसे सब कार्य हो रहे हैं सो अध्यात्म कहा जाता है अर्थात् पंचभूतका पिण्ड वा आत्मा इन दोनोंमें अध्यात्म कौन है ? ।

३. कर्म किम् ? कर्म क्या है ? अर्थात् अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम और वाजपेय यज्ञादिसे तात्पर्य है अथवा जिसके विषय भगवान् पहले

कहाये हैं, कि “ कर्म चाखिलम् ” (अ० ७ श्लो० २६) अर्थात् मेरे भक्त अखिल कर्मोंको जानते हैं । अर्जुनके पूछनेका तात्पर्य यहां यह है, कि कर्म कहनेसे यज्ञादि कर्मोंके जाननेका तात्पर्य है ? अथवा नित्य, नैमित्तिक, काम्य कर्मोंसे तात्पर्य है ? और [अधिभूतञ्च किम्प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते] ॥

४. अधिभूतं च किम्— अधिभूत क्या है ? अर्थात् इन पाचों भूतोंके आश्रयसे जो यह सारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न होकर स्थित है वह अधिभूत कहलाता है ? अथवा इनसे इतर कुछ पांचभौतिक कार्य है सो अधिभूत कहलाता है ? ।

५. अधिदैवञ्च किम्— देवताओंको आश्रय करके जो कुछ कार्य होता है उसे अधिदैव कहते हैं ? अथवा इनसे कुछ इतर है जो अधिदैव कहलाता है ? और [* अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहे स्मिन् + मधुसूदन !]

* यज्ञका आश्रय करके जो कुछ वर्तमान रहे उसे अधियज्ञ कहते हैं ।

+ अर्जुनने जो हे पुरुषोत्तम ! और हे मधुसूदन ! इन दो विशेषणोंसे भगवान्को पुकारा है इसका तात्पर्य यह है, कि भगवान् सब पुरुषोंमें उत्तम और सर्वज्ञ हैं इसलिये इन प्रश्नोंका उत्तर भगवान्से होसकता है अन्य कोई इन प्रश्नोंका उत्तर देनेमें समर्थ नहीं होसकता । मधुसूदन इस कारण कहा, कि जैसे भगवान्ने मधु नाम दैत्यका नाश किया इसी प्रकार मेरी अज्ञानताको इन प्रश्नोंके उत्तर द्वारा नाश करेंगे ।

६. अधियज्ञः किम्— अधियज्ञ क्या है ? कोई देवता विशेष है ? अथवा परब्रह्मको ही अधियज्ञ कहते हैं ? तथा सो अधियज्ञ किस प्रकार चिन्तनकरने योग्य है ? अपने साथ एकता करके अथवा अपनेसे भिन्न चिन्तन करने योग्य है ? सो अधियज्ञ जीवोंके शरीरके अन्तर्गत है ? अथवा कहीं बाहरकी ओर है ? यदि ऐसा कहो, कि यह अधियज्ञ देहके अन्तर्गत है तो कौन है ? मन, बुद्धि इत्यादि रूपकरके है ? अथवा इनसे भी कुछ इतर है ? ।

७. [प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः] मरण-समय तुम नियतात्माओंसे कैसे जाने जाते हो ? अर्थात् मृत्युके समय तो प्राणियोंकी अत्यन्त दुर्दशा होजाती है, सब इन्द्रियां व्याकुल होजाती हैं और मन अत्यन्त व्यग्र होजाता है ऐसे कठोर समयमें जो नियतात्मा प्राणी हैं जिन्होंने अपने मनको तुम्हारे स्वरूपमें स्थिर कररखा है वे कैसे मृत्युके क्लेशको न प्राप्त होकर तुमको जानते हैं सो हे भगवान् ! इन सबको स्पष्टकरके मुझे बताओ ।

अर्जुनके इन सातों प्रश्नोंका उत्तर आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र इस आठवें अध्यायमें विलग २ कर कहेंगे इसलिये पाठकोंको चाहिये, कि सावधान होकर इस आठवें अध्यायके तात्पर्योंको पूर्णप्रकार समझें ॥ १, २ ॥

अब भगवान् इन प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्भ करते हैं । अर्जुनके हृदयके भावोंको जाननेवाले भगवान् वासुदेव जानगये, कि अर्जुनको इन विषयोंके जाननेकी यथार्थ अभिलाषा है इसलिये मन्द-मन्द सुसकाते हुए इन प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्भ करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

सृ०—अन्तरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

पदच्छेदः— परमम् (निरतिशयम्) अक्षरम् (विनाश-
रहितम्) ब्रह्म, उच्यते (अभिधीयते) स्वभावः (ब्रह्मणः प्रति-
देहं प्रत्यगात्मभावः) अध्यात्मम् [कथ्यते] भूतभावोद्भवकरः
(सर्वेषां भवनधर्मकारणां स्थावरजंगमानामुत्पत्तिकरः) विसर्गः (देवतो-
द्देशेन चरुपुरोडाशादिद्रव्यत्यागात्मको यागः) कर्मसंज्ञितः (शब्दितः ।
उक्तः) ॥ ३ ॥

पदार्थः— (परमम्) सत्त्वसे उत्कृष्ट (अक्षरम्) विनाश-
रहितको (ब्रह्म) सच्चिदानन्द पूर्णपरमात्मा (उच्यते) कहते हैं और
* (स्वभावः) उस ब्रह्मका प्रतिदेहमें प्रवेशकरके जो तदाकार होना
तिस तदाकारताको (अध्यात्मम्) अध्यात्म कहते हैं और (भूत-
भावोद्भवकरः) भूतोंके भावोंको उत्पन्नकरनेवाला (* विसर्गः) जो
विसर्ग है वह (कर्मसंज्ञितः) कर्मके नामसे उच्चारण किया
जाता है ॥ ३ ॥

* परमेवहि ब्रह्म देहादौ प्रविश्य प्रत्यगात्मभावमनुभवतीति स्वभावः (आनन्द-
गिरिः)

* चरुपुरोडाशादि द्रव्योंके द्वारा यज्ञकरनेको “ विसर्गः ” कहते हैं ।

भावार्थः— बड़े शोककी वार्त्ता है, कि वर्त्तमान कालमें सत्संगके अभावसे तथा गुरुशिष्यकी प्रणालीके नष्ट-भ्रष्ट होजानेसे गीता ऐसे गम्भीर शास्त्रका समझना, समझाना अत्यन्त क्लिष्ट होरहा है साधारण भाषामें समझानेसे भी बहुतेरे प्राणी इस शास्त्रके मर्मोंको नहीं समझ सकते जो लोग षट्शास्त्रवेत्ता हैं, श्रोत्रिय हैं तथा ब्रह्मनिष्ठ हैं वे ही इसके मर्मोंको यथार्थरूपसे समझ सकते हैं ।

यद्यपि इस शास्त्रके भिन्न २ विषय अत्यन्त गूढ हैं तथापि मैंने अपनी अल्पबुद्धिके अनुसार इनके आशयोंको अत्यन्त सरल करके सलिल भाषामें समझानेका साहस किया है ।

अब इस श्लोकमें भगवान् अर्जुनके सात प्रश्नोंमें तीन प्रश्नोंका उत्तर देते हुए कहते हैं, कि [अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते] जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है और स्वभावको अध्यात्म कहते हैं । नाशहोनेवाले पदार्थको क्षर कहते हैं इसलिये “ न क्षरतीत्यक्षरः ” जो नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं अर्थात् जो तीनों कालमें एकरस वर्त्तमान रहे वही अक्षर कहाजाता है ।

तहां परम अक्षर कहनेका तात्पर्य यह है, कि नहीं नाश होने वालोंमें जो सबसे परम (श्रेष्ठ) है वही परम ब्रह्म कहलाता है । तहां यह सिद्धान्त है, कि जीव, माया और ब्रह्म तीनों अविनाशी हैं क्योंकि ये तीनों अनादि कहेजाते हैं पर इन तीनों नहीं नाश होनेवालोंमें भी प्रकृति जो (परमाया) और जीव जो (अपरामाया) इन दोनोंका नाश होजाता है पर ब्रह्मका नाश नहीं होता । इसी

कारण ब्रह्मको अक्षरोंमें अर्थात् नहीं नाश होनेवालोंमें श्रेष्ठ अर्थात् परम अक्षर कहा जिसका कभी नाश न होवे ।

लो और भी सुनो ! अभी कह आये हैं, कि जो किसी कालमें नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं । सो केवल वह ब्रह्म है जो कभी नाश नहीं होता सदा वर्तमान रहता है । सो भगवान् कहते हैं, कि नहीं नाश होनेवालोंमें जो सबसे श्रेष्ठ अतिशयकरके कभी नाश न हो उसे परम अक्षर कहते हैं । यहां परम शब्द लगानेका दूसरा तात्पर्य यह है, कि जैसे मर्त्यलोकके मनुष्यकी अपेक्षा देवतादि अक्षर हैं पर वे यथार्थमें अक्षर नहीं । इसी प्रकार देवोंकी अपेक्षा बृहस्पतिलोक-निवासी अक्षर कहे जा सकते हैं और उनकी अपेक्षा प्रजापतिलोक वाले प्रजापतिके सहित अक्षर कहे जा सकते हैं पर यथार्थ पृथ्वी तो इनमें भी कोई सदाकेलिये अक्षर नहीं । कुछ कालकेलिये अक्षर हों तो हों पर वे सबके सब महाप्रलयमें नाश होजाते हैं इसलिये इनको परम अक्षर नहीं कह सकते । क्योंकि “ कालेनानवच्छेदात् ” वे सब कालकरके अवच्छिन्न होनेके कारण नाशवान् हैं, पाताललोकसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त सब एकके पीछे दूसरे नाश होते चलेजाते हैं । इनमें कोई ऐसा नहीं जो परमअक्षर कहा जा सके । इसलिये परम-अक्षर वही एक ब्रह्म है जो किसी प्रकार किसी कारणसे नाश नहीं होता है अर्थात् काल, संख्या, देश, ज्ञान तथा वस्तु जो अग्नि, जल, वायु इत्यादि किसीके द्वारा नाश न हो वही परमअक्षर कहा जा सकता है, सो केवल वही एक ब्रह्म है ।

तक नाश नहीं होते हैं । परे इनमें किसीको परमअक्षर नहीं कहसकते । क्योंकि कहीं न कहीं जाकर इनका नाश होही जाता है । इसीको काल करके नाश होना कहते हैं । ऐसी विशाल ब्रह्माकी आयु भी जिसके एक पलकसे कम है वही परमअक्षर कहाजाता है जिसका कभी नाश नहीं होसकता ।

अब संख्या करके नाशहोना दिखाते हैं । चार युग हैं, पांच तत्त्व हैं, तीन गुण हैं इत्यादि इनमें एकके पीछे दूसरेका नाश होता-हुआ अन्तमें सबका नाश होजाता है इसलिये संख्या करके इनका नाश हुआ । पर एक (१) संख्यावाला जो ब्रह्म उसका नाश नहीं होता । इसी कारण संख्याकरके भी वह ब्रह्म ही परमअक्षर कहा जाता है ।

अब देशकरके नाश दिखलाते हैं भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये सात लोक हैं । इनमें एकके पीछे दूसरेका नाश होजाता है । यद्यपि मर्त्यलोक जो भूलोक तिसकी अपेक्षा अन्य लोकोंको अक्षर कहसकते हैं पर यथार्थमें इन लोकोंमें कोई लोक अक्षर नहीं है । किसी न किसी समय इन सबोंका नाश हो ही जाता है इसलिये इनको परम अक्षर नहीं कहसकते । केवल वही एक ब्रह्म जो सब देशोंमें व्यापक है परम अक्षर है ।

फिर वायुसे अग्निके, अग्निसे जलका, जलसे पृथ्वीका नाश होजाता है । यद्यपि इनकी स्थिति महाप्रलयकालतक रहती है इस-

लिये इनको थोड़ी देरकेलिये अक्षर कहसकते हैं पर ये भी परम अक्षर नहीं कहे जासकते । महाप्रलयमें इनका भी नाश होजाता है इसलिये वस्तु करके भी वही एक परमात्मा है जो नाश नहीं होता । अतः एव वह परम अक्षर कहाजाता है, यदि यह शंका हो, कि ॐकार प्रणव भी तो अक्षर है । क्योंकि “ ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानभूतं भवद्विष्यदिति सर्वमोकार एव यच्चान्यत्रिकालोतीतं तदप्योकार एव ”

माण्डूक्योपनिषद्की इस प्रथम श्रुतिसे यह सिद्ध होता है, कि ॐकारही सब कुछ है तथा भूतकालमें जो कुछ होचुका है और वर्तमानकालमें जो कुछ होरहा है तथा भविष्यत्कालमें जो कुछ होगा सब ॐकारही है तथा इन तीनों कालोंसे अतीत (भिन्न) भी यदि कहीं कुछ हो सो भी ॐकारही है । इससे सिद्ध होता है, कि ॐकारही अक्षर है अर्थात् अविनाशी है । क्योंकि तीनों कालोंसे जो अतीत हुआ उसका तो कभी नाश ही नहीं होसकता । फिर जो तीनों कालोंमें वर्तमान रहता है वही अविनाशी और सत्य कहाजाता है । अतएव ॐकारको भी परम अक्षर क्यों नहीं कहेंगे ? भगवान् भी अपने मुखसे आगे इसी अध्यायके १३ वें श्लोकमें कहेंगे, कि “ ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मात्मनुस्मरन् ” अर्थात् ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मके उच्चारणपूर्वक जो मुझको स्मरणकरताहुआ शरीरका त्याग करता है वह उत्तम-गतिको प्राप्त होता है । इससे भी सिद्ध होता है, कि ॐकार एकाक्षर-ब्रह्म है । फिर ॐकारको परम अक्षर कहनेमें क्या सन्देह रहा ?

दूसरी बात यह है, कि अक्षर शब्दका अविनाशी अर्थ करना यौगिक-शक्ति है और अक्षरका अक्षरही अर्थ करना अर्थात् अ, आ, इ, ई, क, ख, ग, घ इत्यादि अर्थ करना अक्षरकी रूढि-शक्ति है पर “रूढिर्योगमपहरति” इस वचनके अनुसार अक्षरकी रूढि-शक्ति यौगिक-शक्तिका नाश करदेती है । इसलिये यह ॐकार कहनेसे ॐ इस अक्षरकाही तात्पर्य है । इसी कारण जब यह ॐकार भी भूत, भविष्यत् और वर्त्तमान तीनों कालमें इसका नाश नहीं हुआ तो यह ॐकार भी परम अक्षर क्यों नहीं कहाजावेगा ? । फिर ॐकारको भी परमअक्षर और उस ब्रह्मको भी परमअक्षर कहना कैसे बने ? क्योंकि दो वस्तु जब एक गुणकर्मस्वभावके हों तो दोनोंमें किसीको परम नहीं कहसकते । इसलिये ब्रह्मको परमअक्षर कहना नहीं बनता । “प्रतिवादी कहता है, कि ॐकार जो अक्षर है उसीको तद्ब्रह्म कहो । ”

भगवान् अर्जुनके प्रथम प्रश्न “तद्ब्रह्म किम्” का उत्तर यही दे रहे हैं, कि ॐकार प्रणवही परम अक्षर है इसलिये यही ब्रह्म है अन्य कुछ भी नहीं पर प्रतिवादीका ऐसा कहना उचित नहीं है । क्योंकि ॐकार प्रणव यद्यपि रूढिशक्तिकरके अक्षर कहाजासकता है तथापि यह परमअक्षर नहीं कहाजासकता वरु एकाक्षर-ब्रह्म कहा-जाता है ।

पातंजलसूत्रके अनुसार यह प्रणव ॐकार उस परब्रह्मका वाचक है क्योंकि वाचकसे ही वाच्यका बोध होजाता है । जैसे कोई प्राणी काशी नगरीमें देवदत्त नामके एक पुरुषको तबतक ढूँढता

रहता है, जबतक उस पुष्पको नहीं पाता अर्थात् वाचकका तबही तक उच्चारण करता रहता है जबतक वाच्यको नहीं पाता । इसी प्रकार प्रणवका उच्चारण तबहीतक है जबतक परब्रह्मको नहीं पाया है । इसलिये यह सिद्ध होगया, कि वाच्यके मिलजानेपर वाचकको कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता । अतएव प्रणवको परम अक्षर ब्रह्म मत कहे ! वह तो वाचकमात्र है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि प्रणव भी परम अक्षर नहीं कहा जा सकता । क्योंकि इसका भी कहीं न कहीं जाकर नाश होही जाता है । तहां “ तस्य प्रकृतिभिन्नस्य ” इस श्रुतिके वचनानुसार प्रणवका भी प्रलय कथन कियागया है । इसी कारण प्रणवको परमअक्षर न कहकर परम अक्षर जो अविनाशी ब्रह्म उसका वाचकमात्र कह सकते हैं ।

यदि किसी विद्वान् महात्मा ब्रह्मनिष्ठने अथवा श्रुतिने प्रणवको अक्षर कहा है तो उसकी नित्यता करके अक्षर नहीं कहा है । वह सृष्टिकी रचना और संहारकी अपेक्षा इस ॐकार प्रणवको अक्षर कहा है । क्योंकि जब उस परब्रह्म जगदीश्वरको संसार रचनेकी इच्छा होती है तब वह सबसे प्रथम ॐकार नादको ही रचता है । अर्थात् ॐ ऐसा शब्द उच्चारण करता है । इस ॐकारके कहनेहीसे सारा ब्रह्माण्ड उत्पन्न होजाता है । और इसी ॐकार प्रणवमें स्थिर रहकर फिर इसीमें लय होजाता है । एवम्प्रकार रचनाके पश्चात् जबतक प्रकृति रचना, पालन और संहार करती रहती है तबतक प्रणव वर्तमान रहता

है और जब प्रकृति स्वयं ब्रह्ममें लय होने लगती है तब उसके साथ-साथ यह प्रणव भी लय होजाता है । क्योंकि प्रणव अक्षर प्राणोंके द्वारा उच्चारण होता है सो प्राण प्रलयकालमें शरीर छोड़कर ब्रह्ममें लय होजाता है तो प्रणव कैसे रहसकता है ? इसलिये इसे परम अक्षर नहीं कहसकते ।

यदि कहे, कि मायाको परमअक्षर कहना चाहिये ! क्योंकि यही माया त्रिगुणात्मिका होकर सारे ब्रह्माण्डकी रचना करती है और अनादि है तथा ब्रह्मके साथ-साथ इसकी स्थिति है इसलिये इसे परम अक्षर कहनेमें क्या हानि है ?

उत्तर यह है, कि यह माया सृष्टिकी अपेक्षा अक्षर है पर परम अक्षर नहीं । जैसे मकरा अपने शरीरसे सूत निकालकर एक घर बनाकर उसके बीचमें रहजाता है पर फिर जब उसे इच्छा होती है तब सारे घरको निगलकर बैठजाता है । इसी प्रकार वह ब्रह्म अपनेसे मायारूप सूतको निकालकर अपनी इच्छा पर्यन्त स्थिर रखकर उसमें विहारकर फिर सम्पूर्ण मायाको संहार करजाता है । तहां श्रुतिका प्रमाण है— “ स यथोर्णानाभिस्तन्नुनोचरेद्यथाऽग्नेः जुष्टा विस्फुलिगां व्युचरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युचरन्ति ” (बृह० अ० २ ब्रा १ श्रु० २०)

टिप्पणी— प्रणवमें अ, उ, म तीन अक्षर देखेजाते हैं पर ये यथार्थमें एक ही अक्षर है । इसका पूर्ण व्याख्यान इस अध्यायके १३ वें श्लोकमें कियाजावेगा ।

अर्थ— जैसे ऊर्णनाभि (मकरा) अपने शरीरसे तन्तुओंको निकाल, घर बना कुछ दिन उसमें निवासकर फिर सबको निगलजाता है । अथवा जैसे अग्निसे बहुतसी चिनगारियां निकलती हैं फिर उसी अग्निमें लय होजाती हैं । इसी प्रकार परमअक्षर उस परमात्मदेवसे अर्थात् परब्रह्मसे सब इन्द्रियां, सर्वलोक, सर्व देवता और ब्रह्मासे लेकर स्तम्भ पर्यन्त सब जड चेतन जीवोंकी रचना होती है और फिर सबोंका संहार होजाता है ।

श्रुतिका मुख्य तात्पर्य यह है, कि मायाका भी नाश होजाता है इसलिये मायाको भी परमअक्षर नहीं कहसकते ।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि जो परम अक्षर है वही ब्रह्म है । क्योंकि “ अश्नुते सर्वमित्यक्षरम् ” ।

अब श्रुतियोंके प्रमाणोंसे यह दिखलाया जाता है, कि यह ब्रह्म परम अक्षर है जिसकी आज्ञामें ब्रह्मासे लेकर कीट पर्यन्त सब वर्तमान रहते हैं । जिसकी सत्तापर सारा ब्रह्माण्ड खड़ा है ।

“ ॐ स होवाचैतद्वै तदक्षरं गार्गी ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलम-
नरावहस्वमदीर्घमलोहितमस्नेहमनच्छायमतमोऽवायवनाकाशमसंग-
मरसमगन्धमचक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोऽस्तेजस्कमप्राणमसुखमालम-
नन्तरमबाह्यं न तदश्नाति किंचन न तदश्नाति कश्चन ॥ ८ ॥

ॐ एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ
तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृतौ

तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि निमेषा सुहूर्ता अहोरा-
त्रायर्धमासा मासा ऋतवः सम्बत्सरा इति विधृतास्तिष्ठन्त्येतस्य वा
अक्षरस्य प्रशासने गार्गि प्राच्योन्या नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पर्व-
तेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां यां च दिशमन्वेतस्य प्रशासने गार्गि ददतो
मनुष्याः प्रशंसन्ति यजमानन्देवा दूर्वां पितरोऽन्वायत्ताः ॥ ९ ॥

ॐ यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वाऽस्मिन्लोके जुहोति यजते
तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति यो वा एतद-
क्षरं गार्ग्यविदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स कृपणोऽथ य एतदक्षरं गार्गि
विदित्वास्माल्लोकात्प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ॥

ॐ तद्वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्टृश्रुतं श्रोतृमतं मन्त्रविज्ञातं
विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽस्ति श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति
मन्तृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रेतस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतश्च
प्रोतश्चेति ॥ ११ ॥ ” (वृ० अ० ३ ब्रा० ८ श्रु० ८, ९, १०, ११)

अर्थ— गार्गीके प्रश्न करनेपर याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, कि
हे गार्गि ! जो ब्रह्मवेत्ता हैं जिन्होंने कई जन्मोंमें परिश्रम करनेके पश्चात्
अपने अन्तिम जन्ममें ब्रह्मको साक्षात्कार किया है वे यह कहते हैं, कि
वह अक्षर ब्रह्म अस्थूल है अर्थात् स्थूलतारहित है । जब स्थूल नहीं
हुआ तो यह कहना पड़ेगा, कि अणु है अर्थात् सूक्ष्म है तो श्रुति
कहती है, कि वह सूक्ष्म अर्थात् अणु भी नहीं है । यदि कहे, कि
वह ह्रस्व है अर्थात् वामनरूप है तो सो भी नहीं अथवा अत्यन्त हौला
है तो सो भी नहीं है । यदि कहे, कि न वामन है और न हौला है

तो बहुत लम्बा, विशाल और भारी होगा तो कहते हैं, कि अदीर्घ है न विशाल है न भारी है। फिर कहते हैं, कि वह “लोहित” अर्थात् अग्निके समान अत्यन्त तप्त होगा ? तो श्रुति कहती है, कि नहीं वह अलोहित है अर्थात् तप्त भी नहीं है। यदि कहो, कि तप्त नहीं है तो जलके समान शीतल होगा तो श्रुति कहती है, कि वह ‘अस्नेहम्’ जल भी नहीं है फिर वह छाया भी नहीं है और तम (अन्धकार) भी नहीं है।

फिर वह वायु भी नहीं आकाश भी नहीं अर्थात् सबसे असंग है तथा वह रस भी नहीं, गन्ध भी नहीं, रूप भी नहीं, श्रोत्र भी नहीं, वचन भी नहीं मन भी नहीं, तेज भी नहीं, भीतर भी नहीं, बाहर भी नहीं, प्राण भी नहीं, मुख भी नहीं और किसी प्रकारकी मात्रा भी नहीं। अर्थात् सब इन्द्रियोंसे और सब ठौरसे रहित है। तात्पर्य यह है, कि सर्वत्र व्यापकर भी असंग है। इसलिये वह अक्षर ब्रह्म “तद्-श्नाति किञ्चन” किसी भी विषयको भोगता नहीं और न कोई लोक उस अक्षरब्रह्मको भोगता है। अर्थात् न वह कुछ भोगता है और न भोगा जाता है। क्योंकि जो किसीको भोगेगा वह आप भी किसीसे अवश्य भोगा जावेगा ॥ ८ ॥

हे गार्गी ! इसी अक्षरब्रह्मकी आज्ञासे सूर्य और चन्द्र अपने-अपने नियमोंमें वर्तमान हैं। इसी अक्षरब्रह्मकी आज्ञासे हे गार्गी ! ये छ लोक और पृथिवी लोक अपने-अपने नियमोंमें वर्तमान हैं। हे गार्गी ! इस अक्षरब्रह्मकी आज्ञासे पल, सुहूर्त, दिन, रात, आधा मास,

पूर्ण मास, छवों ऋतु और साल अपने-अपने समयपर पूर्णरीतिसे सुशोभित हैं । अर्थात् ज्योतिषियोंकी गणना इनके अनुसार आदि सृष्टिसे आजतक नियम पूर्वक चली आरही है । हे गार्गि ! इसी अक्षर ब्रह्मकी आज्ञासे पूर्व दिशाको बहनेवाली गंगा तथा यमुना आदि अन्य नदियां भी श्वेत पर्वतसे अर्थात् श्वेत हिमसे भरेहुए हिमालय पर्वतसे निकल-निकल बहरही हैं तथा बहुतसी नदियां पश्चिमकी ओर निकल कर बहती हैं । इसी प्रकार अन्य नदियां जिस-जिस ओर उनकी बहाव (बारिधारा) आदि सृष्टिमें नियमित करदी गयी हैं उसी ओर आजतक बहरही हैं । हे गार्गि ! इसी अक्षरब्रह्मकी आज्ञासे हिरण्य, गो, महिषी इत्यादि दान देनेवालोंकी प्रशंसा कीजाती है तथा देवता और पितर इनके होमको स्वीकार कर इनको फल देते हैं ॥ ६ ॥

हे गार्गि ! जो प्राणी इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर इस संसारमें हवन, यजन और तपस्या करता है चाहे वह सहस्रों वर्ष क्यों न करता रहे पर उसका फल अन्तवाला होता है अर्थात् कहीं न कहीं जाकर समाप्त होजाता है । फिर जो प्राणी हे गार्गि ! इस अक्षर ब्रह्मको न जानकर इस शरीरको त्यागता है वह कृपण कहा जाता है । पर हे गार्गि ! जो प्राणी इस अक्षर ब्रह्मको जानकर अर्थात् ब्रह्मज्ञानको प्राप्तकर शरीरको छोड़ चला जाता है वही ब्राह्मण है अर्थात् ब्रह्म-वेत्ता कहाजाता है ॥ १० ॥

एवम् प्रकार अक्षर ब्रह्मकी स्तुति करते-करते अन्तमें याज्ञद्वक्त्र गार्गीसे कहते हैं, कि हे गार्गि ! इस अक्षर ब्रह्मको आजतक किसीने

न देखा, न सुना क्योंकि यह स्वयम् अदृश्य, अश्रोत्र और ज्ञानस्वरूप है इसी कारण इस अक्षर ब्रह्मसे इतर कोई देखने-वाला नहीं, सुननेवाला नहीं, मनन करनेवाला नहीं, और यजन करनेवाला नहीं । हे गार्गि ! इसी अक्षर ब्रह्ममें यह आकाश ओत-प्रोत है अर्थात् इस आकाशमें जितने ये तारागण, सूर्य, चन्द्रादि १४ भुवन हैं और इनसे भी इतर जो कुछ रचना है, जिसे वेद भी नहीं जानता उन सब रचनाओंको संगलिये यह आकाश इस अक्षर ब्रह्ममें इस प्रकार गुथा हुआ है जैसे अनन्त मणिकाओंकी मालामें एक मणि अपनी गुंजा तथा कोंठे इत्यादिको लिये हुये गुथा होवे ॥ ११ ॥

ये बृहदारण्यक उपनिषद्की चारों श्रुतियां उस अक्षर ब्रह्मको पूर्ण प्रकार निरूपण करती हैं ।

शंका— इन श्रुतियोंकी प्रथम श्रुतिमें जो यह कहा, कि वह ब्रह्म न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ह्रस्व (छोटा) है, न दीर्घ (बड़ा) है और न अग्नि है, न जल है, न वायु है, न चक्षु है और न श्रोत्र है इत्यादि २ ।

ऐसा कहनेसे अन्य श्रुतियोंका खण्डन होता है । क्योंकि कठोपनिषद् अ० १ बल्ली २ श्रु० २० में कहा है, कि “अणोरणीयान् महतो महीयान्” अर्थात् वह ब्रह्म अणुसे भी अणु और दीर्घसे भी दीर्घ है अर्थात् सम्पूर्ण विरोटरूप भी वही है । और अब कहते हैं, कि वह न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ह्रस्व है, और न दीर्घही है सो श्रुतियोंमें ऐसा परस्पर विरोध

कैसे बने ? फिर वेदका वचन है, कि “ तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्रा-
युस्तदुचन्द्रमाः । तदेव शुक्रन्तब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ”
अर्थ— वह ब्रह्म अग्नि है, सूर्य है, वायु है, वही चन्द्रमा है, वही
प्रजापति है और अब इस श्रुतिमें कहते हैं, कि न अग्नि है, न
जल है ऐसा विरोध क्यों ? फिर वेदके पुरुषसूक्तमें कहागया है, कि
“ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ” अर्थात् वह पुरुष
अनन्त शिर, अनन्त नेत्र और अनन्त पांववाला है और अब कहते
हैं, कि न वह आंख है, न कान है इत्यादि ऐसा क्यों ?

समाधान— ये वृहदारण्यककी श्रुतियां जो उस अक्षर ब्रह्मको
निषेध-मुख शब्दोंसे पुकारती हुई यह कहती हैं, कि न वह स्थूल, न
सूक्ष्म है इत्यादि सो निरुपाधिक ब्रह्मके विषय कहती हैं । और जो
कठोपनिषद्की श्रुतियां तथा वेदकी ऋचाएँ विधिमुख शब्दोंसे
पुकारती हुई यों कहती हैं, कि वह स्थूलसे भी स्थूल और सूक्ष्मसे भी
सूक्ष्म तथा नानाप्रकारके उपर्युक्त गुणोंसे विशिष्ट है सो सोपाधिक
ब्रह्मके विषय कहती हैं । अर्थात् जब ब्रह्म अपनी सत्ताओंको स्वीकार-
कर अपनी प्रकृतियोंको प्रकटकर संसार रचता है तब वह सोपाधिक
कहलाता है । और जब सबोंको अपनेमें लयकर केवल आपही आप
रहजाता है तब वह निरुपाधिक कहलाता है ।

यहांतक तो आनन्दकन्द ब्रजचन्दने अर्जुनके प्रथम प्रश्न
“ किं तद्ब्रह्म ” का उत्तर दिया ।

अब दूसरे प्रश्न “अध्यात्मं किम्” का उत्तर देतेहुए कहते हैं, कि
“स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते” अर्थात् स्वभावको ही अध्यात्म कहते हैं ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि ब्रह्मलोकसे लेकर पताल पर्यन्त जो कुछ आत्माका चमत्कार देखाजाता है अर्थात् तेतीसकोटि देव तथा चौरासी लक्षा योनियोंमें आत्माके प्रवेश करनेसे नाना प्रकारके भिन्न स्वभाव देखपडते हैं उनहीं प्रत्येक स्वभावको अध्यात्म कहते हैं । अर्थात् प्रत्येक चैतन्य जो देहोंको आश्रय करके भोक्तरूप होकर विलग-विलग चेष्टा करने लगजाता है उसे ही अध्यात्म कहते हैं । तहां ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिये, कि प्रत्येक देहमें जो आंख, कान, नाक इत्यादि इन्द्रियोंका समूह है वही अध्यात्म है । क्योंकि ये तो सबमें समान ही हैं पर भिन्न २ जीवोंमें जो अपने शरीरके अनुसार भिन्न-भिन्न चेष्टा करना है वही स्वभाव है और वेही एक ठौर सिमटकर अध्यात्म कहेंजाते हैं । जैसे शाखामृग (वानर) और मृगपति (व्याघ्र) की ओर देखिये ! यद्यपि इनकी इन्द्रियांसब एक समान हैं पर उनका अपना-अपना स्वभाव भिन्न है ।

वानरका उछलकर एक डालसे दूसरे डालपर जाना और अपने बच्चेको एक हाथसे पेटमें लगाये उछलजाना, कन्द, मूल, फल तथा चावल, मूंग, मटर इत्यादि अनाजोंका खाना, मनुष्योंकी ओर घुड-

टिप्पणी— अध्यात्म शब्दका अर्थ है—“आत्मानं देहमधिकृत्य तस्मिन्नधिष्ठाने तिष्ठतीति अध्यात्मम् ” आत्मा अर्थात् जीवसहित देहको अपने अधिकारमें करके तिस अधिष्ठानमें स्थिर रहे उसे कहिये अध्यात्म ।

श्रुति:— “तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्राविश्य सच्च त्यच्चा-
भवत् ” ।

कना तथा किलकिलाकर भागजाना एक प्रकारका स्वभाव है । और व्याघ्रका मांस खाना तथा एक ठौर किसी स्थानमें निर्भय पडारहना, कभी किसी अपने समीप आये मृगको उछलकर मारडालना दूसरे प्रकारका स्वभाव है ।

पक्षियोंका आकाशमें उडना और सुरीली ध्वनिसे गान करना तीसरे प्रकारका स्वभाव है ।

सर्पका पृथ्वीके नीचे घुसकर रहना और कभी कुछ नहीं बोलना चौथे प्रकारका स्वभाव है । एवम्प्रकार भिन्न-भिन्न शरीरोंमें जो भिन्न-भिन्न स्वभाव देखेजाते हैं उन्हींको एक शब्दमें “ अध्यात्म ” कहते हैं ।

शंका— जब एवम्प्रकार वह आत्मा स्वभावसे बद्ध हुआ तो उसका निर्लेप और निःसंग होना कैसे कहेंगे ?

समाधान— आत्मा तो सर्वप्रकारके स्वभावोंका साक्षीमात्र ही है और सबोंमें रहताहुआ भी निःसंग है । जैसे किसी गृहमें दीपक जल रहा है तहां प्रथम प्रहर रात्रिमें वेश्या नाचकरगयी, फिर द्वितीय प्रहर आरंभ होतेही किसी धर्मोपदेष्टाने धर्म उपदेश करना आरंभ करदिया, फिर तीसरे प्रहरमें एक बधिकने किसी बालकको गला घोटकर मारडाला, अब चौथे प्रहरमें उसी स्थानपर ब्राह्मणोंने वेदोच्चारण आरंभ करदिया । अब विचारने योग्य है, कि चारों प्रहर रात्रिमें जो दीपक बलता रहा जिसके प्रकाशमें चार प्रकारके कार्य्य होतेरहे पर न उस दीपकको गान सुननेका कुछ आनन्द हुआ, न उपदेशसे किसी शिक्षाका ग्रहण हुआ, न बालकके मारे जानेका कोई

शोक हुआ और न वेदध्वनि सुननेका कुछ धर्म हुआ । क्योंकि वह तो चारों अवस्थाओंमें साक्षीमात्र रहा और निर्लेप रहा ।

इसी प्रकार यह आत्मा राजस, सात्विक और तामस तीनों प्रकारके शरीरोंके स्वभावका साक्षीमात्र है, किसी स्वभावसे बद्ध नहीं होता, निर्लेप रहता है । शंका मत करो !

इसी स्वभावके विषय भगवान् पहले भी कह आये हैं, कि “स्वभावास्तु प्रवर्तते” (अ० ५ श्लो० १४) स्वभावही वर्तमान रहता है । और फिर आगे कहेंगे, कि “स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा” (अ० १८ श्लो० ६०) अर्थात् स्वभावसे ही जो-जो कर्म इस जीवसे बन आता है उसीसे बद्ध यह जीव रहता है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि यह स्वभाव दो प्रकार है—“वहिर्हेतुनपेक्षी तु स्वभावोऽथ प्रकीर्तितः । निसर्गश्च स्वरूपं चेत्येषोऽपि भवति द्विधा ” । (उज्ज्वलमणिः) बाह्यहेतु जो बाहरका कारण उसकी अपेक्षा न करके स्वभावहीसे सदा वर्तमान रहता है सों निसर्ग और स्वरूप करके दो प्रकारका है—“निसर्गः सृष्ट्वाभ्यासजन्यसंस्कार उच्यते” अर्थात् किसी प्रकार अभ्यासके दृढ होजानेसे जो उसका संस्कार अन्तःकरणपर जमजाता है तदनुसार यह प्राणी जो कुछ करने लगजाता है वह निसर्ग कहलाता है । जैसे संखिया जो +सात्म्य-

+ सात्म्य— उन पदार्थोंको कहते हैं जिनको स्वयं वह आत्मा बिना अभ्यास स्वीकार करता है । जैसे मीठा एक रस है जिसे बच्चाभी रुचिपूर्वक खाने लगता है पर खाल मिरच सात्म्य नहीं है ।

खाद्य नहीं है । खाते-खाते कोई पुरुष एक छटांक संख्या खाने लग-
जावे अर्थात् उसे संख्या खानेका अभ्यास पडजावे तो इसी प्रकारके
अभ्यस्त स्वभावको “ निसर्ग ” कहते हैं ।

अब स्वरूप करके स्वभाको दिखलाते हैं— ‘अजन्यस्तु स्वतः
सिद्धः स्वरूपं भाव इष्यते ’ जो अजन्य हो अर्थात् किसी विशेष अभ्या-
ससे उत्पन्न नहीं हुआ हो, स्वतः सिद्ध हो उसे स्वरूपस्वभाव कहते हैं ।
जैसे पक्षियोंका आकाशमें उडना । सो स्वरूप-जन्य स्वभाव अनगि-
नत हैं । कोकिल, कीर, कपोत, कुक्कुट, कीट, कैंकडा, कच्छप, कुत्ता,
कनखजूरा, खज्जन, खर, गौ, गन्धर्व, गिरगट, गृध्र, गेंडा, घोडा,
घुग्घु, चील, चूहा, चकोर, चैंटे, छुछुन्दर, जम्बुक, जोंक, टिट्ठिम, टेंगी,
ढोंढ, तीतर, ततैया, तितली, दादुर, दुमिक, दहियल, नेवला, दाग, नील-
कण्ठ, पतंग, पगडुक, पिपरी, फेकार, वीरवहूटी, मोर, मेंढा, मढ़ली, मैना,
जुगनू, शूकर, श्याल, हस्ती (हाथी) इत्यादि जन्तुओंकी ओर देखनेसे
इनके स्वरूपकी भिन्नता तथा उस स्वरूपके अनुसार स्वभावकी विचित्रता
बुद्धिमानोंकी दृष्टिमें आश्चर्यजनक है । इसीसे सिद्ध होता है, कि वह
महाप्रभु स्वयं सहस्रों प्रकारके रूपोंको बनाकर आप उनमें प्रवेशकर
भिन्न २ स्वभावोंका प्रेरक और साक्षी होगया है ।

यह स्वभाव ही अत्यन्त प्रबल है । मनुष्य अथवा किसी प्राणीके
शरीरमें चाहे कितने भी गुण भले बुरे क्यों न हों पर सब गुणोंको बाध-
कर स्वभावहीकी सदा प्रबलता रहती है ।

इसी कारण विष्णुशर्मा हितोपदेशमें कहते हैं, कि “ यादृशी
प्रकृतिर्यस्य न जहाति कदाचन । अंगारः शतधौतेन मलिनत्वं

न मुञ्चति । सर्वस्यहि परीक्ष्यन्ते स्वभावा नैतरे गुणाः । अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्त्तते । अर्थात् जिसका जैसा स्वभाव होता है वह छूटता नहीं । जैसे अँगारा सहस्रोंवार धोनेसे भी उजला नहीं होता । जहां देखो तहां सर्वत्र स्वभावहीकी प्रबलता देखी जाती है । चाहे गुण लाख क्यों हों पर सबको बाधकर केवल स्वभावही सिरपर वर्त्तमान रहता है ।

इसी कारण श्रीगोलोकविहारी अर्जुनसे कहते हैं, कि स्वभाव ही अध्यात्म है अर्थात् प्रत्येक चैतन्यात्मामें स्वभाव ही इस प्रकार चिपटा हुआ है जैसे नील-मणिमें नीलत्व । इसी कारण सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके प्राणियोंमें इस स्वभावहीको अध्यात्म कहते हैं । यह भगवान् ने अर्जुनके दूसरे प्रश्न 'अध्यात्मम् किम्' का उत्तर दिया ।

अब भगवान् अर्जुनके तीसरे प्रश्न 'किं कर्म' का उत्तर देते हुये कहते हैं, कि [भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः] अर्थात् भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धिको करनेवाला जो विसर्ग है वही कर्म नामसे कहा जाता है तात्पर्य यह है, कि भिन्न २ यज्ञोंमें अन्न और घृतादि द्रव्योंका जो विसर्जन (त्याग) है सो ही कर्म है । अथवा हिरण्य, गो, महिषी इत्यादि दान देनेमें जो इन द्रव्योंका विसर्ग (त्याग) है उसको भी कर्म कहते हैं । सो ही भूतभावोद्भवकर है अर्थात् भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धिका कारण है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि यज्ञादिमें घृतादि द्रव्योंके छोड़नेसे मेघमाला, तिससे वृष्टि, तिससे सर्वप्रकारके अन्न तृणादि उत्पन्न होते

हैं फिर तिनसे प्रजाओंकी उत्पत्ति होती है । (देखो अ० ३ श्लो० १४ में)

इसलिये यह सिद्धान्त है, कि किसी भी प्रकारसे होम, यज्ञ, दान इत्यादिमें जो नाना प्रकारके द्रव्योंका त्याग है सो ही कर्म है और इस त्यागको “ भूतभावोद्भवकर ” भी इसी कारण कहा ।

श्रुतिः—अन्नाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति ” (तैत्तिरी० व० ३ अनु० २) फिर कहा है, कि

श्रुतिः— “ अन्नाद्भूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन वर्द्धन्ते ”

(तैत्ति० अ० २ ब्रह्मानन्दवल्ली श्रु० २६)

अर्थ—अन्नसे प्रजा उत्पन्न होती है और जितनी प्रजाएँ उत्पन्न होजाती हैं सब इस अन्न ही को खाकर जीती हैं सो अन्न पर्जन्यसे और पर्जन्य विसर्जनसे अर्थात् द्रव्यादि त्यागरूप कर्मसे उत्पन्न होता है । इसीलिये कर्मको “ भूतभावोद्भवकरविसर्ग ” कहते हैं । तिस भूतभावोद्भवकरविसर्गकर्मका अर्थ यों भी होसकता है, कि भूतोंके राजस, सात्विक और तामसादि जो भाव तिनका उद्भव अर्थात् उत्पत्तिका करनेवाला इत्यादि ।

प्रश्न—इस श्लोकमें जो तीन प्रश्नोंका उत्तर भगवान् ने दिया उनमें दो प्रश्नोंके उत्तर तो सर्वमतावलम्बियोंको स्वीकार हैं पर तीसरे प्रश्नका उत्तर स्वीकार नहीं है अर्थात् यज्ञोंमें हवनीय द्रव्योंका छोड़ना ही कर्म है ऐसा स्वीकार नहीं है । इसलिये उचित है, कि उस तीसरे प्रश्नके उत्तरको भी सार्वभौम और सर्वग्राह्य-कर्मके रूपमें दिखलाना चाहिये ।

उत्तर— भगवानका मुख्य अभिप्राय यह है, कि ज्ञानकी अभिमें सर्व इन्द्रियोंके विषयरूप द्रव्यको त्याग कर देना ही यथार्थ ' विसर्ग ' है अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियके साथ जो उसका विषयसुख है उसे परित्याग कर देना ही यथार्थ ' विसर्जन ' है। इसी कारण मोक्षमार्गानुगामियोंकेलिये अपनी शरीर यात्रामें विषयोंका त्याग ही कर्तव्य है और यही यथार्थ-कर्म मोक्षका सम्पादन करनेवाला है इसीको यथार्थ कर्म कहना चाहिये जो सर्वमतावलम्बियोंको स्वीकार हैं। क्योंकि जिससे भूतोंके भावकी वृद्धि हो, अर्थात् जीव वृद्धि करते-करते और उन्नति करते-करते मोक्ष तक पहुँच जावे उसीको ' भूतभावोद्भवकर्म ' कहते हैं सो केवल इन्द्रियोंके सुखका परित्याग करना ही है। जिसने इन्द्रियोंके सुखका परित्याग किया वह वृद्धि करते-करते कैवल्य-परमपद तक पहुँच जाता है।

पाठकोंके बोधार्थ अब विसर्गका तीसरा अर्थ किया जाता है— विसर्ग कहते हैं दो बिन्दुओंको (:) जिनमें एकको कुण्डलिनी और दूसरीको महाकुण्डलिनी कहते हैं। इनमें एक बिन्दु जो महाकुण्डलिनीका स्थान है वह ऊपर है वही इस शरीरमें ब्रह्मरन्ध्रका स्थान है जिसे परम शिवका स्थान भी कहते हैं और दूसरी बिन्दु जो नीचे है वह कुण्डलिनीका स्थान है जो जीवका निवासस्थान कहा जाता है। योगी लोग योगक्रिया द्वारा कुण्डलिनी (जीव) को महाकुण्डलिनीसे मिला देते हैं अतएव प्राणायाम द्वारा कुण्डलिनीका जो उत्थापनक्रम है उसे भी ' विसर्ग ' कहते हैं।

यहां भगवान्‌के कहनेका भी यही अभिप्राय है, कि उक्त योग-कर्मको भी ' भूतभावोद्भवकरविसर्ग ' कहते हैं जो जीवको ब्रह्मसे मिलादेता है ।

अब कुण्डलिनीको महाकुण्डलिनीसे मिला देनेका प्रमाण योग-शास्त्रसे दिया जाता है—

“ नीत्वा तां कुलकुण्डलीं नवरसां जीवेन सार्द्धं सुधीः ।
मोक्षो धर्मविशुद्धपद्मसदने शैवे परे स्वामिनीम् ॥ ध्यायेदिष्टफल-
प्रदां भगवतीं चैतन्यरूपां पराम् । योगीशो गुरुपादपद्मयुगला-
लम्बी समाधौ युतः ” (षट्चक्र कुलकुण्डलिनीउत्थापनक्रम श्लोक १)

अर्थ— सुधी अर्थात् ज्ञानवान् योगी श्री गुरुदेवके चरणार-विन्दोंके सेवन करने वाले समाधि क्रियाके साधनमें लगेहुए नवरसों को प्रगट करनेवाली कुण्डलिनीको जीवके साथ लेकर मोक्षा देनेवाले निर्मल श्रेष्ठ सहस्रदल कमलके बीच परम शिवके समीप पहुंचाकर इष्टफलकी देनेवाली चैतन्यरूपा अति श्रेष्ठा सहस्रदलपद्माधिष्ठात्री श्री परमेश्वरी महाकुण्डलिनी देवीका ध्यान करते हैं । इसे भी कर्म कहते हैं । इस गीताके प्रथम षट्कमें भगवान्‌ने जितने कर्मोंका वर्णन तथा चौथे अध्यायमें जो बारह प्रकारके यज्ञ वर्णन किये हैं उनमें सबोंसे श्रेष्ठ इस योगकर्मको ही कहा है । जिसके अन्तर्गत ही कुण्डलिनी-उत्थापनक्रम है । इसी कारण योगेश्वर भगवान्‌ कृष्ण-चन्द्रने इस गीताके छठवें अध्यायमें ज्ञान, ध्यान, जप, तप सबोंसे श्रेष्ठ योगको कहा है— “ तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि

मतोऽधिकः । कर्मिभ्यश्चाऽधिको योगी तस्माद्योगी भवाऽर्जुन ! ”
(अध्याय ६ श्लोक ४६) ॥ ३ ॥

यहां अक्षरब्रह्म, अध्यात्म और कर्म तीनोंका स्वरूप बतला कर भगवान्ने अर्जुनके प्रथम तीनों प्रश्नोंका उत्तर दे दिया । अब अगले श्लोकमें भगवान् अर्जुनके दूसरे तीनों प्रश्नोंका अर्थात् चौथे, पांचवें और छठेका उत्तर देंगे ।

मृ०— अधिभूतं क्षरोभावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर ! ॥ ४ ॥

पदच्छेदः— [हे] देहभृताम्बर ! (देहधारिणां श्रेष्ठ)
क्षरः (विनश्वरः) भावः (जन्मवद्वस्तु । देहादिपदार्थो वा)
अधिभूतम् (प्राणिजातमधिकृत्य यत्किञ्चिद्भवतीति) पुरुषः
(पूर्णमनेन सर्वमिति सर्वासु पुरुषु शेत इति सर्ववर्णानुग्राहको हिर-
ण्यगर्भो वा) च (तथा) अधिदैवतम् (वैराजं देहमासाद्यादित्यम-
ण्डलादिषु दैवतेषु योऽन्तरेवस्थितो द्यष्टिवर्णानुग्राहकः) अत्र (अस्मिन्)
देहे (शरीरे) अहम् (वासुदेवः) एव, अधियज्ञः (यज्ञादिकर्म
प्रवर्तकरत्फलदानयज्ञाभिमानविष्णुरन्तर्यामी) ॥ ४ ॥

पदार्थः— [हे] (देहभृताम्बर !) देहधारियोंमें श्रेष्ठ
अर्जुन ! (क्षरः, भावः) जो नाशवान् वस्तु है उसे (अधिभूतम्)
अधिभूत कहते हैं (च) तथा (पुरुषः) हिरण्यगर्भ जिससे
सम्पूर्ण जगत् पूर्ण हो रहा है और देहधारियोंके शरीरमें शयन कियेहुआ

है सो ही (अधिदैवतम्) अधिदैव कहा जाता है (अत्र देहे) इस शरीरमें (अहमेव) मैं वासुदेव ही निश्चयकरके (अधियज्ञम्) अधियज्ञ कहा जाता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थः—अर्जुनके तीन प्रश्नोंका उत्तर भगवान् पूर्वश्लोकमें दे चुके हैं। अब फिर अगले तीन अर्थात् चौथे, पांचवें और छठवें प्रश्नोंका उत्तर देतेहुए कहते हैं, कि [अधिभूतं जरो भान्नः पुरुषश्चाधिदैवतम्] जितनी वस्तु इस पंचभूतसे उत्पन्न हो नाश होजाया करती हैं वे सब अधिभूत कहलाती हैं और जो पुरुष है वह अधिदैवत कहा जाता है। इन पंचभूतोंका पंचीकरण होकर किस प्रकार नाश होनेवाले और उत्पन्न होनेवाले पदार्थोंकी रचना और नाश हुए? तिनका पूर्ण वर्णन अ० ७ श्लो० १२ में करचाये हैं। पुरुष शब्दका अर्थ “ पूर्णमनेन सर्वमिति ” जिससे ब्रह्माण्डमात्र पूर्ण हो अथवा ‘सर्वासु पूर्णं शेत इति’ जो सब पुरियोंमें निवासकरे अर्थात् पंचभूतके बनेहुए जितने ये पंचभौतिक शरीर हैं सबमें जो निवास करता है वही पुरुष कहा जाता है। प्रमाण—श्रु०—“ ॐ पुरमेकादशद्वारमजस्यावकचेतसः । अनुशाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते ॥ ” (कठो० अ० २ व० २ श्रु० १)

अर्थ— वह ब्रह्म जो “ अवकचेतस ” है अर्थात् शुद्ध निर्मल सूर्यके प्रकाशवत् है, छल कपटादिसे रहित है और अजन्मा है यह ग्यारह द्वारका शरीर तिसीका घर है अथवा राजधानी है सो जो प्राणी इसका अनुष्ठान करता है सो सब बन्धनोंसे छूटकर मुक्त होजाता है फिर श्रीमद्भागवतका प्रमाण है, कि “ पुराणयनेन

सृष्ट्यानि नृतिर्यगृषिदेवताः । शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो-
ह्यसौ ॥ (श्रीमद्भागवत स्कं० ७ अ० १४ श्लो० ३७)

अर्थ— नारद युधिष्ठिरसे कह रहे हैं, कि हैं राजन ! उसी
अच्युत भगवान् ने मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवता इन सब
पुरोंको अर्थात् शरीरोंको उत्पन्न करके इनमें अन्तर्यामीरूपसे तथा
प्रत्येकमें जीवरूपसे यह स्वयं निवास करते हैं इसी कारण पुरुष नाम
करके प्रसिद्ध है ।

अथवा “ पिपत्तिं पूरयति वलं यः ” जो सबमें बल अर्थात्
अद्भुत कार्योंके करनेकी शक्ति प्रदान करे सो कौन है ? वही पुरुष है ।
अर्थात् “ भूतेन्द्रियमनोबुद्धिर्वासनाकर्मवायवः । अविद्या चाष्टकं प्रोक्तं
पुर्यष्टमृषिसत्तमैः ॥ ” अर्थात् भूत, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, वासना, कर्म,
वायु और अविद्या ये ही आठ पुरियां हैं जो मरणके पश्चात् एक शरी-
रसे दूसरे शरीरकी ओर जाती हैं सो जो इन आठोंमें अर्थात् इस
पुर्यष्टकमें निवास करके इन आठोंको शक्तिमान् बनाता रहता है वही
पुरुष है । उसी पुरुषकी स्तुति वेद पुरुषसूक्तमें यों कर रहा है, कि
“ ॐ पुरुष एवेदे२ सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् ” अर्थात् ये सब रच-
नाएं जो भूतकालमें हो चुकी हैं, वर्त्तमानकालमें हो रही हैं और भविष्य
कालमें होंगी सब पुरुषही हैं सो पुरुष ब्रह्मही है इतर कुछ नहीं
इसलिये वही “ अधिदैव ” कहा जाता है ।

बहुतेरे विद्वानोंकी यह भी सम्मति है, कि ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण,
कुबेर, सूर्य, चन्द्र इत्यादि देवोंको भी अधिदैव कह सकते हैं तो
इनको भी अधिदैव कहनेमें कोई हानि नहीं है । क्योंकि जो लोग

सकाम-भक्त हैं अर्थात् आर्त्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं वे इन देवताओंकी भी उपासना और पूजा करते हैं पर सबोंका फल देने-वाला तो वही अधिदैवरूप महाप्रभु है । तहां भगवान् स्वयं अपने मुखसे कह आये हैं, कि “ कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्य देवताः ” (अ० ७ श्लो० २०) जो लोग कामनावश होकर अज्ञानी हो रहे हैं वे भगवत्को छोड़ अन्य जुद्ध देवताकी पूजादि करते हैं पर फिर उसीके साथ यह भी कहा है, कि “ यो यो यां यां तनुं भक्तः.... ” तथा “ लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् ” (अ० ७ श्लोक २१, २२) अर्थात् जो-जो प्राणी जिस-जिस मूर्तिकी श्रद्धासे पूजा करते हैं मैं स्वयं उनको उनही-उनही देवताओंकी मूर्तिविशेषसे उनकी श्रद्धाको दृढ कर देता हूं । तब वह भक्त उसी श्रद्धासे युक्त होकर उसकी आराधना करता है तदनन्तर मुझहीसे दी-हुई कामनाएँ उसे प्राप्त होती हैं । अर्थात् कोई प्राणी किसी भी बड़े वा छोटे देवताकी आराधना क्यों न करे सबको अपना ही रूप समझकर उन सब पूजाओंको मैं ही स्वीकार करता हूं और मैं ही देवताओंके द्वारा उन भक्तोंकी मनःकामनाओंको पूर्ण करता हूं । इसीलिये भगवान्के इन वचनोंके अनुसार यदि कोई विद्वान् अन्य देवताओंको भी अधिदैव कह देवे तो कोई हानि नहीं पर यथार्थमें अधिदैव केवल इसी ब्रह्मको कहना चाहिये । यह अर्जुनके चौथे और पांचवें प्रश्न “ अधिदैव किम् ” और “ अधिभूतम् किम् ” का उत्तर हुआ ।

अब भगवान् अर्जुनके छठवें प्रश्न ‘ अधियज्ञः कः ’ का उत्तर देते हुए कहते हैं, कि [अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर!]

हे देह भृतांवर ! देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मैं ही अधिपति हूं और इसी देहमें स्थिर रहता हूं । अर्थात् यज्ञका अधिष्ठातृदेव मैं ही हूं ।

भगवान् ने अपने मुखारविन्दसे इस गीताके चौथे अध्यायमें १२ प्रकारके यज्ञ कथन किये । “दैवमेवापरं यज्ञ” इस २५वें श्लोकसे आरम्भ करके साठे पांच श्लोकोंमें १२ प्रकारके यज्ञोंका कथन किया है । (देखो अ० ४ श्लो० २५ से ३० तक) इन बारहों प्रकारके यज्ञ करनेवालोंके विषय भगवान् ने कहा है, कि “ सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ” अर्थात् ये सर्व प्रकारके यज्ञ करनेवाले इन यज्ञोंके द्वारा अपने-अपने कल्मषोंको नाश करके उस सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं और मेरे स्वरूपमें आमिलते हैं ।

टिप्पणी— देहभृतांवर ! देहधारियोंमें श्रेष्ठ । यहां देहधारियोंमें श्रेष्ठ कहनेसे भगवान् का अभिप्राय यह है, कि जितने अयोनिज अथवा योनिज शरीरधारी हैं तिनमें इस समय अर्जुनकी ही श्रेष्ठता है । यद्यपि बड़े-बड़े पुण्यवान् नरेश योद्धा श्रेष्ठकुलोंमें उत्पन्न इस महाभारतके युद्धमें आकर उपस्थित हैं वे भी साधारण प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं पर इन सबमें अर्जुनकी ही अधिक श्रेष्ठता है । क्योंकि इस रणमें कोई भी श्रेष्ठ नहीं है, कि जिसका रथवान् क्षुद्र देवताओंमेंसे कोई भी हो और तहां अर्जुनके रथपर साक्षात् श्री हरि रथवान् होकर आवैठे हैं और अर्जुनके कर्णपुटोंको उपदेश सुना कर संतुष्ट कर रहे हैं । तहां अर्जुन ही इस महाभारतको विजय भी करेगा । इसलिये यह कहना ही पड़ेगा, कि इस समय देहधारियोंमें अर्जुनसे बढ़कर कोई दूसरा भाग्यवान् नहीं है । इसी कारण भगवान् देहभृतांवर ! कहकर अर्जुनका उत्साह बढ़ा रहे हैं ।

यहां इन यज्ञोंका विषय स्मरण करानेका तात्पर्य यह है, कि इन सर्व प्रकारके यज्ञोंका अधिष्ठातृदेव जो इन यज्ञोंमें अधिगत है केवल एक वही महाप्रभु वासुदेव भगवान् है । क्योंकि श्रुतिका वचन है, कि 'यज्ञो वै विष्णुः' यज्ञस्वरूप ही विष्णु है अन्य कुछ नहीं इसलिये सब यज्ञ करनेवालोंको वही विष्णु भगवान् सच्चिदानन्द आनन्दधन प्राप्त होता है । क्योंकि वही इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे निवास करता है अर्थात् सर्व प्राणियोंके हृदयमें बसकर उनके सब व्यवहारोंको अपनी आज्ञाके भीतर रखता है । यदि वह इन देहधारियोंमें निवास न करे तो यह शरीर एक पलमात्र भी स्थिर नहीं रह सकता । इसलिये इष्ट, अनिष्ट, विधि, निषेध, स्वार्थ, परमार्थ इत्यादि सर्व प्रकारके कार्योंके करते समय वही अधियज्ञ अन्तर्यामी रूपसे सहायता करता रहता है ।

शंका— इस शरीरमें जैसे दस इन्द्रियां तथा चार अन्तःकरण हैं इसी प्रकार यह 'अधियज्ञ भी इसमें निवास करता हो तो ये जो इन्द्रियोंके सहित १४ भिन्न २ करणोंकी गणना कीजाती है। इसी प्रकार अधियज्ञ भी कोई एक करण ही होगा तो उचित है, कि १५ करणोंकी गणना एक साथ होनी चाहिये।

समाधान— अधियज्ञ करणोंके समान नहीं है । क्योंकि करण तो उसे कहते हैं जिससे केवल एक प्रकारका कार्य साधन होवे और एक ही प्रकारका विषय ग्रहण होवे । जैसे आंख केवल देखनेका कार्य

करसकती है सुनना, बोलना इत्यादि अन्य करणोंका कार्य नहीं कर सकती इसी प्रकार अन्य करणोंको भी जानना चाहिये। अतएव अधि-यज्ञ जो विष्णुदेव इस देहके साथ निवास करता है वह अकेला ही चौदहों करणों (दश इंद्रिय और चार अन्तःकरण) का कार्य सम्पादन करता है। इसलिये यह करण नहीं कहा जासकता वरु करणाधिपति और हृषीकेशके नामसे पुकारा जासकता है। इसलिये करणोंका प्रेरक तो वह अवश्य है पर स्वयं करणरूप नहीं है। पाठकोंके बोधार्थ इसे और भी स्पष्ट करदिया जाता है। जैसे चतुर्दश (चौदह) पहलवाले लालटेनके भीतर जो बत्ती जलती है वह छौदहों पहलमें अपना प्रकाश करती है। इसी प्रकार वह वासुदेव प्रकाशरूप होकर चौदहों करणोंको प्रकाशित करता है पर स्वयं करण नहीं है। शंका मत करो !

मुख्य तात्पर्य यह है, कि ये इंद्रियां जो कुछ भी करती हैं सब यज्ञ हीके नामसे पुकारा जाता है। क्योंकि यह शरीरयात्रा ही यज्ञ है। जो प्राणी नियमपूर्वक वेद और शास्त्रोंकी आज्ञानुसार अपने वर्ण और आश्रमका धर्म सम्पादन करता है वह मानो ! यज्ञ ही करता है। इसलिये प्राणी अपनी शरीरयात्राके आरंभसे समाप्ति तक जो कुछ करता है सब यज्ञ ही है, तिन यज्ञोंका प्रकाशक वही एक महाप्रभु है। इसीलिये वही अधियज्ञ कहाजाता है।

प्रश्न— ऐसा जो कहा, कि “ देहेऽस्मिन् ” अर्थात् शरीरके भीतर मैं हूं सो क्या वह वासुदेव शरीरके बाहर नहीं है ?

उत्तर—यद्यपि वह शरीरके बाहर भीतर दोनों ओर है पर बाहर सामान्यरूपसे व्यापक है । क्योंकि पंचभूतसंस्कारके नहीं मिलनेसे लौकिक व्यवहारमें कुछ नहीं करसकता । पर जो वह भीतर विशेषरूपसे विराज रहा है उसीके द्वारा सब व्यवहार होरहे हैं ।

प्रश्न—जैसे शरीरके भीतर देखने, सुनने तथा मनन करने और विचारनेकी शक्ति अनुभव होती है । ऐसे इस अधियज्ञका अनुभव क्यों नहीं होता ?

उत्तर—श्रु० “ॐ न दृष्टेर्द्रष्टारं पश्येन् श्रुतेः श्रोतारं ऋणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयाः” (बृह० अ० ३ ब्रा० ४ श्रु० २)

अर्थ—इस लौकिक दृष्टिसे उस अलौकिक द्रष्टाको तू नहीं देखसकता ! इसी प्रकार इस लौकिक कान, मन तथा विज्ञानसे तू उस अलौकिक सुननेवाले मननकरनेवाले और सब कुछ जाननेवालेको नहीं सुनसकता ! नहीं मनन करसकता और नहीं जानसकता ! इसी कारण वह अधियज्ञ शरीरमें वर्तमान रहता हुआ भी अनुभव नहीं होता गुप्त ही रहता है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि वह सबोंका ज्ञाता है पर उसका ज्ञाता कोई भी नहीं है । सो भगवान् अ० ७ श्लो० २६ में अर्जुनसे कह आये हैं कि “स्मान्तु वेद न कश्चन” अर्थात् मैं भूत, वर्तमान भविष्य सब जानता हूँ पर मुझको कोई नहीं जानता । तात्पर्य यह है,

कि वह वासुदेव ही स्वयम् अधियज्ञ है जिसके अधीन सब कर्म हो रहे हैं । सूर्य, चन्द्र, तारागण, देव, देवी, पितर, गन्धर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब जिसके अधीन होकर शरीरयात्रारूप यज्ञको पूर्ण करते चले जा रहे हैं इसी कारण उस दयासागरको अधियज्ञ कहते हैं ।

बहुतेरे टीकाकारोंने यह लिख दिया है, कि यह अधियज्ञ केवल मनुष्यहीके शरीरमें निवास करता है अन्यमें नहीं । सो ऐसा कहना अधियज्ञ शब्दको संकुचित कर देना है और एकदेशीय बनाना है तथा उसकी व्यापकतामें भी दोष लगाना है । क्योंकि वह अपने सामान्य वा विशेषरूपसे सब शरीरधारियोंके भीतरे और बाहर व्याप रहा है ॥४॥

यहां तक भगवान् अर्जुनके ६ प्रश्नोंका उत्तर दे चुके, अब “ प्रयाणकाले कथं ज्ञेयोसि ” इस सातवें प्रश्नका उत्तर अगले श्लोकमें देते हैं—

मृ०—अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः— यः (पुरुषः) अन्तकाले (प्राणप्रयाण-काले) च (अपि) माम् (भगवन्तम् वासुदेवम्) एव, स्मरन् (चिन्तयन्) कलेवरम् (शरीरम्) मुक्त्वा (परित्यज्य) प्रयाति (गच्छति । प्रकर्षेणार्चिणादि मार्गेण याति) सः, मद्भावं (मद्रूपताम् । वैष्णवं तत्त्वम् वा) याति (प्राप्नोति) अत्र (अस्मिन्नर्थे) संशयः (संदेहः) न, अस्ति (नैव विद्यते) ॥ ५ ॥

पदार्थः— (यः) जो प्राणी (अन्तकाले) मरणके समय (च) भी (माम्) मुझ भगवान् वासुदेवको (एव) निश्चयकरके (स्मरन्) चिन्तन करता हुआ (कलेवरम्) अपने शरीरको (मुक्त्वा) छोड़कर (प्रयाति) अर्चिरादि मार्ग होकर जाता है (सः) सो प्राणी (मद्भावं) मेरे भावको वा ब्रह्मतत्त्वको (याति) प्राप्त करता है (अत्र) इस बातमें तनक भी (संशयः) सन्देह (नास्ति) नहीं है ॥ ५ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो सातवें प्रश्नमें पूछा है, कि हे भगवन् ! मरणके समय तुम प्राणियोंसे किस प्रकार जानेजाते हो ? इसीका उत्तर देतेहुये भगवान् कहते हैं, कि [अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्] मरणकालमें जो प्राणी मुझ भगवान् वासुदेवको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वही मुझको प्राप्त करता है अर्थात् मरणकालमें बड़ी व्याकुलता होती है, इन्द्रियां व्यग्र होजाती हैं, बुद्धि स्थिर नहीं रहती, घोर मूर्छा लग पड़ती है और वृत्तियां विखरजाती हैं। ऐसे समयमें भी जो शरीर छोड़नेवाला अपनी मनोवृत्तिको स्थिरकर मेरे स्वरूपमें लगाता है, चाहे वह मेरा स्वरूप निर्गुण हो वा सगुण हो किसीमें भी अपने मनको स्थिर करता है। एवम्प्रकार स्थिरकर सर्वत्र मेरे ही स्वरूपको देखता हुआ अन्य सर्व प्रकारके संकल्पोंसे वर्जित हो अपने शरीरके “ अहं मम ” भावको त्यागकर पुत्र, कलत्र, धनादि सबोंसे स्नेह तोड़कर [यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः] जो प्राणी चलाजाता है अर्थात् देवयान, पितृयान, इत्यादि मार्गोंसे जाता है वह मुझको प्राप्त

हो जाता है अथवा जहां शरीर छोड़ता है वहां ही वह प्राणी अवश्य मेरे भावको प्राप्त होता है, अर्थात् कर्ममुक्ति वा साक्षान्मुक्ति दोनोंमें एकको लाभ करता है ।

जो साकार उपासनावाले हैं जिनने भगवान् की साकारमूर्तियोंसे स्नेह किया है वे कीट-भृंगी-न्यायसे भगवत् के साकारस्वरूपको प्राप्त कर उनकी साकार-मूर्तिके साथ गोलोक इत्यादि लोकोंमें नित्य विहार करते हैं जिन लोकोंका कभी भी नाश नहीं होता । क्योंकि मेरा जो स्वरूप गोलोकमें है वह मेरा नित्य-स्वरूप है । जैसे मेरा निराकार-स्वरूप नित्य है ऐसे गोलोक इत्यादि निवासी साकार भी नित्य हैं ।

प्रश्न— महाप्रलयमें जब ब्रह्मलोक नाश हो जाता है तब तो गोलोकादिका भी नाश हो जाता होगा ?

उत्तर— महाप्रलयमें ब्रह्मलोक तक तो नाश हो जाता है पर गोलोकादि जो भगवत्-क्रीडाके निज स्थान हैं नाश नहीं हो सकते । यदि गोलोकका नाश माना जावेगा तो साकारब्रह्मका भी नाश मानना पड़ेगा । पर ब्रह्म साकार हो वा निराकार किसीका भी नाश नहीं हो सकता । क्योंकि नाश करनेवाला औरोंको नाश कर सकता है पर अपने स्वरूपको नाश नहीं कर सकता ।

जो लोग विद्वान्, बुद्धिमान्, योगी वा ज्ञानी हैं वे भगवान् के दोनों स्वरूप अर्थात् साकार और निराकारको नित्य मानते हैं । ब्राह्मणभाग वेदका वचन है, कि “ द्रावेव ब्रह्मणो रूपे यन्मूर्तं चामूर्तं चेति ”

अर्थ— उस परब्रह्मके दो रूप हैं, मूर्तिमान् और अमूर्तिमान् इसलिये दोनों नित्य हैं । अतएव भगवान् यहां यों कह रहे हैं, कि “सद्भावं याति” मेरे भावको प्राप्त होता है इससे दोनों तात्पर्य हैं । अर्थात् साकार भाव और निराकार भाव ।

साकार-भक्तोंके कल्याणनिमित्त यहां गोलोकका वर्णन कर दिया जाता है । गोलोकः (गोभिस्तेजोभिरुपलजितो लोको ब्रह्मस्वरूप-ज्योतिर्मयलोक इत्यर्थः) यह श्रीकृष्णका नित्य धाम है ।

“निराधारश्च वैकुण्ठो ब्रह्माण्डानां परो वरः ।
तत्परश्चापि गोलोकः पञ्चाशत्कोटियोजनात् ॥
ऊर्ध्वं निराश्रयश्चापि रत्नसारविनिर्मितः ।
सप्तद्वारः सप्तसारः परिखासप्तसंयुतः ॥
लक्षप्राकारयुक्तश्च नद्या विरजया युतः ।
वेष्टितो राजशैलेन शतशृंगेण चारुणा ॥
योजनायतमानं च यस्यैकं शृंगमुज्ज्वलम् ।
शतकोटियोजनश्च शैल उच्छ्रित एव वै ॥
द्वैर्ध्वं तस्य शतगुणं प्रस्थे च लक्षायोजनम् ।
योजनायुतविस्तीर्णस्तत्रैव रासमण्डलः ॥
अमूल्यरत्ननिर्माणो वर्तुलश्चन्द्रविस्ववत् ।
पारिजातवनेनैव पुष्पितेन सुवेष्टितः ॥
कल्पवृक्षसहस्रेण पुष्पोद्यानशतेन च ।
नानाविधैः पुष्पवृक्षैः पुष्पितेन च चारुणा ॥

लिकोटिरत्नाभरणैर्गोपीलक्ष्मिश्च रञ्जितः ।

रत्नप्रदीपयुक्तश्च रत्नतल्पसमन्वितः ॥

नाना भोगसमायुक्तो मधुवापीशतैर्वृतः ।

पीयूषवापीयुक्तश्च कामभोगसमन्वितः ॥

(ज्ञानधैर्यवर्तपुण्येण कृष्णखण्डे) अर्थ स्पष्ट है ।

यह भगवत्कृत नित्य धाम है इसका कभी नाश नहीं होता । अर्थात् अनगिनत कोटि महाप्रलय क्यों न होजायें पर इसका नाश नहीं होता । फिर जो भक्तजन मरणकालमें गोलोककी ओर जाते हैं उनको भगवान् आप लेजाते हैं ।

शंका— ऊपर जो गोलोककी नित्यता वर्णन कीगयी सो गोलोक किस तत्त्वका बनाहुआ है ? जिसका महाप्रलयमें भी नाश नहीं होता । यदि पंचभूतों का बना हो तबतो उसका नाश ही होजाना चाहिये । क्योंकि भगवत्की जो अपरा प्रकृति ये पंचभूतादि हैं सब नाशवान् हैं । फिर गोलोक यदि पंचभूतका हो तो क्यों नाशको प्राप्त नहीं होगा ?

समाधान— गोलोक पंचभूतका बनाहुआ नहीं है और जो उसके वर्णनमें यह कहागया है, कि वह रत्नसारसे निर्मित है तथा बहुतसे उसमें महल और बहुतसी अटारियां हैं और विरजा नदी बहती है, तहां एक पर्वतपर रासमण्डलका भी स्थान है, पारिजातादि पुष्प हैं, सहस्रों कल्पवृक्ष लगेहुये हैं तथा मधु और अमृतकी वापियां हैं सो ये सब हमलोगोंके इस मर्त्यलोकके वृक्ष वा वापियोंके सदृश

पांचभौतिक नहीं है । ये ज्योतिर्मय हैं सो ज्योति भी ऐसी नहीं जिसे हमलोग इस अपने भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोकादिमें स्थित सूर्य, चन्द्र, अग्नि तथा विद्युतमें देखते हैं । इस सूर्यको जिसे हमलोग देखते हैं ऐसे-ऐसे करोड़ों सूर्योंकी ज्योतिको एकत्र करदीजावे तो भी उस परमज्योतिके सम्मुख ऐसी देखपड़ेगी जैसे सूर्यके सम्मुख छोटी चिनगारी ।

इसलिये मनुष्योंकी शक्ति ऐसी नहीं है, कि ज्योतिर्मय-लोकका कुछ भी अनुमान करसकें फिर जिसका अनुमान ही नहीं होसकता अर्थात् जो वस्तु अपने विचारसे बाहर है उसको यदि प्रतिवादी जो केवल निराकारका माननेवाला है मिथ्या वा गप्प कहे तो कहे पर यथार्थमें जो विचारवान् हैं वे ऐसा समझते हैं, कि ईश्वरत्व परिमित नहीं है । वरु यों कहना पड़ेगा, कि जो कुछ हमलोग देख सकते हैं वह उस की महिमाका बहुत ही अल्प है ।

इसी कारण पुरुषसूक्तमें वेदने कहा है, कि ' एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ' (पुरुषसूक्त मंत्र ३) जिसका भाष्य सायणाचार्य यों करते हैं, कि " अतीतानागतवर्तमानरूपं जगद्यावद्यस्यैतावान् सर्वोप्यस्य पुरुषस्य महिमा स्वकीयसामर्थ्यविशेषः । न तु तस्य वास्तवं स्वरूपम् वास्तवस्तु पुरुषः । अतो महिम्नोऽपि ज्यायानतिशयेनाधिकः । एवं च सया स्पष्टीक्रियते । अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रय

वर्तीनि प्राणिजातानि पादश्चतुर्थांशः । अस्य पुरुषस्यावशिष्टं त्रिपादस्वरूपममृतं विनाशरहितं सहिविद्योतनात्मकस्वप्रकाशस्वरूपे व्यवतिष्ठतेति विशेषः । यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्मेति परब्रह्मण्ययत्ताया अभावात्पादचतुष्टयं निरूपयति यशवयं तथापि जगदिदम्ब्रह्मस्वरूपापेक्षयाल्पमिति विवक्षितत्वात्पादत्वोपन्यासः ॥ ३ ॥ ”

जिसका अर्थ यह है, कि जो कुछ चराचर जगत् है सब उस महापुरुषकी महिमा और सामर्थ्य है पर यह जितनी हमलोग देखते हैं उतनीही उसकी महिमा नहीं है वरु इससे बहुत अधिक है । इस वार्त्ताको स्पष्टरूपसे दिखाते हैं, जिसे दिखानेकेलिये चार पाद मानकर कहते हैं, कि यह जो कुछ रचना देखनेमें आती है सो उस महाप्रभुकी महिमाका एक पाद है शेष तीन पाद दिव्य हैं और अमृतस्वरूप हैं । इसी मंत्रसे सिद्ध होता है, कि वह जो गोलोक सो ही उसके दिव्य तीन पादोंके अन्तर्गत है, इसमें सन्देह नहीं होसकता ।

रामोपासनावाले इसी लोकको साकेतलोक मानते हैं । और कोई २ कहते हैं, कि गोलोक साकेतलोकके अन्तर्गत है । पर ये बातें तो केवल अपनी-अपनी उपासनाका रहस्य है तथा खींचातानी है । उसी दिव्य ज्योतिर्मय-स्थानको गोलोक कहिये चाहे साकेतलोक कहिये कुछभी हानि नहीं है यहां तात्पर्य केवल साकारोपासनासे है ।

इसी गोलोकके समीप ब्रह्मादि देव आकर इसकी स्तुति कर लौटजाते हैं । (देखो ब्रह्मवैवर्तपुराण कृष्णखण्ड) इसी धामके विषय भगवान् आगे कहेंगे, कि “यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्द्वाम परमं

मम” (श्लो० २४) साकार-उपासक सगुण-ब्रह्मसे स्नेह करनेवाले शरीर छोड़नेके पश्चात् किस प्रकार किस-किस मार्ग होकर शनैः शनैः गोलोक पहुंचजाते हैं? सो भिन्न-भिन्न मार्ग आगे इसी अध्यायके श्लो० २४, २५में दिखलाये जावेंगे।

यह तो उन प्राणियोंके लिये कहागया जो मरणकालमें सगुण ब्रह्मका चिन्तन करतेहुए शरीर छोड़ते हैं।

इस श्लोकमें “मद्भावं याति” कहनेसे भगवान्‌का तात्पर्य साकार और निराकार दोनों भावोंसे है जिनमें साकार भावका वर्णन होचुका अब निराकार भावका वर्णन कियाजाता है।

जो निराकार उपासक हैं जिनने अनेक जन्मोंमें वैराग्यके अभ्यास द्वारा अन्तःकरणको शुद्धकर अध्यात्म, अधिभूत और अधियज्ञको पूर्णप्रकार जाना है, इन्द्र मोहसे छुटकारा पाकर जिनके पापोंका पूर्ण प्रकार क्षय होगया है भगवान्‌के अव्यक्तस्वरूपको जानतेहुए उदार-बुद्धिसे “वासुदेवः सर्वमिति” ऐसा अनुभव करतेहुए अपने ज्ञानबलसे भगवत्‌के निराकार-स्वरूपमें नित्ययुक्त अपने आत्माके समान सबोंको देखनेवाले आत्मवत् अर्थात् सबको अपनेमें और अपनेको सबमें देखनेवाले सर्वत्र समदर्शी, सर्वकामनाओंसे रहित शीतोष्ण, दुःख, सुख, लोहा, काञ्चन, ब्राह्मण, चाण्डाल, गाय और कुत्तीको एक समान देखनेवाले ज्ञानविज्ञानसे तृप्त, कूटस्थ, विजितेन्द्रिय और त्यक्त-सर्व परिग्रह हैं वे जब मरणकालमें प्राण छोड़ते हैं तब उनको कहीं भी किसी मार्ग होकर आनाजाना नहीं होता। वे तो जहां शरीर त्यागते हैं

वहां ही ब्रह्मस्वरूप होजाते हैं । ऐसे निराकार उपासकोंका उत्क्रमण अर्थात् ऊपरको उठना नहीं होता । तहां श्रुतिका प्रमाण है— “ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यतैव समवलीयन्ते ” ।

अर्थ— निराकार-उपासनासिद्धिवालोंके प्राण उत्क्रमण नहीं करते किन्तु यहां ही इस शरीरके भीतर ही भीतरे ब्रह्ममें लय होजाते हैं । क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र व्यापक है तथा छोटेसे भी छोटा अत्यन्त सूक्ष्म एक अणुमात्र स्थानमें भी फैल रहा है । इसलिये ज्ञानी सर्वत्र जहां ही शरीर छोड़ता है तहां ही भगवत्स्वरूपमें लय होजाता है ।

गोलोक निवासी साकार उपासक जो गोलोक तक पहुंचने वाले और निराकार उपासक जो यहां ही ब्रह्ममें लय होजाने वाले हैं इन दोनोंमें कुछ भेद नहीं है । क्योंकि दोनों नित्यस्वरूप नित्यानन्दके भोगने वाले होजाते हैं ।

अब भगवान् इसी विषयको पुष्ट करनेके तात्पर्यसे इस श्लोकके अन्तमें कहते हैं, कि “ नास्त्यत्र संशयः ” इसमें तनक भी सन्देह नहीं है । अर्थात् मेरी उपासना करनेवाले अवश्य ही मेरे भावको प्राप्त होते हैं निर्गुण हो वा सगुण । यदि पूछो, कि साकार उपासना करने वाले निराकारस्वरूपकी उपासना क्यों नहीं करते ? तो कारण यह है, कि “ रुचिवैचित्र्यात् ” मनुष्योंकी रचनामें रुचिकी विचित्रता है सो स्वाभाविक है । इसी कारण ऐसा भेद भान होरहा है नहीं तो यथार्थमें कोई भेद नहीं ।

शंका— निराकार उपासनावाला जब एकाकी होगया तब उसे रमण और विहारका आनन्द कहां रहा ? क्योंकि “ एकाकी न रमते ”

यह बृहदारण्यककी श्रुति का वचन है । जब आनन्द ही नहीं तब जड़वत् होगया ऐसा कहना पड़ेगा ।

समाधान— श्रुति जो यों कहती है, कि ‘एकाकी न रमते’ यह सत्य है पर रमण क्या है ? और किस तत्त्वको रमण करना कहते हैं ? सो जानना अति ही आवश्यक है । रम धातुसे भावार्थमें ल्युट् प्रत्यय करनेसे रमणका अर्थ महासुख होता है ।

तहां उस महासुखकी प्राप्तिकेलिये दो प्रकारकी गतियां हैं । दान्तरिक और बाह्य । प्रमाण श्रुतिः— “द्वा वा एता अस्य पन्थाना अन्तर्वाह्यश्च ” । अर्थ— इसके दो मार्ग हैं अन्तर और बाह्य ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि श्रुतिने बाह्यगतियोंके लिये “एकाकी न रमते” कहा । जैसे जाग्रतमें बिना स्त्री और पुरुषके रमण नहीं होसकता । पर दान्तरिक गति वालोंके लिये तो एकाकी भी रमण होसकता है । जैसे स्वप्नमें बिना स्त्री ही के एकाकी रहनेपर भी सुख प्राप्त होजाता है । तहां वह स्त्री स्वप्न देखने वाले पुरुषकी स्मृति साक्षमें रहती है । इससे सिद्ध होता है, कि यदि शुद्ध स्मृति बनी रहे तो एकाकी भी रमण होसकता है । निराकार ब्रह्मसुख को ल्हाभ करनेवाला जो एकाकी होगया है उसकी स्मृतिमें ब्रह्मके साथ रमण करनेका सुख बनाहुआ है इसलिये उसको जड़वत् मत कहो क्योंकि ब्रह्म स्वयं चेतन है । इसलिये उसका सुख भी चेतन ही होगा । क्योंकि निराकार-उपासना वाला जिस समय साक्षर उपासनाका अभ्यास कर रहा था उस समय उसके अन्तःकरणपर साकार

उपासनाके महासुखकी स्मृति जन्मगयी तो निराकार-उपासना तक भी नित्य बनी रहती है । शंका मत करो !

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि 'नास्त्यत्र संशयः' इसमें तनक भी संशय न करना ॥ ५ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! यह तो तुमने उन लोगोंकी गति कही जो तुम्हारे उपासक हैं पर तुमने जो पहले क्षुद्रदेवताओंकी उपासनाकरनेवालोंके विषय कहा, कि उनके उपासकोंकी कामनाओंकी पूर्ति तुमही करते हो सो इन उपासकोंकी गति मरणकालमें कैसी होती है ? कृपाकर कहा ।

इतना सुन भगवान् बोले अर्जुन सुन !

सू० — यं यं वापि स्मरन्भावयं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः— [हे] कौन्तेय ! (कुन्तिपुत्रार्जुन !), यम्, यम् अपि, वा, भावम् (देवताविशेषम् । यत्किञ्चिदन्यदपि वा) अन्ते (प्राणप्रयाणकाल) स्मरन् (चिन्तयन्) कलेवरम् (देहम्) त्यजति (जहाति) सदा (सर्वदा) तद्भावभावितः (भावाकार-वासनया रंजितः) तम्, तम् (स्मर्यमाणं भावम्) एव (निश्चयेन) एति (प्राप्नोति) ॥ ६ ॥

पदार्थः— हे (कौन्तेय !), कुन्तीकापुत्र अर्जुन ! (यंयमपि वा) कोई प्राणी जिस किसी भी (भावम्), देवता विशेषको अथवा किसी

भी अन्य वस्तु—तस्तुको (अन्ते) अन्तकालमें (स्मरन्) स्मरण करता हुआ (कलेवरम्) शरीरको (त्यजति) परित्याग करता है सो (सदा) सर्वकालमें (तद्भावभावितः) तद्भावभावितहोकर अर्थात् उसी भावके बार-बार अभ्यास करनेके कारण उसी वासनाके अनुसार संस्कारयुक्त होकर अर्थात् वही स्वरूप होकर (तन्तम्) उसी-उसी भावको अर्थात् अपने स्मरण कियेहुए देवता विशेषको अथवा किसी अन्य भावको (एव) निश्चयकरके (एति) प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो पहले प्रश्न किया है, कि मृत्युके समय अन्य देवताओंकी उपासनावालों की क्या गति होती है ? उसका उत्तर देतेहुए भगवान् कहते हैं, कि [यं यं वापि स्मरन्भावं त्यज-त्यन्ते कलेवरम्] प्राणी जिस-जिस भावको चाहे वह किसी देवता विशेषका हो अथवा किसी अन्य भी अपने प्रिय वस्तु-तस्तु वा प्रिय कुटुम्बियोंमें किसीका हो अथवा किसी अन्य लोकलोकान्तर निवासी अप्सरादिका हो चाहे किसी पशु पक्षीका हो वा फूल फलका हो, चाहे वह प्रिय हो वा अप्रिय हो चाहे वह सजातीय हो वा विजातीय हो स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है तो निश्चयकर जानो, कि [तं तमेवैति कौन्तेय ! सदा तद्भावभावितः] है कौन्तेय ! वह प्राणी उसी २ भावसे भावित होकर उसी-उसी भावको प्राप्त होता है अर्थात् मरणके समय देवताके ध्यानके अभ्याससे देवता, प्रेतके ध्यानके अभ्याससे प्रेत, मनुष्यके ध्यानके अभ्याससे मनुष्य तथा पशु पक्षीके स्मरणके अभ्याससे पशु पक्षी होजाता है ।

शंका— कोई-कोई ऐसा कहता है, कि “अन्ते या मतिः सा गतिः” अन्तकालमें जैसी मति होगी वैसीही गति भी होगी। तो क्या ऐसा कभी होसकता है, कि जीवनपर्यन्त जिसने श्रेष्ठ देवताओंका ध्यान किया है यदि मरण कालमें उसके ध्यानमें किसी प्रेतका भाव स्मरण होजावे तो क्या उसे प्रेत होना पड़ेगा ? और इसीके प्रतिकूल जिसने जन्मभर भूत-प्रेतकी उपासनाकी है, नाना प्रकारके अशुद्ध और निषिद्ध आचरण किये वह यदि मरणकालमें किसी देवताका ध्यान करलेवे तो क्या वह देवता होजावेगा ?

समाधान— कदापि ऐसा नहीं होसकता, कि आजन्म तो भूत प्रेतका ध्यान करता रहे पर मरणकालमें देवताका ध्यान स्मरणमें आजावे जिससे देवता बनजावे । और इसीके प्रतिकूल ऐसा भी नहीं होसकता कि, जन्मभर तो देवताओंका ध्यान करता रहे और अन्तमें प्रेतका ध्यान आजानेसे प्रेत होजावे । क्योंकि जो अभ्यास प्राणी के अन्तःकरणपर आयुपर्यन्त पड़ा रहता है अन्तकालमें भी उसीकी स्मृति सम्मुख खड़ी होजाती है ।।

इसी कारण भगवान इस श्लोकमें अर्जुनसे कहते हैं, कि— “सदा तद्भावभावितः” इसका भाष्य करतेहुए अम्बिनवगुप्ता-चार्य कहते हैं— “येनैव वस्तुना सदा भावितान्तःकरणभावस्तदेव मरणसमये स्मर्यते तद्भाव एव च प्राप्यते” अर्थ यह है, कि प्राणीका अन्तःकरण जिस वस्तुसे सदा जन्मभर भावित रहता है उसी प्रकारका भाव मरणकालमें स्मरण होआता है । ऐसा नहीं होसकता, कि जीवनभर अभ्यासकरे अन्य भावोंको और मरणसमयमें

भरण होनावे अन्य भाव यह अटल सिद्धान्त है । इसलिये ऐसा निश्चय करलेना चाहिये, कि जो भाव आयुष्पर्यन्त दृढ हो रहा है मरणकालमें चाहे कैसे भी कूस्थानमें डाल दो वह कदापि नहीं बदल सकता । यदि ऐसा होता तो जिलने ज्ञानी, योगी, तपस्वी, महारमा, सिद्ध और तत्त्वोंके वेत्ता हैं मरणकालमें इन्द्रियोंके और अंगोंके बिखरते समय व्याकुल होकर सब सुधि भूल, जड़ताको प्राप्त होजाते पर ऐसा नहीं होसकता । जो भगवत्के ज्ञानीभक्त अहर्निश भगवत्में ही प्रीति लगानेवाले हैं वे चाहे काशीविश्वनाथके मन्दिरमें, चाहे एक श्वपच (डोमरे) के घरमें शरीरका परित्यागकरें उनको तो दोनों ठौरमें भगवत्स्वरूपकी ही प्राप्ति होगी । प्रमाण श्रुति “ ॐ तीर्थे श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम् । ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ” ।

अर्थ— तीर्थमें अथवा श्वपच (डोमरे) के गृहमें नष्टस्मृति होकर यदि ज्ञानी शरीरको छोड़े तो शोकरहित होकर कैवल्यको प्राप्त होता है । लो और सुनो— “ ॐ तनुं त्यजतु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा ज्ञानसम्प्राप्तिसमये मुक्तोऽसौ विगतज्वरः ॥ काशीमें अथवा श्वपचके घरमें ज्ञानी कहीं भी शरीरको छोड़े ज्ञान-प्रप्तिके समय वह प्राणी विगतज्वर है और मुक्त है ।

मुख्य तात्पर्य इन श्रुतियोंका यह है, कि जीवनपर्यन्तके संस्कारानुसार जैसी वासनाकी दृढता रहेगी तद्वाकार ही भाव उत्पन्न होगा । इसी कारण भगवान्ने “ सदा तद्भावाय चिन्तितः ” वाक्यका प्रयोग

किया है। इस वाक्यका अर्थ भगवान् शंकराचार्य यों करते हैं, कि
“ तस्मिन्भावः तद्भावः स भावितः स्मर्यमाणस्तथाऽभ्यस्तो
येन स तद्भावभावितः ” अर्थात् जीवनपर्यन्त प्राणी सदा जिस
भावका स्मरण करता रहता है तिस भावनाजन्य संस्कारको ‘तद्भाव’
कहते हैं तिसी भावसे जो सम्भावित हो उसी प्राणीको ‘तद्भाव-
भावितः’ कहते हैं ।

प्रत्यक्ष देखाजाता है जब, कि कीट भृङ्गीके ध्यानमें भृङ्गी बन-
जाता है तो इस कीट-भृङ्गी-न्यायके देखनेसे कौन प्राणी इतना नहीं
समझसकता ? कि मरनेवाला भी जिस भावसे भावितहोकर जिस
भावको स्मरण करताहुआ शरीर छोड़ेगा वह क्यों नहीं उसी भावको
प्राप्त होगा ? अवश्य उसी भावको प्राप्त होगा ।

इसी कारण भगवान्का तात्पर्य यह है, कि इन्द्रका ध्यान करने
वाला इन्द्रको, वरुणका ध्यान करने वाला वरुणको, कुबेरका ध्यान
करने वाला कुबेरको, बृहस्पतिको ध्यान करने वाला बृहस्पतिको, पूजा-
पतिको ध्यान करने वाला पूजापतिको, शिवका ध्यान करने वाला
शिवको, विष्णुका ध्यान करने वाला विष्णुको तथा मेरा ध्यान करने
वाला मुझको प्राप्त होता है इसमें तनक भी संदेह नहीं है ।

देखो ! नन्दी शिवका ध्यान करते २ शिवस्वरूप होगया । जड-
भरत मृगाके ध्यानमें मृगा बनगये । इसलिये यह सिद्धान्त श्लोक है,
कि जो जिसको अपने ध्यानमें बसाता है वह तदाकार होजाता है ॥६॥

इसलिये मनुष्योंको क्या करना चाहिये? सो भगवान्

अगले श्लोकमें कहते हैं—

मृ०— तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्मां वैष्यस्य संशयम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः— तस्मात् (अतः) सर्वेषु कालेषु, (भूत-
भविष्यद्वर्त्तमानेषु) माम् (महेश्वरम्) अनुस्मर (चिन्तय)
युध्य (स्ववर्णाधर्मं युद्धं कुरु) च, मयि (वासुदेवे) अर्पित-
मनोबुद्धिः (मदेकनिष्ठतां नीते मनोबुद्धी येन सः) [त्वम्] माम्,
एव (निश्चयेन) असंशयम् (निःसन्देहम्) एष्यसि (प्राप्स्यसि) ॥ ७ ॥

पदार्थः— (तस्मात्) इसलिये (सर्वेषु, कालेषु)
नान्तर आठों याम (माम्) मुझ महेश्वर सच्चिदानन्दधनको
(स्मर) स्मरण कियाकर (च) और (युध्य) युद्ध भी कर क्योंकि
(मयि) मुझमें (अर्पितमनोबुद्धिः) अपने अर्पण कियेहुए मन
और बुद्धि जो (त्वम्) तू है सो (माम्) मुझ वासुदेवको
(एव) निश्चयकरके (असंशयम्) निःसन्देह ही (एष्यसि)
प्राप्त होजावेगा ॥ ७ ॥

भावार्थः— अब इस श्लोकमें 'तद्भावभावित' के अर्थको उत्तम रीतिसे
दृढ करनेके तात्पर्यसे भगवान् कहते हैं, कि जब ऐसा सिद्धान्त होचुका, कि
जो प्राणी जीवनभर जिसकी भावना वा स्मरण करेगा उसीकी
स्मृति अन्तकालमें उसके सामने आजावेगी [तस्मात् सर्वेषु

कालेषु मामनुस्मर युध्य च] इसलिये हे अर्जुन ! तू सदा मेरा स्मरण करता रह और युद्ध भी कर अर्थात् युद्ध करता हुआ भी मेरा ध्यान मत छोड़ !

यहां भगवान् ने पहले ही जान लिया, कि अर्जुन मेरी बात सुन कर अवश्य यह शंका करेगा, कि जब तुम आठों याम अपने स्वरूप हीका ध्यान बताते हो तबतो मैं तुम्हारी ही आज्ञानुसार इस संग्राम-भूमिको छोड़ चला जाऊंगा। इसी कारण भगवान् पहले हीसे अर्जुनके मनकी गति जानकर बोल उठे, कि “ युध्य च ” युद्ध भी कर !

शंका— भगवत्स्वरूपका निरन्तर स्मरण और युद्ध कलाका सम्पादन ये दोनों कार्य एक समय एकही मनसे कैसे होसकते हैं ? क्योंकि जब भीष्म और द्रोणके विकराल बाणोंसे बिद्ध होकर अर्जुन व्याकुल हो क्रोधसे ग्रसित होगा तो फिर भगवत्स्वरूपकी स्मृति कहां रहेगी ? तबतो अर्जुनको यही सुझेगा, कि भीष्म द्रोणके बाणोंको काटकर भूमिपर गिराऊँ अपने शरीरको बचाकर अपने बाणोंसे उक्त वीरोंको रणभूमिमें सुला दूं। फिर ऐसे क्रोधके बेगके समय भगवत्की स्मृति कहां रहेगी ?

समाधान— जिस प्राणीकी दृष्टिमें प्रपंच अर्थात् सृष्टि और ब्रह्म इन दोनोंमें द्वैतका भान होरहा है अर्थात् जो प्राणी विश्व और विश्वरंचयिताको विलग २ दो देख रहा है वह अवश्य एक समय एक ही मन और बुद्धिसे दो वस्तुओंका ग्रहण नहीं करसकता। क्योंकि उसकी प्रकृतिमें दुःख, सुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, अहम्, त्वम्, हर्ष, विषाद, इत्यादिका भेद बना हुआ है।

फिर यह भी सर्वसम्मत है, कि भेदबुद्धिवालेको एकाग्रताका लाभ होही नहीं सकती। इसलिये जिस प्राणीने अनेक जन्मोंके अभ्यास-द्वारा अभेद तत्वका लाभ किया है अर्थात् जिसने ऐसा समझा है, कि सब वासुदेवही हैं कहीं भी एक सुईकी नोक मात्र स्थान वासुदेवसे रहित नहीं है। जैसा, कि भगवान् स्वयं अपने मुखारविन्दसे कह आये हैं— “वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः” (अ० ७ श्लोक १६) अर्थात् इस चराचर जगत्में वासुदेवसे इतर कुछ भी नहीं है ऐसा जाननेवाला महात्मा दुर्लभ है।

फिर कहते हैं, कि “मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव” (अ० ७ श्लोक ७) अर्थात् जैसे सूत्रमें मणिकाएं पिरोयी रहती हैं ऐसे इस सम्पूर्ण जगत्के पदार्थ लोकलोकान्तर सहित मुझ वासुदेवमें पिरोये हुए हैं। फिर भगवान् कहचुके हैं, कि “यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति” (अ० ६ श्लोक ३०) अर्थात् जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है मैं उसके लिये कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मुझको अदृश्य नहीं है।

भगवान्की इस सर्वव्यापकताको श्रुतियां भी बार-बार वर्णन कर रही हैं श्रुतिः—“ॐ यस्मिन्द्यौः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः” (मण्ड० २ खं० २ श्रु० ५ में देखो) अर्थात् जिसमें धुलोक, पृथिवीलोक, अन्तरिक्षलोकादि लोकलोकान्तर तथा मन अपने सब प्राण अथवा इन्द्रियोंके साथ-साथ पिरोयेहुए हैं उसी एकको जान !

फिर इसी उपनिषद्का वचन है, कि “ यस्मिंल्लोका निहितलोकि-
नश्च ” जिस पूर्ण परब्रह्म जगदीश्वरमें सब लोक और लोकनिवासी
स्थित हैं । फिर श्रुति कहती है—

श्रुति:— “ ॐ अथ कस्मादुच्यते महाविष्णुमिति यस्मा-
त्स्वमहिम्ना सर्वाल्लोकान्सर्वान्देवान्सर्वानात्मनः सर्वाणि भूतानि
व्याप्नोति व्यापयति स्नेहो यथा पललेपिण्डं शान्तमूलमातं
प्रोतमनुव्यासं व्यतिषक्तो व्याप्यते व्यापयते” (नृसिंहपूर्वता०
उप० २ श्रुति ४ में देखो)

अर्थ— उस महाप्रभुको महाविष्णु क्यों कहते हैं ? उत्तर यह
है, कि “ विश प्रवेशने ” धातुसे विष्णु बना है इसलिये जो सर्वत्र
सब ठौर सब लोकोंमें व्याप रहा है उसे विष्णु कहते हैं । जैसे मांसके
पिण्डमें अथवा तिलकुट्टा मिठाईमें बाहर भीतर सर्वत्र स्नेह जो (घी)
व्यापता है इसी प्रकार वह ब्रह्म इस सृष्टिरूप पंचभूतपिण्डमें भीतर
बाहरे सर्वत्र व्याप रहा है । अतएव ज्ञानी पुरुष अपनेमें तथा अपने
आसपासके सब पदार्थोंमें परमब्रह्मको व्यापक जानता है ।

इसीलिये युद्ध करता हुआ अर्जुन अपने रथमें, बाणमें, गांडीवनासक
धनुषमें, भीष्ममें, द्रोणमें तथा सम्पूर्ण महाभारतके योद्धाओंमें केवल
एक ही महाप्रभुको व्यापता हुआ देखेगा तो कदापि व्याकुल नहीं होगा
तथा भगवत्स्मृति भी उसके ध्यानमें बनी ही रहेगी ।

इसीलिये भगवान्ने अर्जुनसे कहा, कि “ मामनुस्मर युध्य च ” मेरा
भी स्मरण कर ! और युद्ध भी कर ! ये दो बातें नहीं हुई एकही हुई ।

दूसरी बात यह है, कि जो वासुदेवका भक्त है उसको आगसे जलने, जलसे गलने, वायुसे सूखने, शस्त्रोंसे कटने इत्यादिकी पीडा नहीं होती, भगवान् उसे अपने चारों भुजाओंसे बचाते रहते हैं ।

यही तो भगवद्भजनकी सिद्धि और महिमा है, कि भक्तोंके सम्मुख प्रकृति निर्बल होजाती है, आग पानी सब डरते हैं । जैसे जिसपर स्वयं किसी देशके नरेश ही की कृपा होजाती है फिर उसे मंत्री, सिपाही इत्यादि क्या करसकते हैं ? इसी प्रकार भगवत्का प्यारा होनेहीसे बाणादिके दुःख नहीं व्यापसकते । इसलिये युद्धमें अर्जुनको किसी प्रकारकी व्याकुलता नहीं होगी, वासुदेव ही वासुदेव दीखता रहेगा । शंका मतकरो !

फिर भगवान् कहते हैं, कि [मय्यर्पितमनोबुद्धिर्माभेदै-
ह्यस्यसंशयम्] जब तू अपने मन और बुद्धिको मुझमें ही अर्पण करडालेगा अर्थात् मनसे मेरे ही स्वरूपको मनन करता रहेगा और बुद्धिसे मेरा ही विचार करता रहेगा अन्य सब वृत्तियोंका परित्याग करदेगा तो हे अर्जुन ! तू अवश्य मुझको ही प्राप्त होजावेगा । इसमें तनक भी संशय करनेका स्थान नहीं है । क्योंकि मैं तुझसे पहले ही कहचुका हूँ, कि “ मद्भक्ता यान्ति मामपि ” (अ० ७ श्लो० १३) मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं ।

मुझे स्मरण रखकर युद्ध करते-करते जो कदाचित् तेरा शरीर भी पात होजावे तो भी तेरा कल्याण ही होगा । क्योंकि मैं तुझसे अभी कहचुका हूँ, कि “ अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् ”

(श्लो० ५) जो प्राणी अन्तकालमें मुझको स्मरण करताहुआ शरीर छोड़ता है वह मुझको प्राप्त होता है। इसलिये तेरे दोनों हाथ लड़्डू हैं तू किसी प्रकारकी चिन्ता न करके केवल मुझको ध्यानमें रखेहुए आनन्दपूर्वक युद्ध सम्पादन कर !

श्रुति:— “ ॐ क्लीमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनबल्लभाय बृहन्मानव्यासकृदुच्चरेद्योऽसौ गतिस्तस्यास्ति मङ्गु नान्या गतिः स्यादिति । भक्तिरस्य भजनम् । तदिहामुत्रोपाधि नैराश्येनामुस्मिन्मनःकल्पनम् । एतदेव च नैष्कर्म्यम् ”
(गोपा० पूर्वता० श्रुति ३ में देखो)

अर्थ— कृष्ण नामसे पहले क्लीम इस वशीकरण मंत्रको उच्चारण कर कृष्ण नामके साथ इसका योग करके फिर गोविन्द तथा गोपीजनबल्लभ ऐसे नामोंको उच्चारण करताहुआ जो बृहद्धन-श्याम-स्वरूपको स्मरण करता रहता है उसकी शुभ-गति होती है उसकी गति (मङ्गु) शीघ्र होती है इससे इतर किसीकी नहीं।

“ कृष्णे रताः कृष्णामनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये । ते भिन्नदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्त्रहुतं हुताग्ने ॥ ”

अर्थ— जो प्राणी कृष्णहीमें रत हैं और कृष्णहीको दिन रात निरन्तर स्मरण करते हैं तथा रात्रिमें नींदसे उठकर श्रीकृष्ण नामका ही उच्चारण करते हैं वे शरीर छूटनेपर कृष्णहीमें प्रवेश करजाते हैं कैसे प्रवेश करजाते हैं ? सो कहते हैं—जैसे अग्निमें मन्त्रित हवि प्रवेश करजाता है । तात्पर्य यह है, कि जैसे आगमें घृतादि हवनके

पदार्थ जब एक बार प्रवेश करजाते हैं फिर उससे पृथक् नहीं होसकते !
इसी प्रकारसे भक्तजन कृष्णमें प्रवेश करजाते हैं ।

इसी कारण भगवान् अर्जुनसे कहते हैं, कि तू मेरा स्मरण करताहुआ युद्ध करनेसे अवश्य मेरे स्वरूपमें आमिलेगा ॥ ७ ॥

फिर इसी विषयको दृढ करनेके तात्पर्यसे भगवान् कहते हैं—

मृ०— अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

पदच्छेद— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्राऽर्जुन !) अभ्यास-
योगयुक्तेन (विजातीयप्रत्ययान्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहः स एव
योग उपायस्तेन युक्तेन) नान्यगामिना (नान्यं विषयं गन्तुशीलं
यस्य तेन) चेतसा [तं परमात्मानम्] अनुचिन्तयन् (शास्त्राचार्यो-
पदेशानुकूलमात्मस्वरूपमनुध्यायन्) परमं, दिव्यम् (द्योतनात्मकम्)
पुरुषम् (परमेश्वरम्) याति (गच्छति) ॥ ८ ॥

पदार्थः— हे (पार्थ !) पृथाका पुत्र अर्जुन ! (अभ्यास-
योगयुक्तेन) अभ्यासयोगसे युक्त होकर (नान्यगामिना) भग-
वत्स्वरूपको छोड़ अन्य किसी विषयकी ओर नहीं जानेवाले (चेतसा)
चित्तसे (अनुचिन्तयन्) शास्त्र और गुरुकी आज्ञानुकूल परमात्म-
स्वरूपको निरन्तर चिन्तन करताहुआ प्राणी (परमम्) अतिशय
(दिव्यम्) प्रकाशात्मक ज्योतिस्वरूप (पुरुषम्) परमात्माको (याति)
प्राप्त होजाता है ॥ ८ ॥

भावार्थः— भगवान् अर्जुनसे कहते हैं, कि हे (पार्थ !) पृथाका पुत्र अर्जुन ! [अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना] जिस प्राणीका चित्त अभ्यास-योगसे युक्त है तथा किसी अन्य वस्तुकी ओर नहीं जानेवाला है अर्थात् एक बार जिस ध्येय-वस्तुका चिन्तन करना आरम्भ कियाजावे उसकी सजातीय वस्तुओंका निरन्तर चित्तमें चिन्तन बनारहे और उसीमें अन्तःकरणके स्थिर रहने का अर्थात् एकाग्र रहनेका जो बार-बार यत्न कियाजावे उसके मध्य किसी प्रकारकी विजातीय वस्तुकी चिन्ता चित्तमें न आनेपावे उसीको अभ्यासयोग कहते हैं । तहां पतंजलिने भी अपने सूत्रमें कहा है, कि— “ तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ” (समाधिपाद सू० १३) इस विषयका वर्णन अ० ६ श्लो० ३५ में होचुका है देखलेना ।

भगवान् कहते हैं, कि ऐसे अभ्यासयोगसे जिसका चित्त युक्त है अर्थात् जिसने अहर्निश निरन्तर आठों याम दुःखमें, सुखमें, हर्षमें, शोकमें, उठते, बैठते चलते, फिरते अपने चित्तको उस भगवत्स्वरूपकी प्राप्तिके यत्नमें लगा रखा है । फिर उसका चित्त कैसा है ? “ नान्यगामिना ” भगवत्स्वरूपको छोड़ अन्य किसी विषयकी ओर

टिप्पणी— यहां किसी पाठकको ऐसी शंका न उत्पन्न हो, कि भगवान् कभी अर्जुनको (कौन्तेय !) कुन्तीका पुत्र और कभी (पार्थ !) पृथाका पुत्र कहकर क्यों पुकारते हैं ? यहां शंकाका स्थान नहीं है मुख्य नाम वसुदेवकी भगिनीका पृथा ही है सो पृथा कुन्ती भोजराजाके घर पालीगयी थी इसी कारण उसी पृथाका दूसरा नाम कुन्ती भी है ।

नहीं जानेवाला है चाहे कोई प्राणी ब्रह्मलोकादि लोकोंका सुख भी उसके सम्मुख क्यों न ला रखे पर वह नेत्र उठाकर भी नहीं देखता । ऐसे नान्यगामी चित्तसे [परमम् पुरुषं दिव्यं याति पार्थाऽनुचिन्तयन्] चिंतन करताहुआ परम ज्योतिर्मय-पुरुषको प्राप्त होता है अर्थात् गुरु और शास्त्र द्वारा जो कुछ गुप्त और प्रकट रहस्योंको जाना है उसीके अनुसार भगवत्स्वरूपका चिन्तन करताहुआ भगवत्स्वरूपको प्राप्त होता है । तात्पर्य यह है, कि वह जो सर्वेश्वर अति-शयकरके प्रकाशमान जिससे सूर्य आदि अन्य दिव्य पदार्थोंको प्रकाश पहुंच रहा है और “ पुरुषश्चाधिदैवतम् ” इस भगवद्वाक्यके अनुसार जो सब देवोंका अधिपति महादेव है उसे प्राप्त होजाता है ।

श्रुतिः— “ ॐ दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः ।
अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः परः ” (सुं० २ खं० १
श्रु० २)

अर्थ— जो पुरुष है, जो दिव्य अर्थात् स्वयं ज्योतिःस्वरूप है और अपनी ज्योतिसे सूर्यादि सब लोकलोकान्तरोंको प्रकाशित कर रहा है तथा अमूर्त है अर्थात् सर्वमूर्तिवर्जित है उसकी कोई मूर्ति नहीं, फिर अज है उत्पन्न नहीं होता और सब पदार्थोंके भीतरे तथा बाहर व्यापरेहा है अप्राण है प्राण अपानादिके साथ जो इन्द्रियोंकी उपाधितिसमे वर्जित है, अमनस है अर्थात् संकल्पविकल्पसे रहित है, शुभ्र है, सर्वप्रकारसे निर्मल और शुद्ध है और नाशरहित है कालसे अपरिच्छिन्न है (परतः परः) अर्थात् परसे भी पर है ।

शंका— पहिले उसको मूर्तिमान और अमूर्तिमान दोनों स्वरूप वाला वारम्बार श्रुतियोंद्वारा सिद्धकरते चलेआ रहे हैं अब केवल “अमूर्तः” क्यों कहते हो ? ।

समाधान— यहां “अमूर्तः” कहनेसे श्रुतिका विशेष अभिप्राय यह है, कि वह भगवान् सब देवोंका देव किसी विशेष पांचभौतिक-मूर्तिवाला नहीं है ।

इसी कारण “अप्राणो ह्यमनः” कहा अर्थात् चौरासीलक्ष योनियोंमें हमारे आपके समान श्वासोच्छ्वास लेताहुआ और नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंको करताहुआ किसी विशेष उपाधिसे उपलक्षित नहीं है । शंका मतकरो !

प्रश्न— अब भगवान् ने जो इस श्लोकमें “अनुचिन्तयन्” शब्दका प्रयोग किया है सो अनुचिन्तन क्या है ? माला लेकर अपने इष्टदेवकी मूर्तिका चिन्तन करना है अथवा कुछ और है ?

उत्तर— तहां यों कहना चाहिये, कि ये जो साकार-स्वरूपोंकी चिन्तना बतायी गयीं ये भी अनुचिन्तनाके अंग ही हैं पर इनको ध्यानके नामसे प्रसिद्ध करते हैं । इसलिये यथार्थ अनुचिन्तन तो वह है जिसके विचारमें अन्तःकरण निरन्तर लगा रहे अर्थात् उस ब्रह्मकी प्राप्ति कैसे और किन यत्नोंसे होगी ? उसकी चिन्ता सदा बनीरहे । जैसे विषयी-प्राणियोंको पुत्र, कलत्र, धन, सम्पत्ति इत्यादिकी चिन्ता सदा बनी रहती है और उसी चिन्तामें कभी ज्योतिषीजीके पास

जाकर (कर्मविपाक) अपने पुत्र इत्यादिके विषय पूछता रहता है फिर कभी तीर्थोंमें जा देवताओंसे प्रार्थना करता रहता है तथा अन्य नाना प्रकारके यत्न करनेमें मग्न रहता है ।

इसी प्रकार जो हरिभक्त दिन रात इसी चिन्तामें मग्न रहता है और ईश्वरसे कहता रहता है, कि हे नाथ ! हे प्रभो ! हे दयासागर ! हे दीनबन्धो ! अबतो सारी आयु मिथ्या बीतगयी, अबलों हे प्रभो ! आपकी कृपा कुछ न हुई आपके समीप होनेका कुछ भी यत्न हाथ नहीं आया, जो कुछ यत्न हाथ लगाभी है तो उसे माया ऐसे उडादेती है जैसे वायुके झकोड़े मेघमालाको ।

इन्द्रियां मानतीं नहीं कोटि-यत्न करनेपर भी अपनी ओर वरवस खींच ही लेती हैं । चंचल-मन अत्यन्त दुःखदायी होरहा है दुःसंग अलग सतारहा है । भगवत्-प्राप्तिकी चिन्तामें खाना, पीना, पहनना, ओढना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता रात्रिभरे हरे राम ! हरे कृष्ण ! हरे माधव ! हरे मुरारे ! हे गोविन्द ! इत्यादि नामोंका स्मरण करतारहता है इसीको यथार्थ अनुचिन्तन करना कहते हैं और भगवान्‌का तात्पर्य इसी प्रकारके अनुचिन्तनसे है ॥ ८ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा, कि हे भगवन् ! यों तो तुम्हारे विशेष-गुणोंको सर्वदा स्मरण करनाही उचित है पर मरण-समय विशेषकर तुम्हारे किन २ गुणोंका स्मरण करना चाहिये ? जिससे प्राणी तुम्हारे स्वरूपको प्राप्त होजावे ।

इस प्रश्नका उत्तर भगवान् अगले दो श्लोकोंमें देते हैं ये अगले दोनों श्लोक गीताशास्त्रमें मुख्य हैं, इन दोनोंको सदा कण्ठाग्र रखना

चाहिये । सप्तश्लोकी गीतामें जो इस गीताशास्त्रके सात मुख्य श्लोक निकालकर एकत्र कियेगये हैं उनमें ये दोनों श्लोक भी हैं और सातोंमें मुख्य हैं तहां भगवान् कहते हैं—

मृ०— कविम्पुराणमनुशासितार

मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ६ ॥

प्रयाणकाले मनसाऽचलेन,

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेशये सम्यक्,

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

पदच्छेदः— कविम् (क्रान्तदर्शिनम् तेनातीतादिवस्तुज्ञानात्सर्वज्ञम्) पुराणम् (चिरन्तनम्, सर्वस्य कारणात्वाद्गुणादिम्) अनुशासितारम् (सर्वस्य जगतोऽन्तर्यामिरूपेण नियन्तारम्) अणोरणीयांसम् (सूक्ष्मादपि सूक्ष्मतरम्) सर्वस्य धातारम् (सर्वस्य कर्मफलस्य विभागेन प्रदातारं सर्वस्य पोषकम् वा) अचिन्त्यरूपम् (नास्यरूपम् विद्यमानमपि केनचिच्चिन्तयितुं शक्यम्) आदित्यवर्णम् (आदित्यस्यैव नित्यप्रकाशरूपो वर्णो दीप्यमानः यस्य तम्) तमसः (मोहान्धकारतः) परस्तात् (उपरिष्ठात् व्यवस्थितम्) प्रयाणकाले (मरणकाले) अचलेन मनसा (विक्षेपरहितेन प्रचलनवर्जितेन वृत्त्यन्तरवर्जितेन अन्तःकरणेन) भक्त्या युक्तः (परमेश्वरे आराध्यत्वबुद्ध्या परेण प्रेम्णा सहितः)

योगबलेन (समाधिजन्यसंस्कारप्रचयजनितचित्तस्थैर्यलक्षणेन) च (युक्तः) सस्यक्, एव (अग्रमत्त एव) प्राणं भ्रुवोर्मध्ये (आज्ञा-
चक्रकर्णिकायाम्) आवेशय (सुषुम्नया नाड्या मूलाधारादुत्थापन-
पूर्वकं स्थापयित्वा) यः, अनुस्मरेत् (अनुचिन्तयेत्) सः, तम,
दिव्यम् (द्योतनात्मकम्) परं पुरुषम् (परमात्मानम्) उपैति
(प्राप्नोति) ॥ ६, १० ॥

पदार्थः— (यः) जिस प्राणीने (प्रयाणकाले) मरण
के समय (भक्त्या युक्तः) प्रेमपूर्वक भगवदारोधनमें तत्पर होकर
(योगबलेन, च) तथा योगसाधन द्वारा जो अलौकिक-शक्ति
समाधि इत्यादि प्राप्त की है तिससे युक्त वह प्राणी (मनसाऽचलेन)
अचल-मानस अर्थात् एकाग्र-चित्त होकर (भ्रुवोर्मध्ये) दोनों भ्रुवों
के मध्यस्थान अर्थात् द्विदल-पद्मकी कर्णिकामें (सस्यक्, एव) बड़ी
सावधानताके साथ (प्राणमावेशय) अपने प्राणको प्रवेश कर स्थिर
हो उस (कविम्) सर्वज्ञ (पुराणम्) सनातन (अनुशासि-
तारम्) सम्पूर्ण जगत्को अन्तर्यामी रूपसे अपनी आज्ञामें रखनेवाले
(अणोरणीयांसम्) सूक्ष्मसे भी अत्यन्त सूक्ष्म (सर्वस्य धातारम्)
सम्पूर्ण जगत्के प्राणियोंको उनके कर्मानुसार फल देनेवाले और सब
को पोषण करनेवाले (अचिन्त्यरूपम्) किसीसे भी चिन्ता नहीं
कियेजाने योग्य (आदित्यवर्णम्) परम प्रकाश स्वरूप (तमसः पर-
स्तात्) मोहान्धकारके विरोधी अर्थात् अज्ञानके नाश करनेवालेको
(अनुस्मरेत्) स्मरण करता है (सः) सो (तम, दिव्यम्, परं पुरुषम्)
उस दिव्य पुरुषको (उपैति) प्राप्त होता है ॥ ६, १० ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो भगवानसे यह पूछा है, कि विशेष कर प्राणीको मरणके समय तुम्हारे किन गुणोंका स्मरण करना चाहिये ? उसीके उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि [कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः । सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्] ।

१. कविम्, २. पुराणम्, ३. अनुशासितारम्, ४. अणोरणीयांसम्, ५. सर्वस्य धातारम्, ६. अचिन्त्यरूपम्, ७. आदित्यवर्णम् और ८. तमसः परस्तात् । जो प्राणी इन आठों विशेषणोंको मरण-समय स्मरण करताहुआ शरीर छोड़ता है वह उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है ।

अब इन विशेषणोंके अर्थ पूर्णरूपसे विलग-विलग वर्णन करदिये जाते हैं ।

१. कविम्— (कवतं सर्वं जानाति सर्वं वर्णयति सर्वं सर्वतो गच्छति वा) जो सर्वप्रकारके पदोंकी रचना करता है, सबकुछ जानता है, सबकुछ वर्णन करसकता है, सर्वकाल सर्वठौरमें जासकता है अर्थात् जो सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, विश्वनेत्र और त्रिकालज्ञ है उसीको कवि कहते हैं । सो यह भगवानका पहला विशेषण है । अर्थात् भगवत् सर्वज्ञ है और अपनी सर्वज्ञताके कारण एक छोटीसी पिपीलिकासे लेकर ब्रह्मातकके प्रतिष्ठाणके वृत्तान्तको जानता है एवं सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जिसके करतलगत है । यदि उससे पूछा जावे, कि आज यह पक्षी जो रसालके वृक्षापर बैठा हुआ अपनी सुरीली ध्वनिमें कुछ गान

कर रहा है वह सहस्र वर्ष पहले किस योनिमें था ? तो वह सर्वज्ञ, सर्वेश्वर सबकुछ जाननेवाला बिना किसीकी सहायताके पलमातमें कह-सकता है, कि यह पक्षी सहस्र वर्ष पहले मगध देशका राजा था । इसी कारण उस महाप्रभुको “ कवि ” कहते हैं ।

प्रश्न— स्मरणकालमें भगवानके अन्य गुणोंको छोड़कर पहले-पहले कवि गुणका क्यों स्मरण करना चाहिये ?

उत्तर— कारण इसका यह है, कि मरने वाला जब योग-बलसे वर्तमान शरीर त्यागनेके समय अपने भूमध्यमें प्राणको प्रवेश कर-लेता है तो उसी क्षण उसको अपने अनेक पिछले जन्मोंके पाप-पुण्य स्मरण हो आते हैं तब वह इतना अवश्य जानने लगजाता है, कि वह भगवत् “ कवि ” अर्थात् सर्वज्ञ होनेके कारण मेरे इन सब पापोंको जानता है तो उस समय भक्तियुक्त होकर भगवत्से उन पापोंकी क्षमा मांगता है अर्थात् संचितमें उसके जितने पाप हैं उन सबोंको स्मरण कर सबकी क्षमा मांगता है । क्योंकि इतना तो उस समय उसके हृदयमें अवश्य होता है, कि वह सर्वज्ञ मेरे सब पापोंका जानने वाला है उससे मेरी किसी प्रकारकी बात छिपी नहीं रहसकती । इसी कारण भगवत्के सब गुणोंसे पहले कवित्व (सर्वज्ञत्व) गुणकी स्मृतिकी आव-श्यकता है । इसलिये सर्वतः प्रथम कविम् शब्दको ही श्यामसुन्दरने अर्जुनके प्रति कहा ।

२. “ पुराणम् ” (पुराभवः पुराणः) अर्थात् जो पहलेसे हो और सबका आदि कारण हो उसे पुराण कहते हैं । इस गुणकी स्मृति

मरण-समय होनेसे प्राणीको सन्तोष होजाता है, कि जब भगवत् सबसे पहलेसे है और यह जीव भी अनादि है तो मेरे उन पापोंको जो मुझसे अविदित हैं अवश्य जानता होगा इसलिये उनको भी क्षमा करेगा ।

३. अनुशासितारम— देव, देवी, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि सबको अपनी आज्ञामें रखने वाला है । प्रमाण श्रुतिः— ॐ भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः । भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः । (कंठो० अ० २ बल्ली ३ श्रुति ३)

इस श्रुतिके अनुसार जिस परमात्माके भयसे अग्नि और सूर्य तपते हैं तथा इन्द्र और वायुदेव भय खाते हैं और स्वयं मृत्यु जिसेके डरसे दौडती है । इसलिये मरण-समय भगवान्‌के इस गुणके ध्यानसे प्राणी भूत, प्रेत, यक्षदूतादिके भयसे बच जाता है । क्योंकि भगवान् अपनी आज्ञासे इन सबोंको भक्तके सामनेसे हटादेता है ।

४. अणोरणीयांसम्— वह महाप्रभु अणुका भी अणु है अर्थात् अत्यन्त सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है । ऐसे प्रभुको मरणके समय स्मरण करना चाहिये । उस प्रभुके इस गुणके स्मरण करनेसे मरनेवाला नीचीयोनियोंमें कदापि नहीं जासकता । क्योंकि मानलिया जावे, कि मरणके समय उसकी वृत्ति सुक्ष्म होतीहुई सुषुप्तिकी ओर जा रही है, यदि सुषुप्ति लग जावेगी तो उस प्राणीको स्थावर-योनि प्राप्त होनेका भय है । सुषुप्ति अवस्थामें मरनेसे स्थावर जाति होती है पर वृत्तिके

सूक्ष्माकार होते २ अत्यन्त सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अवस्थामें जिसने ईश्वरके स्वरूपको पकड़ रखा है तो अत्यन्त अणुसे भी अणु होतीहुई उसकी वृत्ति सुषुप्ति न होकर तुरीयावस्थाको प्राप्त होगी। जब एवम्प्रकार तुरीय अवस्था मरणकालमें बनीरही तो उस प्राणीके मुक्त होनेमें क्या शंका है ?

क्योंकि “ अणोरणीयान् ” जो भगवत्का स्वरूप है नहीं उस मरनेवालेके सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म ध्यानमें बना रहता है। जैसे किसी एक विशाल मूर्तिको अत्यन्त छोटे पत्रपर सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म खींचकर पेंसिल (Pencil) वा लेखनीके एक कोरमें लगाकर उसपर एक वृंहण यंत्र (Magnifier) लगा कर देख लेते हैं। इसी प्रकार मरनेवालेके ध्यानमें जो अपने इष्टदेव राम, कृष्णादिकी विशाल मूर्ति बनी थी मरण-समय सूक्ष्मवृत्तिमें भी सूक्ष्मरूपसे बनी रहती है। क्योंकि उसकी वृत्ति सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर वा *सूक्ष्मतम क्यों न होजावे ? पर उसका ध्यान अपने इष्टदेवकी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म मूर्तिमें बना रहता है।

तीसरी बात यह है, कि “ अणोरणीयान् ” की स्मृतिसे मरणके समय बुद्धि अत्यन्त सूक्ष्म से सूक्ष्म होती चली जावेगी तो

* जैसे विद्यार्थी पहले वर्णमालाके ककारादि अक्षरोंको बहुत बड़ा २ लिखकर अभ्यास करता है पर जब उसे अक्षरके स्वरूपका ज्ञान होजाता है तब वह अत्यन्त सूक्ष्म अक्षरोंको भी पहचान लेता है और उन सूक्ष्म अक्षरोंसे लिखे हुए वाक्योंका अर्थ समझ लेता है। इसी प्रकार मरणके समय मरनेवालेकी सूक्ष्मवृत्तिमें भगवान्की छोटीसे भी छोटी मूर्ति बनी रहेगी तब उसे वह पहचानही लेगा और तन्मय होजावेगा।

अज्ञानतीका नाश होना आरंभ होजावेगा संसृति-सम्बन्ध दूर पडता जावेगा और परमात्मतत्त्वका प्रकाश होने लगजावेगा। क्योंकि परमात्मतत्त्वका बोध सूक्ष्मबुद्धिवालेको अवश्य होता है तहां श्रुतिका प्रमाण है— “ ॐ दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ” (कठो० अ० १ वल्ली० ३ श्रु० १२ में देखो)

अर्थ— वह परमात्मा सूक्ष्मदर्शियोंकी अत्यन्तसूक्ष्मबुद्धिके अग्रभागसे देखाजाता है। इसलिये प्राणीको चाहिये, कि मरणके समय अवश्य उस परमात्माके अणोरणीयान् गुणका ध्यान करे।

४. चौथी बात यह है, कि कदाचित् मरणके समय प्राणीकी वृत्ति छोटीसे भी छोटी होतीहुई किसी छोटी योनिको प्राप्त होगयी तो वहां भी भगवत्का स्मरण बना रहेगा।

५. सर्वस्य धातारम्—(सर्वस्य कर्मफलस्य विभागेन प्रदातारम्) प्राणीके सब कर्मोंके फलोंको विभाग करके यथायोग्य बांटदेने वाला अर्थात् जिस प्राणीने जितने उत्तमसे उत्तम कर्म किये हैं उनको तदनुसार उत्तमसे उत्तम योनिमें रखने वाला और निकृष्टको निकृष्टमें रखने वाला। अथवा यों कह लीजिये, कि (सब जीवोंका पोषण करनेवाला) मरण कालके समय भगवत्के इस गुणका स्मरण करनेसे मरनेवालेको इतना सन्तोष रहता है, कि जब वही मेरा स्वामी सबको अपने—अपने कर्मानुसार अपनी २ ठौरपर रखनेवाला है और सबोंका पोषण करने वाला है तो वह मेरा रक्षक जिसकी मैंने इतने दिनोंसे भक्ति की है, जिसके चरणोंका दिवा-रात्रि सेवन किया है

वह अवश्य मेरी भक्तिका फल जो उसके चरणोंकी समीपता है प्रदान करेगा। जैसे माता पिता किसी रोगसे ग्रसित वा किसी उच्चस्थान वृक्षादिसे गिरेहुए बच्चेको गोदमें बिठालकर अपने आंचलसे वा करपटसे उसका मुंह पोंछते हैं, शरीरमें लगीहुई धूली भाartे हैं और बहुत लाड प्यारकर उसको प्रसन्न किया चाहते हैं। इसी प्रकार भक्त-वत्सल भगवानके भक्त मरणकालमें जब उसके “ सर्वस्य धाता ” गुणकी स्मृति करते हैं तब वह भगवत् शीघ्र उनको अपनी गोदमें बिठाल, संसृति-दुःखरूप धूलीको अपने कृपाकटाक्षरूप आंचलसे भाartकर उनको स्वच्छ करदेता है और सर्वप्रकार प्रसन्न करदेता है।

६. अचिन्त्यरूपम्— (नास्य रूपं विद्यमानमपि केनचिच्चिन्तयितुं शक्यम्) अर्थात् जिस महाप्रभुका स्वरूप इस विराट्में प्रकट देखनेपर भी ऐसा अतर्क्य है, कि जिसकी चिन्तना भी नहीं की जासकती और ऋषि, महर्षि जिसके रूपको नहीं जानसकते। क्योंकि यथार्थ पूछो तो उस महाप्रभुका कोई रूप नहीं है।

प्रमाण श्रु०—“ ॐ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि ” केनो० ख० १ श्रु० ३) अर्थात् जितनी वस्तु आज तक बुद्धिमानोंकी बुद्धि, विद्वानोंकी विद्या और तपस्वियोंकी तपस्या द्वारा प्रकट हुई उनसे भी वह न्याय है इसलिये उसका कोई विशेष स्वरूप नहीं जिसे कोई जानसके। यद्यपि अपने भक्तोंपर दया करके जो कभी वह अवतारादि धारण करता है उस शरीरको भक्तजन देखते, सुनते और जानते हैं तथापि उसके यथार्थरूपका अनुभव कुछभी नहीं करसकते।

“ यथा सौरादि प्रकाशो विद्यद्व्याप्यावतिष्ठमानोऽङ्गुल्या-
द्युपाधिसम्बन्धादृजुवक्रादिभावमापन्ने सूर्यादौ तद्भावमिव प्रति-
पद्यते तथा ब्रह्मापि पृथिव्याद्युपाधिसम्बन्धात् तदाकारेता-
मिव प्रतिपद्यते ” (भाष्योत्कर्षदीपिका) जैसे सूर्य इत्यादिको
प्रकाश फैलकर अंगुलि इत्यादिकी उपाधिके लगनेसे सीधा वा टेढ़ा
देख पड़ता है इसी प्रकार वह निर्मल शुद्ध ब्रह्म पृथ्वी इत्यादिकी
उपाधिसे नाना रूपका देखपड़ता है नहीं तो यथार्थमें उसका किसी
प्रकारका रूप नहीं है वह तो स्वयं अरूप है केवल चिन्मात्र है ।
पर चिन्गारी बढ़ते-बढ़ते जैसे अग्नि होकर भिन्न-भिन्न काष्ठोंमें अनेक
रूपोंको धारण करती है ऐसे ही वह चेतन भी भिन्न-भिन्न स्वरू-
पोंकी उपाधि पाकर भिन्न-भिन्न रूपोंमें देखा जाता है पर यथार्थमें वह
अचिन्त्य और अरूप है ।

प्रमाण श्रुतिः— “ ॐ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽस्मिन्
तनियमगन्धवच्च यत् । अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं नित्राय्य तन्मृ-
त्युमुखात् प्रमुच्यते ॥ ” (का० अ० १ व० ३ श्रु० १५)

अर्थ—वह ब्रह्म जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गन्धादिसे रहित है
इसलिये अव्यय (जो घटता बढ़ता नहीं) तथा अनादि है, अनन्त है
महत जो बुद्धि इत्यादि तिससे परे है अर्थात् कूटस्थ और, नित्य है
इसलिये अचिन्त्य है ऐसे महाप्रभुको मरणकालमें ध्यानकरनेसे भक्त
मृत्युके मुखसे छूटजाता है । इसलिये मृत्युके समय इस अचिन्त्य
रूपकी स्मृति करनी चाहिये ।

७. आदित्यवर्णम्— (नित्यचैतन्यं स्वप्रकाशरूपो वर्णो यस्य तम्) जिसका वर्ण नित्य है, चैतन्य है और स्वप्रकाशस्वरूप है। क्योंकि सम्पूर्ण जगत् तथा सूर्य, विद्युत्, अग्नि इत्यादिको अपने प्रकाशसे प्रकाशमान कर रहा है। आदित्यवर्ण कहनेसे भगवानका यह तात्पर्य नहीं है, कि इसी आदित्यके समान वह परमात्मा भी श्वेत, पीत, अथवा लाल वर्ण प्रकाशवाला है ऐसा नहीं वरु आदित्य कहकर उस परम प्रकाशकी ओर संकेत किया है। और यह जनाया है, कि जैसे इस सूर्यको प्रकाशमान देखते हैं इसी प्रकार वह भी प्रकाशमान है। वरु ऐसे-ऐसे करोड़ों सूर्य एकसाथ मिलकर प्रकाश करें तो भी उस महा-प्रभुके प्रकाशके सामने ऐसे दीखपड़ेंगे जैसे सूर्यके सम्मुख दीपक। श्यामसुन्दरने केवल आदित्यका नाम लेकर अपने परम प्रकाशकी ओर संकेत किया।

मरणकालके समष्ट भगवत्के इस आदित्यवर्ण रूपका ध्यान करनेसे अन्तःकरणमें परम प्रकाशस्वरूप नारायणका प्रकाश दीखपड़ता है। क्योंकि अमध्यमें जहां मरनेवालेने प्राणको योगबलसे प्रवेश कर रखा है तहां ही नारायणके परम प्रकाश स्वरूपका दर्शन होता है तथा अज्ञानरूप अन्धकारका नाश होजाता है।

८. तमसः परस्तात्— मोहरूप अन्धकारके ऊपर व्यवस्थित होनेवाला अर्थात् प्रकृति जो अज्ञानका मूल है उससे परे अन्तःकरण को ज्ञानरूप तेजसे प्रकाश करनेवाला जो वह सच्चिदानन्द आनन्द घन है उसीको मरणके समय ध्यान करना चाहिये।

तहां प्रमाण श्रुतिः— ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्य-
वर्णं तमसः परस्तात् ॥ (श्वेताश्व० अ० ३ श्रु० ८)

अर्थ— यह महापुरुष आदित्यवर्ण परमप्रकाश स्वरूप है तथा प्रकृतिके अन्धकारसे ऊपर है अर्थात् मोहान्धकारको नाश करनेवाला है ऐसा मैं जानता हूं ।

अब श्री गोलोकविहारी मदनमुरारि जगत-हितकारी अर्जुनसे कहते हैं, कि [प्रयाणकाले मनसाऽचलेन भक्त्या युक्तो योगव-
ल्लेन चैव] जो प्राणी मरणके समय निश्चल-मन तथा भक्ति-
युक्त हो योगवल्लके साथ मेरे उक्त कथन कियेहुए कविम्, पुराणम्
इत्यादि आठों गुणोंको स्मरणकरता है अर्थात् जिस प्राणीको मरण-
समयमें यह निश्चय होजावे, कि अब मैं नहीं बचूंगा और अवश्य
मृत्युके वश होऊंगा तब अपने चञ्चल मनको चारों ओरकी वृत्तियों
से सिमेट करे निश्चल करे अर्थात् मरनेवालेके समीप जो उसके चित्तको
चलायमानकरनेवाले सम्बन्धियोंका जमघट होपडता है और वे नाना
प्रकारके मिथ्या स्नेहसे भरीहुई बातें बनाकर उसके अन्तःकरणको
अपनी ओर खींच चञ्चल किया चाहते हैं उन सबोंको अपने परमा-
र्थका विरोधी जान, उनका तनक भी स्नेह अपने चित्तमें न लावे ।
उनसे अनभिस्नेह होकर उनकी ओर आंख उठाकर भी न देखे ।

शंका— जिन व्यक्तियोंसे अर्थात् जिन पुत्र कलत्रोंसे उसने
जीवनभर ऐसा स्नेह कररखा था, कि अपनी सारी आयुको उनके
पालन पोषण निमित्त कैसे २ अशुद्ध आचरणोंमें व्यय करदिया ? तो

ऐसा संभव नहीं है, कि उनसे सदाके लिये छूटनेके समय उनका स्नेह एकद्वारगी भूल जावे । व्यवहारमें ऐसा देखाजाता है, कि जब कभी कोई माणी युद्धादिमें चलते समय अथवा किसी दूर देश जाते समय अपने सम्बन्धियोंसे विलग होने लगता है तब सोरे स्नेहके उसका कलेजा फटने लगजाता है । प्रायः देखाजाता है, कि किसीकी कन्या विवाहके पश्चात् जब अपने सम्बन्धियोंसे विदा होकर अपने पतिके गृहको चलने लगती है तो किसीका भी कलेजा स्थिर नहीं रहता, एक दूसरेको देखकर सभी रोने और कराहने लगते हैं । यद्यपि वे जानते हैं, कि उनका वियोग सदाके लिये नहीं है फिर शीघ्र थोड़ेही दिनमें मिलनेकी आशा भी बनी रहती है तथापि कन्याके विदा होते समय माता पिताके कलेजे स्थिर नहीं रहते । अब विचारने योग्य है, जब कि फिर मिलनेकी आशा होनेपर भी वियोगका समय अत्यन्त दुःखदायी होता है तो कब संभव है ? कि मरणके समय जब कि इनसे सदाकेलिये छूटना है तब मरनेवालेका चित्त स्थिर रहे और इन सम्बन्धियोंसे एक बारगी अनभिज्ञ हो जावे ।

समाधान—जो माणी इनसे गाढा स्नेह रखता रहा है, कभी वैराग्यका अभ्यास नहीं करता रहा, इन्दीके प्रेममें डूबा रहा, भगवत्-स्वरूपका पहले कभी चिन्तन नहीं करता रहा, कभी किसी सत्संगमें नहीं जाता रहा और किसी प्रकार योगका साधन नहीं करता रहा उससे तो इनका स्नेह एका-एक छूटना असंभव है वह तो अवश्य इनके स्नेहसे दुखी होकर चंचल-चित्त हो दुर्गतिको प्राप्त होहीगा । ऐसे पुरुषोंकेलिये तो भगवान् इस लोकको नहीं कहते हैं, यह लोक उनके

लिये है जिन्होंने पहलेसे वैराग्यका अभ्यास किया है, जिनने पहलेसे इन सम्बन्धियोंसे अपने चित्तको हटा रखा है, जिनने इनको अपने मोक्षपथका विरोधी निश्चय कर रखा है, इनसे अनभिस्नेह रहनेका अभ्यास किया है, जिनने मरण कालसे पहलेही अपनी प्रज्ञाकी प्रतिष्ठा करली है अर्थात् अपने मनको परमात्मामें स्थिर कर रखा है जैसे, कि भगवान् द्वितीय अध्याके ५७ वें श्लोकमें कह आये हैं, कि “ यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् ”

अर्थ— जो प्राणी सब विषयोंके स्नेह से शून्य है और पुत्र, कलत्रादिके शुभ वा अशुभकी प्राप्तिसे दुःख सुखको देख दुखी वा सुखी नहीं होता उसी प्राणीकी प्रज्ञा (बुद्धि) प्रतिष्ठित कही जाती है अर्थात् उसीकी बुद्धि प्रकृष्टरूपसे ब्रह्ममें स्थित हुई कही जाती है । सो इस प्रकारकी स्थिरबुद्धि एका-एक विना पूर्वके अभ्यासके मरणके समय नहीं होसकती । इसी कारण जिस प्राणीने “ अभ्यासेन तु कौन्तेय ! वैराग्येण च गृह्यते ” (अ० ६ श्लोक ३५)

इस भगवत्के वचनानुसार अभ्यास और वैराग्य करके मनकी चंचलता दूर करली है और स्थिर-बुद्धि होगया है उसीकी बुद्धि प्रतिष्ठिता कही जाती है और वही प्राणी मरणकालमें सम्बन्धियोंके मध्य अपने मनको स्थिर रखसकता है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि जबतक कालका ढंका नहीं बजा है तिससे पहले ही प्राणीको उचित है, कि सबसे स्नेह तोड़कर योगयुक्त हो, भगवच्चरणारविन्दोंमें दृढ प्रेम लगावे । इसी कारण भगवान्ने इस श्लोकमें “ मनसाऽचलेन ” कहा ।

अब कहते हैं, कि “ भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ” अर्थात् वह मरणके समय स्थिर चित्तवाला प्राणी भक्तियुक्त हो और योगबलको भी प्राप्त कियेहुआ हो। भगवान्‌के इस वचनसे यह सिद्धान्त होता है, कि भक्तियुक्त और योगबलवाला भी हो।

तहां शंका यह है, कि केवल भक्तिसे अथवा केवल योगसे प्राणीका उद्धार क्या नहीं होसकता है ? यदि होसकता है तो भगवान्‌को भक्ति तथा योगबल दोनोंके कहनेकी क्या आवश्यकता थी ?

केवल भक्तिसे उद्धार होना सैकड़ों प्रमाणोंसे सिद्ध है जैसे “ अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम् ॥ (श्रीमद्भा० स्कं० २ अ० ३ श्लो० १०)

अर्थ— कामनाओंसे रहित अथवा कामनाओंके सहित उदार बुद्धिवाला मोक्षकी कामना लियेहुए तीव्र भक्ति-योगसे उस परमपुरुषकी आराधना करे। फिर भगवान्‌ कपिलदेव अपनी मातासे भक्तियोगका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि “ स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः । येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते ॥ ” (श्रीमद्भा० स्कं० ३ अ० २६ श्लो० १४)

अर्थ— भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं, कि यह मेरी कथन की हुई भक्ति ही आत्यन्तिक है अर्थात् अटल है इससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है जिससे मनुष्य इस त्रिगुणात्मक सृष्टिको लांघकर मेरे स्वरूपको प्राप्त होता है। क्योंकि “ सा परानुरक्तिरीश्वरे ” इस

शाण्डिल्यके सूत्रानुसार ईश्वरमें परम अनुराग को ही भक्ति कहते हैं, फिर जब ईश्वरमें परम अनुराग ही उत्पन्न होगया तो इससे अन्य और क्या करना है ? ।

फिर दैत्य-पुत्र भक्तशिरोमणि प्रह्लादने दैत्योंके बालकोंसे कहा है— “ निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि । यदाऽतिहर्षात्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठय उद्गायति रौति नृत्यति ॥ यदाग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम् । सुहुः श्वसन्वक्ति हरे ! जगत्पते ! नारायणेत्यात्ममतिर्गत-त्रपः ॥ तदा पुमान्मुक्तसज्जस्तबन्धनस्तद्भावभावानुकृताशयाकृतिः । निर्दग्धवीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यधोदाजम् ”

(श्रीमद्भा० स्कं० ७ अ० ७ सू० ३४, ३५, ३६)

अर्थ— प्रह्लाद कहते हैं, कि हे दैत्यपुत्रो ! भगवानके जो भिन्न आचरणोंमें नाना प्रकारके अतुल्य और अलौकिक कर्म भक्त-वत्सलता आदि गुण हैं और कीर्तियां हैं जब उनको सुनकर अत्यन्त आनन्दमें रोमाञ्चित होकर नेत्रोंमें अश्रु आजाते हैं और गद्गद कंठ होकर पुरुष ऊंचे स्वरसे गाने लगता है, रोने लगता है, नाचने लगता है और जैसे पिशाच लगाहुआ प्राणी हो ऐसे कभी हँसने, कभी विलाप करने लगजाता है, कभी आंखोंको मूँदकर ध्यान करने लगजाता है और लोगोंकी बन्दना करने लगजाता है तथा कभी-कभी निर्लज्ज होकर बारम्बार श्वासोच्छ्वास लेता हुआ हे, हरे ! हे जगत्पते ! हे नारायण ! ऐसा उच्चारण करने लगजाता है तब ऐसा भक्तियोग-

निष्ठ पुरुष तिम उत्तम भक्तियोग द्वारा संसारके सब बन्धनोंसे छुटकर मन और शरीर दोनोंसे भगवान्‌की लीलाओंके चिन्तनमें उन लीलाओंका अनुकरण करने लगजाता है । तब एवम्प्रकार उत्तम गति को प्राप्त होताहुआ भगवत्स्वरूपमें जाग्नितता है ॥ ३४, ३५, ३६ ॥

इन शाण्डिल्यसूत्र और श्रीमद्भगवत्के प्रमाणोंसे सिद्ध होता है, कि केवल भक्तियोगसे प्राणीका उच्चार होसकता है । फिर इसके साथ भगवान्‌ने इस श्लोकमें “ योगबलेन च ” कहकर योगबलको क्यों मिलाया ?

समाधान— भक्तिके साथ यदि योगबल मिलजावे तो तब वह भक्ति अत्यन्त ही शीघ्र प्राणीको संसारबन्धनसे छुडादेती है । इसलिये भगवान्‌ने भक्तिके साथ योगबलको भी मिलादिया । यहां योग कहनेसे भगवान्‌का तात्पर्य अष्टांग योग और कर्मयोगसे है सो योगशास्त्रके कर्ता भगवान्‌ पतञ्जलि कहते हैं, कि “ तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः ” (प० पा० २ सू० १)

अर्थ— ब्रह्मचर्य, गुरुकी सेवा, सच बोलना, अपने आश्रम-धर्मका विधिवत् पालन करना तथा मिताहारादिको तप कहते हैं । और ॐ कारादि परमात्माके नामोंका जप करना, अपने शाखावाले वेदका तथा मोक्ष-शास्त्रका अव्ययन करना ‘ स्वाध्याय ’ कहाजाता है तथा ईश्वरमें अपनेको अर्पणकर निष्काम हो भगवत्‌का आराधनकरना ईश्वर-प्रणिधान कहलाता है सो १. तप, २. स्वाध्याय और ३. ईश्वरप्रणिधान इन तीनोंको एक साथ साधन करनेका नाम क्रिया योग है । यह

क्रियायोग किस तात्पर्यसे किया जाता है ? सो कहते हैं— “ समाधि-
भावनार्थः क्लेशातनूकरणार्थश्च ” (प० पा० २ सू० २)

अर्थात् क्रियायोग समाधि भावना और क्लेशोंको दूर करनेके
निमित्त है । अर्थात् इस प्रकार साधन आरम्भ करनेसे यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा तथा ध्यानको प्राप्त करता हुआ
योगी समाधि लाभ करता है सो समाधि क्या है ? सो कहते हैं—
“ तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ” (प० पा० २
सू० ३)

अर्थ— ध्यान करते-करते जब ध्येयका स्वरूप शून्य होकर तदा-
कारता होजावे ध्याता, ध्यान, ध्येय तीनों एक होजावें और उस ध्यान
का अर्थमात्र भासित हो, भेद-बुद्धि नहीं रहे अर्थात् ध्येय (इष्टदेव)
के प्रेममें मग्न होकर उसके स्वरूपकी अपनेसे भिन्नता न रहे । तात्पर्य
यह है, कि भगवत्स्वरूप ही होजावे वही (समाधि) है । जो
योगका अन्तिम फल है ।

इसी समाधिके विषय गरुडपुराणके ४४ वें अध्यायमें कहते
हैं, कि “ नित्यशुद्धं बुद्धियुक्तं सत्यमानन्दमद्वयम् । तुरीयमक्षरं
ब्रह्म अहमस्मि परं पदम् । अहं ब्रह्मेत्यवस्थानं समाधिरिति गीयते
(अर्थ स्पष्ट है)

फिर २४० वें अध्यायमें कहा है, कि “ ध्येयमेव हि सर्वत्र ध्याता तल्लयतां
गतः । पश्यति द्वैतरहितं समाधिः सोऽभिधीयते ” अर्थ स्पष्ट है ।

अब जो समाधिस्थ होता है उसका लक्षण कहते हैं—“मनः संकल्परहितमिन्द्रियार्थानचिन्तयत् । यस्य ब्रह्मणि संलीनं समाधिस्थः स कीर्तितः ॥”

अर्थ— जब मन सब प्रकारके संकल्पोंसे रहित होकर विषयोंका चिन्तन छोड़, केवल ब्रह्ममें लय होजाता है तब प्राणी समाधिस्थ कहलाता है तथा इसी अर्थको फिर कहते हैं, कि “ध्यायतः परमात्मानमात्मस्थं यस्य योगिनः । मनस्तल्लयतां याति समाधिस्थः स कीर्तितः” ॥ (अर्थ स्पष्ट है)

मुख्य तात्पर्य इन प्रमाणोंसे यही निकलता है, कि भक्तिके साथ योगबल होनेसे अति शीघ्र परमात्म-स्वरूपका लाभ होसकता है । इसलिये भगवान् ने भक्तिके साथ योगबलेन कहा ।

इसमें सन्देह नहीं है, कि केवल भक्तिसे वा केवल योगसे ब्रह्मानन्दका लाभ होसकता है पर यदि दोनों एक साथ मिलजावें तो अवश्य अधिकसे अधिक आनन्दका अर्थात् अटल आनन्दका लाभ होगा, यह आनन्द अकथनीय है जैसे स्वर्णमें सुगंध ।

दूसरी बात यह है, कि भक्तिसे योगकी दृढ़ता और योगसे भक्तिकी उत्तमता प्राप्त होती है भगवान् पहले कह आये हैं, कि “शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभूष्टोऽभिजायते” (अ० ६ श्लो ४१)

अर्थ— जो प्राणी योगभ्रष्ट होजाता है वह किसी धनवान् कुलमें अथवा किसी योगीके कुलमें फिर जन्म पाता है । इससे सिद्ध

होता है, कि योगियोंके योगके भ्रष्ट होजानेका भय है इसलिये यदि उस योगके साथ भक्तिका मेल होजावे तो वह भक्ति-सहित योग कदापि भ्रष्ट नहीं होसकता । क्योंकि भक्तोंको भगवान् स्वयं योगक्षेम प्रदान करते हैं जैसा पहले कहआये हैं, कि “योगक्षेमं वहाम्यहम्” फिर योगद्वारा योगीने जो कुछ बल प्राप्त किया है वह योगी यदि भगवच्चरणारविन्दमें भक्तिपूर्वक प्रेम लगाकरखे तो उसका योग नष्ट नहीं होसकता । वरु वह योगी सब योगियोंमें श्रेष्ठ गिना जाता है सो भगवान् पहले स्वयं कहचुके हैं कि “योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनान्तरात्मना । श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः”

(अ० ६ श्लो० ४७)

अर्थ— जो श्रद्धावान् मुझमें अन्तरात्मासे लगाहुआ मुझको भजता है अर्थात् मेरी भक्ति करता है वही योगी सब योगियोंमें मेरे जानते श्रेष्ठ है अर्थात् भक्ति-सहित योगीको मैं अन्य सब योगियों से श्रेष्ठ मानता हूं । इस वचनसे पूर्ण प्रकार सिद्ध होता है, कि योग को भक्तिसे दृढता प्राप्त होती है इसी कारण योगके साथ भक्तिकी आवश्यकता है ।

अब रहा यह, कि भक्तिके साथ योगबलकी क्यों आवश्यकता है ? सो सुनो !

समाधान— योगबलसे चित्तकी स्थिरता प्राप्त होती है । सम्पूर्ण योगशास्त्रका सिद्धान्त यही है, कि “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” क्योंकि यदि चित्त स्थिर नहीं हो तो भक्तोंके कंमलहृदयसे

भक्तिके लोप होजानेका भय है इस कारण जबतक भक्तोंका हृदय भक्तिरससे भर न जावे तबतक चित्तके स्थिर रहनेकी आवश्यकता है । इसलिये अन्य सहायकोंके समान योगबल भी भक्तिका सहायक है, अतएव भगवान्ने भक्तिके साथ योगबल को मिलादिया ।

अब आनन्दकन्द श्रीव्रजचन्द कहते हैं, कि जो प्राणी मरण-कालमें स्थिर-मनसे योगबलके साथ भक्तियुक्त हो— [भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्] दोनों भुओंके बीचोंबीच प्राणको प्रवेश करके उस परब्रह्म जगदीश्वरका ध्यान करता है वही उस प्रकाश-स्वरूपको पाकर नित्यानन्द लाभ करता है ।

यहां इस श्लोकमें भगवान्के ' योगबलेन च ' कहनेका दूसरा विशेष कारण यह भी है, कि जब तक प्राणी कुछ योगबलकी प्राप्ति नहीं करलेवेगा तब तक प्राणोंको भ्रमध्यमें लेजानेकी रीति नहीं जान सकता तथा जब तक इसकी रीतिसे अनभिज्ञ रहेगा तब तक एकाग्रता की प्राप्ति नहीं होसकती । एवम्प्रकार जब एकाग्रताकी प्राप्ति नहीं हुई तो प्राणी अचल-मानस भी नहीं होसकता और जब अचल-मानस नहीं हुआ, चञ्चलता बनी ही रही तो उसकी भक्तिमें दृढता भी नहीं रहेगी । क्योंकि दृढता नहीं होनेसे मरणकालमें चित्तकी स्थिरता नहीं होनेके कारण मृत्युके असह्य दुःखोंका प्रादुर्भाव होनेसे प्राणी कर्त्तव्य-विमूढ होकर घोर व्याकुलताका अनुभव करने लगेगा अतएव मरणकालमें जहां व्याकुलता आयी फिर तो भक्तिरसकी दृढता

भी असम्भव है । इसी तात्पर्यसे भगवान् ने इस श्लोकमें पहले योगवलेन कहा ।

इन नव और दस श्लोकोंका सारांश इतना ही है, कि मरणके समय योगबल द्वारा भ्रमव्यंमें प्राणको प्रवेश कर अचलमानस हो पूर्ण भक्तिके साथ भगवान् के “ कवि, पुराणादि ” आठों गुणोंको स्मरण करताहुआ जो शरीर छोड़ता है वह उस परम दिव्य ज्योतिर्भय भगवत्स्वरूपमें जामिलता है ॥ ६, १० ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा, कि हे भगवन् ! तुमने जो बार-बार ऐसा कहा, कि मरणकालमें “ अनुस्मरेद्यः ” जो प्राणी भगवत्के गुणोंको स्मरण करता है वह परमपुरुषको प्राप्त करता है तहां पूछना यह है, कि उसके स्मरण करनेकेलिये नामादि आधार भी है वा केवल गुणोंका ही स्मरण करता जावे ? यदि किसी नामका आधार है तो वह क्या है ? कृपा कर कहो ।

इतना सुन भगवान् बोले हे अर्जुन ! सुन—

मू०- यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥

॥ ११ ॥

पदच्छेदः— वेदविदः (वेदार्थज्ञाः) यत्, अक्षरम् (प्रणवाख्यम्) वदन्ति (सर्वविशेषनिवर्तनेन प्रतिपादयन्ति) वीतरागाः (विगतो रागो येभ्यस्ते) यतयः (यत्नशीलाः सन्न्या-

सिनः) यत्, विशन्ति (ब्रह्मप्रतीकत्वेन शरणीकुर्वन्ति) यत्
[ज्ञातुम्] इच्छन्तः (नैष्ठिकाः) ब्रह्मचर्यम्, चरन्ति (सम्पाद-
यन्ति) तत्पदम् (प्रणवाख्यम्) ते (तुभ्यम्) संग्रहेण (संक्षे-
पेण) प्रवक्ष्ये (कथयिष्यामि) ॥ ११ ॥

पदार्थः— श्यामसुन्दर कहते हैं, कि हे अर्जुन ! (वेदविदः)
वेदोंके जाननेवाले (यदक्षारम्) जिसको अक्षर (वदन्ति) बोलते
हैं तथा (वीतरागाः) जिनका राग नष्ट होगया है ऐसे (यतयः)
ब्रह्मप्राप्तिके निमित्त यत्न करनेवाले यतिवृन्द जिसमें (विशन्ति)
प्रवेश करजाते हैं (यदिच्छन्तः) जिस परमतत्वकी प्राप्तिकी इच्छा
करनेवाले मुमुक्षुगण (ब्रह्मचर्यम्) गुरुकुलमें जाकर ब्रह्मचर्यका
(चरन्ति) सम्पादन करते हैं (तत्पदम्) तिस पदको (ते) तेरे
लिये (संग्रहेण) संक्षेपसे (प्रवक्ष्ये) मैं कथन करूँगा ॥ ११ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो पूछा है, कि सरणकालमें भगवत्के
गुणोंके स्मरण करनेवाले किस उत्तम आधारका अवलम्बन करके
स्मरण करते हैं ? सो कृपा कर कहो ! तिसके उत्तरमें भगवान् श्रुति
की छाया लेते हुए कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [यदक्षरं वेदविदो
वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः] जिसको वेदके जानने
वाले अक्षर बोलते हैं और वीतराग यतिगण जिसमें प्रवेश करते हैं और
[यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये]
जिसकी अभिलाषासे यतिगण ब्रह्मचर्यव्रत धारण करते हैं तिस पदको
मैं तेरेलिये संक्षेपसे कहूँगा ।

यहां 'तत्पदं' कहनेसे ऐसा अनुभव होता है, कि भगवान्‌का मुख्य तात्पर्य्य ओंकारे प्रणवहीसे है जिसको वेदके ज्ञाता सबोंसे उत्तम और श्रेष्ठ कहा करते हैं अर्थात् शास्त्र पुराणोंमें भगवत्‌के स्मरण निमित्त अनेक सहस्र आधार अर्थात् नाम हैं सब एकसे एक उत्तम हैं, सबोंके उच्चारणसे प्राणीका उद्धार होता है पर सबोंपर श्रेष्ठ केवल ओंकार प्रणव ही है जिसको उपनिषदोंके जाननेवाले ज्ञानी अति श्रेष्ठ कहते हैं अर्थात् चारों वेदोंमें तथा उपनिषदोंमें ब्रह्मवादियोंने बहुत विचारसे और कुशाग्रबुद्धिसे इस ओंकार प्रणवहीको सब नामोंपर श्रेष्ठ दिखलाया । क्योंकि यह ओंकार ही अन्य सब मन्त्रोंका बीज है । जैसे बीज पृथ्वीमें डालनेसे मज्जरी, फूल, फल इत्यादि सहित सारे वृक्षका उदय होजाता है । इसी प्रकार यह प्रणव ओंकार जब प्राणीके हृदयरूप पृथ्वीमें वपन करदियाजाता है तब थोड़ेही कालके पश्चात् इसीके समान सहस्र उत्तम फल अर्थात् भगवत्‌के अनेक नामोंकी स्मृतिके प्रभावोंको प्रकट करदेता है । क्योंकि सब नाम इसी ओंकारसे बने हैं नामही क्या वरु सारी सृष्टि इसीसे बनी है । इसी कारण जो वेदके ज्ञाता हैं वे कहते हैं, कि "ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रि-कालातीतं तदर्थोंकार एव" (माण्डू० शु० १) इस संसारमें जो कुछ है सो सब ओंकारही है और भूत, वर्त्तमान भविष्यत् तीनोंकाल भी ओंकार ही हैं और यदि कुछ इन तीन कालोंसे परे भी है तो वह भी ओंकारही है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि ओंकार एकाक्षर ब्रह्म है इसलिये जो

कुछ बना है सब इसीसे बना है सो किस प्रकार सारी सृष्टि इससे बनी है ? यह पहले दिखला आये हैं ।

इसी कारण इसके विषय विद्वज्जन बहुत कुछ कहते हैं । सो प्रणव क्या है ? आगे चलकर इस अध्यायके १३ वें श्लोकमें अनेक श्रुतियोंद्वारा वर्णन किया जावेगा ।

इसीलिये भगवान् कहते हैं, कि “ विशन्ति यद्यतयो वीत-
शाखाः ” जिस अक्षरमें राग-द्वेषसे रहित यतिगण प्रवेश करते हैं
अर्थात् जैसे नदियां चारों ओरसे सिमट कर समुद्रमें प्रवेश करती हैं
ऐसे यत्नशील महापुरुष-वृन्द इस ॐकार प्रणव रूप एकाक्षर ब्रह्ममें
प्रवेश करजाते हैं अर्थात् लीन होजाते हैं । इसी वाचाको याज्ञ-
वल्क्य शर्मासे कहते हैं, श्रुतिः— “ ॐ य एतदक्षरं गार्गि विदि-
त्वाऽऽमाल्लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ” (बृह० अ० ३ ब्रा० ८
श्रुति १० में देखो)

अर्थ—हे गार्गि ! जो यत्नशील ज्ञानी इसी ॐकार प्रणवरूप
अक्षरको जानकर इस लोकसे परलोकको सिधारता है वही यथार्थ
ब्राह्मण है । अर्थात् ब्रह्मीभूत होकर सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करता है
फिर अन्य श्रुतियां भी इसी विषयको सम्पादन करती हैं । यथा—
“ ॐ यः पुनरेतत् त्रिमात्रेणोमित्यनेनैवाक्षरेण परमं पुरुषमभि-
ध्यायति स तमधिगच्छति ”

अर्थ—जो यत्नशील महापुरुष इस त्रैमात्रिक ॐकारके आधा-
रसे उस परमपुरुषका ध्यान करता है वह उसीमें लय होजाता है ।

भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि केवल जीवन्मुक्त-पुरुष ही इसके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त नहीं होता वरु साधारण पुरुष भी जो भगवत्स्वरूपकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं जो ज्ञानकी सात भूमिका-ओंमें केवल प्रथमभूमिका शुभेच्छा हीसे भूषित हैं वे भी केवल उस सच्चिदानन्दकी प्राप्ति निमित्त इसी प्रणवके आधारको प्राप्त करनेके तात्पर्यसे गुरुशुश्रूषा करके इसके उच्चारणकी विधि सीखते हैं । क्योंकि पहले भी कहागया है, कि यह प्रणव उस महाप्रभुका वाचक है अर्थात् नाम है जो सब नामोंमें श्रेष्ठ है । पर जबतक इसके उच्चारणकी यथार्थ विधि गुरु द्वारा न जानली जावेगी तबतक इस प्रणवके उच्चारणका पूर्ण फल जो भगवत्स्वरूपका लाभ सो नहीं होता । इसलिये गुरुकुलमें निवास करनेकी आवश्यकता है ।

शंका— ॐ (प्रणव) का उच्चारण सीखनेके लिये गुरुकुलमें निवासकर ब्रह्मचर्य इत्यादि व्रतके पालन करनेकी क्या आवश्यकता है ? यह तो एक आध मुहूर्तमें ही ज्ञात होसकता है ।

समाधान— इस प्रणवके उच्चारणकी अनेक भिन्न २ रीतियां हैं, जिनके जाननेके लिये वर्षों शुश्रूषा और ब्रह्मचर्यादि व्रतके पालन की आवश्यकता है । इसी कारण भगवान्‌ने ऐसा कहा, कि “ यदि-च्छन्तां ब्रह्मचर्यं चरन्ति ” अर्थात् जिसके जाननेकी इच्छासे मुमुक्षुगण ब्रह्मचर्यादिव्रतका पालन करते हैं ।

अब आनन्दकन्दकहते हैं, कि हे अर्जुन ! ‘ तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ’ सो जो ॐकारपद है उसके उच्चारणकी विधि तथा उसका

सहत्व इत्यादि मैं तेरे बोधके निमित्त संक्षेपसे कथन करूंगा । क्योंकि युद्धमें इतना अवकाश नहीं है, कि जिस पदके विषय माण्डूक्य इत्यादि अनेक उपनिषदोंने विस्तार पूर्वक कथन किया उसे मैं इस वीर युद्धके समय पूर्णप्रकार तुझसे कहूँ । अतएव मैं इस समय संक्षिप्त से इस ॐकार (प्रणव) के विषय तुझसे कहूंगा ।

श्री जगत्हितकारी गोलोकविहारीने जो यह श्लोक कहा सो कोई नवीन रचना नहीं वह श्रुति ही को ज्योंकी त्यों उठाकर रखदिया इस श्लोकका जो पिछला पद है वह श्रुति ही है । तहां श्रुति यों है—
 “ॐ सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदि-
 च्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्तेपदं संग्रहेण ब्रवीम्यमित्येतत् ।”
 (कठो० व० २ श्रु० १५)

इसी श्रुतिका यह श्लोक छायाभात है । जो तात्पर्य इस श्रुतिका है वही इस श्लोकका भी है । जिसका अर्थ यह है, कि “सब वेद जिसका वर्णन करते हैं, सब तपस्वी इत्यादि जिस पदके विषय कहते हैं, अथवा जिसको उच्चारण कर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं तथा जिसकी इच्छा करनेवाले ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं वह पद मैं संक्षेपतः कहता हूँ, कि वह ॐकार प्रणव अर्थात् (ओम्) इतना ही है” ॥ ११ ॥

अर्जुनने जो इस अध्यायके आरम्भमें ही सातवां प्रश्न किया है, कि “ प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोसि नियतात्मभिः ” अर्थात् अन्तकालमें नियतचित्तपुरुषोंसे तुम किस उपायसे जानेजाते

हो ? इसी सातवें प्रश्नका उत्तर अर्थात् मरणके समय ॐकार प्रणवका उच्चारण करनेकी विधि भगवान् आगेके दो श्लोकोंमें बताते हैं—

मू०— सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
 मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ।
 ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
 यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥
 ॥ १२, १३ ॥

पदच्छेदः— यः [यतिः] सर्वद्वाराणि (श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि) संयम्य (निगृह्य । स्वस्वविषयेभ्यः प्रत्याहृत्य) च, मनः, हृदि (हृत्कमले) निरुध्य (निर्वृत्तितामापाद्य) आत्मनः (स्वस्य) प्राणम्, मूर्ध्नि (ललाटोपरिभागे सहस्रदलकर्णिकायाम्) आधाय (संस्थाप्य) योगधारणाम् (धारणाध्यानादि योगक्रियां धारयितुम्) आस्थितः (आरूढः) ओम्, इति एकाक्षरं ब्रह्म (ब्रह्मणोऽभिधानभूतमोकारम्) व्याहरन् (उच्चारयन्) माम्, अनुस्मरन् (अनुचिन्तयन्) देहं त्यजन्, प्रयाति (म्रियते । उर्ध्वनाड्या उत्क्रामति) सः परमां (उत्कृष्टाम्) गतिम् (स्थानम्) याति (अधिगच्छति) ॥ १२, १३ ॥

पदार्थः— (यः) जो यत्नशील प्राणी (सर्वद्वाराणि) चक्षुः श्रोत्रादि इन्द्रियोंको (संयम्य) अपने-अपने विषयोंसे रोककर (च) फिर (मनः) मनको (हृदि) हृदयमें (निरुध्य) स्थिर करके

(आत्मनः प्राणम्) अपने प्राणको (मूर्ध्नि) ललाटसे ऊपर भीतरकी ओर सहस्रदलकी कर्णिकामें (आधाय) स्थापित करके (योगधारणाम्) धारणा ध्यानादिमें (आस्थितः) आरूढ़ होकर (ओमिति) ओंकार प्रणव इस इतने (एकाक्षरं ब्रह्म) एक अक्षरवाले ब्रह्मवाचक शब्दको (व्याहरन्) उच्चारण करताहुआ तथा (मामनुस्मरन्) मुझको स्मरण करताहुआ (देहं त्यजन्) शरीरको छोड़ताहुआ (प्रयाति) उर्ध्वनाडी होकर ऊपरको पथान करता है (सः) वह प्राणी (परमां गतिम्) परमगति जो मोक्षस्थान तथा भगवत्स्वरूप, तिसे (याति) प्राप्त होता है ॥ १२, १३ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो भगवान्से पूछा है, कि मरणके समय नियतात्मा प्राणी किस उपायका सम्पादन करके परमगतिको प्राप्तहोता है ? तिसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च] नयन, श्रवण इत्यादि इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंसे रोककर और हृत्कमलमें अपने मनको स्थापन करके मेरी अगली आज्ञाके अनुसार जो शरीर छोड़ता है वह मोक्षको पाता है ।

भगवान्के कहनेका तात्पर्य यह है, कि “ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ” इस भगद्वचनके अनुसार जो अभ्यास और वैराग्य द्वारा इन्द्रियोंका संयम कर अत्यन्त दुर्जया और दुरत्यया जो भगवन्मायाकी नाना प्रकारकी कलाएं हैं उनसे बचकर अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियको उसके विषयकी ओरसे योगबलद्वारा खींचकर

और मनको सर्वविकारोंसे रहित कर + हृदय-कमलकी कर्णिकामें स्थापन करके योगका अभ्यास करताहै वह परम गतिको प्राप्तहोजाता है ।

+ यह चंचल मन जो हृदयके अन्तर्गत अर्थात् द्वादशके अन्दर वामपार्श्वकी ओर जो अष्टदल कमल है उसकी चार पंखरियां हैं सो आठों पंखरियां निद्राके समय मुंदजाती हैं । जैसे रात्रिका आगमन देख कमल मुंदने लगजाता है और धीरे-धीरे सब पत्तियोंका सम्पुट लगजाता है इसी प्रकार हृदयकमल भी निद्राका आगमन देख सकुचने लगजाता है और जब घोर निद्रा लगजाती है तब हृदयकमलकी आठों पंखरियां मुंदजाती हैं । फिर जब निद्रा टूटनेलगती है तो जैसे-जैसे ये आंखें खुलती हैं तैसे-तैसे हृदयकमल भी विकसित होने लगजाता है । जब प्राणी पूर्णप्रकार चैतन्य होकर जाग्रत अवस्थामें आता है तब इस हृदयकमलकी आठों पंखरियां पूर्णप्रकार प्रफुल्लित होजाती हैं । तहां सुश्रुतका वचन है—

“तत् हृदयं विशेषेण चेतनास्थानमतस्तरिंस्तमसावृत्ते सर्वे प्राणिनः
स्वपन्ति । भवतिच्चात पुण्डरीकेन सदृशं हृदयं स्यादधोमुखम् । जाग्रत-
स्तद्विकसति स्वपतश्च निमीलति ” (सुश्रुते शरीरस्थाने चतुर्थाध्याये)

अब इस हृत्पुण्डरीक के अन्तर्गत अष्टदलकमलकी पत्तियोंके देखनेसे प्रकट होता है, कि इस कमलकी उत्तर वाली पत्तीकी ओर मनके जानेसे कामकी चेष्टा होती है । यदि स्त्री सम्मुख नहीं भी हो तथापि काम उदय होआता है । इसी प्रकार अन्य पत्तियोंपर मनकी वृत्तियां स्वाभाविक बदलती रहती हैं जिससे कभी सात्विक, कभी राजस और कभी तापस वृत्तिका प्रभाव हृदयपर होआता है । चाहे इन्द्रियां अपने-अपने विषयसे सिमट भी जावें पर मन तो इन्द्रियोंके रुकनेसे नहीं रुकता । क्योंकि “ इन्द्रियेभ्यः परं मनः ” (अ० ५) भगवद्भचनानुसार इन्द्रियोंसे यह मन श्रेष्ठ है ।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि मरणके समय अभ्यास-द्वारा इन्द्रियोंका संयम करनेके साथ “ मनो हृदि निरुध्य च ” मनको हृदय-कमलकी कर्णिकामें रोके अर्थात् प्राणायाम द्वारा प्राणको सिमेट मनको हृदय-कमलके बीचोंबीच स्थिर करे । यहां ‘ च ’ शब्दके प्रयोग करनेका यही तात्पर्य है, कि इन्द्रियोंको भी रोके फिर मनको भी हृदयस्थानमें रोके जब इन्द्रिय और मन दोनोंकी रुकावट होजावेगी तब एकाग्रता प्राप्त हो चंचलता दूर होजावेगी । तब प्राणी अचल-मानस कहा जावेगा । फिर ऐसा अचल-मानस होकर आगे क्या करेगा ? सो भगवान् कहते हैं, कि [मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्] अपने प्राणको मूर्धामें स्थापन कर योगधारणामें स्थिर होजावे । अर्थात् प्राणायाम द्वारा प्राणके साथ इन्द्रिय और मनको हृदयस्थानसे खेंचकर मूर्धामें जो सहस्रदलकमल है उसकी कर्णिकामें स्थापन करें । तात्पर्य यह है, कि गुरुद्वारा प्राणायाम शिद्धा पाकर प्राणको मूलाधारसे खेंचकर ब्रह्मरन्ध्रमें प्रवेश कर योगधारण करलेनेकी रीति जैसे सीखी है उसी प्रकार प्राणको मूर्धास्थान अर्थात् सहस्रदलकमलमें लेजाकर योगधारणामें दृढ़ होकर ब्रह्मरन्ध्रमें सहस्रदल-कमलके बीच भगवत्स्वरूपमें स्थिर होजावे । क्योंकि इस मूर्धस्थानकी सहस्रदलकर्णिकामें साधकोंके इष्टदेवका निवासस्थान योगियोंने कथन किया है । प्रमाण—

“ तदूर्ध्वं शखिन्या निवसति शिखरे शून्यदेशपूकाशम् ।

विसर्गाधः पद्मं दशशतदलं पूर्णपूर्णैन्दुशुभ्रम् ॥

अधोवक्त्रं कान्तं तरुणरविकलाकान्तकिजल्कपुञ्जम् ।

ललाटाद्यैर्वर्णैः प्रविलसिततनुं केवलानन्दरूपम् ।

शिवस्थानं शैवाः परमंपुरुषं वैष्णवगणाः ॥

लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे ।

पदं देव्या देवीचरणयुगलानन्दरसिकाः ।

मुनीन्द्रा अप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानममलम् ॥ ”

(षट्चक्रनिरूपणचित्रम्)

इसका भाव पहले अ० ४ श्लो० २८ में दिखलाया जा चुका है
अर्थ स्पष्ट है ।

अब भगवान् अर्जुनसे कहते हैं, कि एवम्प्रकार उपर्युक्त सब
क्रियाओंका विधिपूर्वक सम्पादन कर [ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म
व्याहरन् मामनुस्मरन्] ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण
करताहुआ और मेरा स्मरण करताहुआ [यः प्रयाति त्येजन्देहं
स याति परमां गतिम्] जो शरीर छोड़ता है वह परमगतिको
प्राप्त होता है ।

अब यहां दो विषयोंका जानना अतिही आवश्यक है, प्रथमतो
ॐ यह एकाक्षर ब्रह्म कैसे है ? इसको स्पष्टरूपसे दिखलायाजावे
अर्थात् ॐकार प्रणवका पूर्ण व्याख्यान कियाजावे ।

दूसरा यह, कि इस ॐकारके उच्चारणकी जितनी भी रीतियां
हैं सब स्पष्ट करदीजावें जिनके द्वारा अभ्यासी सुगमतापूर्वक अभ्यस्त
होकर उसी रीतिका सम्पादन करताहुआ शरीर त्यागकरे ।

प्रथम ॐकार प्रणवका व्याख्यान किया जाता है—

जिस प्रकार प्राणरहित देह, दीपरहित गेह, कान्त रहित कामिनी और चन्द्र रहित यामिनीकी शोभा नहीं होती। इसी प्रकार ॐकार रहित प्राणकी शोभा नहीं होती। क्योंकि “ ॐकारः सर्ववेदानां सारभूतः प्रकीर्तितः ” तथा “ प्रणवः सर्ववेदेषु ” इन वचनोंसे सिद्ध होता है, कि यह ॐकार वेदमंत्रोंका सार है जिसके बिना वेदमंत्र निर्जीव रहता है और उच्चारण करनेवालेको कुछ भी फल नहीं होता। प्रमाण— “ ॐ ऋचोऽक्षरे परमे व्योम-न्यस्मिन्देवा अधिविशे निषेदुः । यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति य इत्तस्तद्धिदु इमे समासते ॥ ” (ऋग्वे० मं० १ अ० २२ सूक्त १६४ मं० ३६) इस मंत्रका भाष्य महर्षि सायणाचार्य्य यों करते हैं- ऋचोऽक्षरे ऋगुपलक्षितसर्ववेदसम्बन्धिन्यक्षरे प्रणवरूप ॐकारेऽविनाशिनि सर्ववेदेषु व्याप्ते वा प्रणवस्य सर्ववेदसारत्वं ब्राह्मणे श्रूयते। श्रुतिः— “ तान्वेदानभ्यतपन्तेभ्योऽभ्यतप्तेभ्यस्त्रयोवर्णा अजायन्ताकार उकार मकार इति तानेकधा सम्भरत तदेतदोमिति ” (ऐत० ब्रा० ५) “ परमे निरतिशये न हि प्रणवादधिकं किञ्चिन्मात्रं जातमस्ति त्रिकालातीतस्य ब्रह्मणः प्रतिपादकत्वात् यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्योकार एवैतदोमिति ब्रह्मेत्यादि श्रुतेः । ” (मारुडू० श्रु०) “ वेदानां प्रणवस्य स्थानप्रतिनिधिभावः सम्बन्धः । य ऋचो अधीते इत्याद्युपक्रम्य यः प्रणवमधीते सः सर्वमधीते ओमिति प्रतिपद्यते एतद्वै यजुस्त्रयीविद्याप्रत्येषा वागेतत्परममक्षरमित्यादि श्रुतेः । अस्मिन्विश्वे सर्वे देवा निषेदुः प्रणवस्य सर्वमंत्रात्मकत्वात् । मंत्रेषु सर्वदेवानां

निवासात् सर्वदेवनिवासत्वं ब्रह्माधिष्ठानत्वाद्वा ब्रह्मणि सर्वदेवानां निवा-
सात् शिष्टमवशिष्टम् । ”

अब भाष्य सहित इस वेदमन्त्रका तात्पर्य दिखलाया जाता है ।
अर्थात् ऋग्, यजुः, साम और अथर्व इन चारों वेदोंके साथ सम्बन्ध
रखनेवाला जो यह एकाक्षर ॐकार प्रणव है सो अविनाशी स्वरूप है ।
जो सब वेदोंमें व्यापक है । इसी कारण इस प्रणव ॐकारको ब्राह्म-
णादि ग्रन्थोंमें वेदका सार कहते हैं । जैसे ऐतरेय ब्राह्मण कहता है,
कि “ तान्वेदान् अन्वतपत्... ” परमात्माने ऋग्, यजुः और
साम इन तीनों वेदोंको तपया अर्थात् मथन किया तब इन तीनोंसे
अ, उ और म ये तीन अक्षर प्रकट हुए । इनके एकत्र संगठित
होजानेसे ॐ ऐसा प्रणव सिद्ध हुआ सो सर्वप्रकारके मन्त्रोंमें
श्रेष्ठ सर्वव्यापक ऐसे “ परमे व्योमनि ” परम श्रेष्ठ पवित्र प्रणवस्वरूप
आकाशमें अर्थात् निवासस्थानमें विश्वदेव, सर्व देवगण “ अधिनिषेदुः ”
निवास करने लगगये । क्योंकि यह प्रणव ॐकार सब कालमें
व्यापक है फिर “ भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोकारे एव ”
इस माण्डूक्योपनिषद्के वचनानुसार भूत, भविष्यत और वर्तमान जो
कुछ है सब ॐकारही है । फिर “ यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तदप्यो-
कार एव ” और जो कुछ अन्य भी इन तीनों कालोंसे अतीत है वह
भी ओंकारही है फिर यह ओंकार मानो वेदोंका प्रतिनिधि है । जैसे
मन्दिरोंमें प्रतिमाको भगवत्स्वरूपका प्रतिनिधि कहते हैं । इसी प्रकार
यह ओंकार प्रणव, वेदोंका प्रतिनिधि है । इसलिये इस प्रणव ओंका-
रका जो अध्ययन करता है वह मानो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी विद्या-

ओंका अध्ययन करलेता है । क्योंकि यजुः सामादि तीनों वेद जो त्रयीविद्याके नामसे प्रसिद्ध हैं इन तीनोंमें यह ओंकार प्रणवही श्रेष्ठ अक्षर कहाजाता है । इसी प्रकार भिन्न २ श्रुतियां कहरही हैं, कि इसीमें सब देवताओंका निवास है । क्योंकि यह प्रणव सर्वमन्त्रात्मक है । अर्थात् सब मन्त्रोंका आत्मा है और मन्त्रोंमें सब देवताओंका निवासस्थान है ।

इसी कारण वेदमन्त्र कहता है, कि “यस्तन्न वेद....” जिसने इस प्रणवको नहीं जाना उसे वेदकी ऋचाएं क्या करसकती हैं अर्थात् बिना इस प्रणवके जाने वेदकी ऋचाएं निरर्थक हैं । पर “ये इत्तविदुः.....” जो प्राणी इसे जानते हैं वे ही इस एकाक्षर ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । इति

एवम् प्रकार जब यह अक्षर सब वेदोंका सार हुआ तो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका रक्षक भी हुआ । इसी कारण व्याकरण जाननेवालोंने इसकी बनावट (अथ रक्षणो) धातुसे की है अर्थात् (अवति संसार-सागरेत्) जो संसारसागरसे रक्षा करे वही * “ ओम् ” है ।

शंका— उक्त वचनोंसे यह सिद्ध होता है, कि अ+उ+म तीन अक्षरोंके मेलसे यह प्रणव बना है तो इसे फिर एकाक्षर ब्रह्म क्यों कहते हैं ?

* देखो श्रीहंसस्वरूपरचित मन्त्रप्रभाकर । तहां इस ओंकार प्रणवका अर्थ विस्तारपूर्वक कियागया है ।

समाधान— ये जो अ+उ+म तीन अक्षर कहे गये सो यथार्थमें ये तीन अक्षर नहीं हैं एकही है । सभी जानते हैं, कि शब्द दो प्रकारके हैं । ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक पहले तो चौरासीलक्ष योनियोंमें अनेक प्रकारके जीव हैं जिनके मुखसे केवल ध्वन्यात्मक शब्द निकलते हैं । इनमें केवल मनुष्यही एक जीव है जिसके मुखसे वर्णात्मकशब्द अभिव्यक्त होता है, अर्थात् उसी ध्वन्यात्मकशब्दके कई खंड करदेनसे वर्णात्मक शब्द बनजाते हैं । ये जो अ, आ, इ, ई, तथा क, ख, ग, घ इत्यादि स्वर और व्यञ्जनके स्वरूपमें बनेहुए हैं केवल एक ध्वन्यात्मककेही ये सब टुकड़े किये गये हैं । “शब्दो ध्वनिश्च वर्णश्च मृदंगादिभवध्वनिः कंठसंयोगजन्मानो वर्णास्ते कादयो मताः ” (भाषापरिच्छेद)

भिन्न २ प्रकारके पक्षियोंकी बोलीकी ओर ध्यान देकर देखिये ! उनके मुखसे केवल एक ध्वन्यात्मकशब्द निकलता है पर हम मनुष्योंको वर्णात्मक करलेनेकी प्रकृति पड़ीहुई है इसलिये उसे अपने मनमाना कोई कुछ और कोई कुछ वर्णात्मक करलेता है । अर्थात् टुकड़े २ करलेता है ।

इसी प्रकार जैसे मृदंग, वेणु, बांसुरी, तबूरा, मंजीरा इत्यादि वाजाओंसे ध्वन्यात्मक शब्द प्रकट होते हैं पर गानेवाले उन्हीं ध्वन्या-

टिप्पणी— ॐ= “ धातोर्वतेष्टिलोपश्च ” इस सूत्रसे “ अव ” धातुसे (मन्) प्रत्यय होकर (अन्) “ टी ” संज्ञाका लोप होजानेसे (अवम्) ऐसा शब्द हुआ फिर (ज्वरत्वरेति) इस सूत्रसे (अव) को (ऊ) आदेश होकर (ऊम्) ऐसा शब्द हुआ फिर “ सार्वधातुकार्धधातुकयोः ” इस सूत्रसे (ऊम्) के ऊकारको गुण होगया तब “ ओम् ” ऐसा शब्द सिद्ध हुआ ।

त्मकशब्दोंसे अपने वर्णात्मक गानके वाक्योंमें पूर्ण करलेते हैं । इन बाजाओंके ध्वन्यात्मकशब्दमें सैकड़ों प्रकारके गान भिन्न-भिन्न अर्थके गाये जासकते हैं और वे सब भिन्न २ वर्णात्मकशब्द उसी एक ध्वन्यात्मकमें मिलजाते हैं । इसी कारण बुद्धिमानोंने एक ही ध्वन्यात्मकशब्दको सात स्वरोंमें वर्णात्मक बना रखा है अर्थात् स रे ग म प ध नी ' एक ध्वन्यात्मकके ये सात वर्णात्मक बनालिये गये हैं गान विद्यावाले इसे भली भांति अनुभव करेंगे ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि यह ओंकार प्रणव एक ही ध्वन्यात्मकशब्द है पर भिन्न-भिन्न सिद्धान्तवालोंने ' एक ' किसीने ' दो ' और किसीने ' तीन ' से लेकर ' चार ' मात्रा तक इस एक ही अक्षर को माना है और उपासना की है ।

यथार्थमें विचारदृष्टिसे देखाजावे तो यह एकाक्षर तीन अक्षर हुए बिना पूर्ण होही नहीं सकता और एक बार ओंकारका उच्चारण हो ही नहीं सकता । जब कोई प्राणी इसके उच्चारणके लिये मुंह खोलेगा तो अवश्य ही उसको तीनों वर्णोंकी समाप्ति करनी पड़ेगी तब एक ओंकार पूर्ण होगा ।

बुद्धिमानोंका तो क्या कहना है एक बच्चा भी जो आज गर्भ से बाहर आया है जब मुंह खोलता है अर्थात् रोने लगता है तब पहले ' अ ' उसके मुख से थर्राता हुआ दीर्घ और प्लुत होजाता है । अर्थात् जब तक वह मुंह खोलेहुए रोता ही चलाजावेगा उसका मुंह बन्द नहीं होगा अक्षरकी कई मात्राएं बनती ही चली जावेंगी

पर जब रोनेकी अथवा चिल्लानेकी समाप्ति होने लगेगी और जैसे २ दोनों होठ बन्द होते चले जावेंगे तब (उ) ऐसा शब्द बनता चला-जावेगा । क्योंकि बिना (उ)के दोनों होठ परस्पर समीपमें नहीं आस-कते । फिर जब दोनों होठ समीप होते-होते जुट जावेंगे तब (म) ऐसा अक्षर उच्चारण होहीगा । क्योंकि बिना (म) के उच्चारण हुए होठ बन्द ही नहीं होसकता । इसी कारण व्याकरणवाले ' उपपध्मानी यानामोष्ठौ ' उ और म को ओष्ठ्य कहते हैं ।

इससे सिद्ध होता है, कि एक छोटे बच्चेके मुंहसे भी जब शब्द उच्चारण होगा तब ओंकार ही होगा । क्योंकि इसके उच्चारणमें मुख एक ही बार खुलता है और बन्द होता है इसलिये इसको एकाक्षर कहते हैं ।

इसको टुकड़ा करनेके लिये मुखके अन्तर्गत जिह्वा, दांत, तालू मूर्छा इत्यादिका अंग किसीसे नहीं लगने पाता । केवल होठोंका खुलना और एक ही बार बन्द होना देखाजाता है । इसीलिये सिद्धान्त है, कि यह एक ही अक्षर है । चाहे मात्रा कितनी क्यों न हों पर अक्षर तो एक ही है इसमें सन्देह नहीं है ।

फिर देखो ! तानपूरा, सितार, ढोलक तथा कांसा, पीतल, फूलके पात्रोंमें चोट देकर देखो तो ओंकार प्रणव अर्थात् (ओम्) ऐसा शब्द उच्चारण होता है एकही बार चोट देनेसे (ओम्) निकल जाता है इसलिये इसे एकाक्षर कहते हैं । शंका मत करो !

दूसरी बात यह है, कि यह ओंकार प्रणव एक नाद है जो तैल-धाराके सामान सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें अनादि कालसे फैल रहा है । यदि

कोई पुरुष किसी सुन-सान मैदानमें जाकर अकेला हो चारों ओरसे वृत्तियोंको सिमेट, दोनों कानोंके रन्ध्रोंको अंगुलियोंसे रोक, एक ओर चित्त लगावे तो उसे इस ओंकार प्रणवकी ध्वनि तैलधारावत् सुननेमें आवेगी और ऐसा जान पड़ेगा, कि यह प्रणव नादरूप होकर दशों दिशाओंमें व्याप्त है और इसीके अन्तर्गत सारा ब्रह्माण्ड है। श्रुति:— “ ॐ तैलधारमिवाच्छिन्नं दीर्घं घंटानिनादवत् । अवाग्जं प्रणवस्याग्रे यस्तं वेद स वेदवित् । ”

अर्थ— तैलधाराके समान लगातार एक रस बिना त्रुटिके तथा बड़े घण्टेके शब्दके समान गूंजता हुआ प्रणवके अग्रभागमें अर्थात् प्रणवसे ऊपर ऐसा नाद हो रहा है जो “ अवाग्ज ” है अर्थात् किसी वर्णात्मक वाक्यसे नहीं बनता। इसी कारण इस प्रणवरूप नादको बहुमात्रिक भी कहते हैं और अमात्रिक भी कहते हैं।

इसी नादश्रवणकेलिये योगीजन गुरुशुश्रूषा कर इस अनाहतरूप अमूल्य रत्नको प्राप्त करते हैं। इस नादमें नाना प्रकारके शब्द होते हैं। जिनका वर्णन अ० ७ श्लोक ८ में किया गया है।

इसी + नादको योगीजन श्रवण करते हैं। अभ्यास बढ़नेके पश्चात् सर्वप्रकारकी ध्वनि नष्ट होकर इसी अनाहतध्वनिके भीतरसे ओंकार प्रणव स्वच्छरूपसे सुना जाता है।

+ एवम प्रकार जब नादके भीतर ओंकार प्रणव सुना जावे तब जानना चाहिये, कि अब भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति अवश्य होगी।

अब इसी प्रकार ओंकारको श्रुतियोंने अमात्रिक और बहुमात्रिक कहा है। इस प्रणवको कोई एक मात्रा, कोई दोमात्रा कोई तीन मात्रा और कोई तीनसे अधिक बहुमात्रा तक मानकर उपासना करता है। अब भिन्न २ मात्रावालोंके सिद्धान्त कहे जाते हैं।

एक मात्रा माननेवालोंका सिद्धान्त—

वाष्कल्य ऋषिके मतावलम्बी इस प्रणवको एकमात्रिक मानते हैं। इनका यह सिद्धान्त है, कि इस एकाक्षररूप ब्रह्मके दो स्वरूप हैं सगुण और निर्गुण। पर दोनोंकी विलग—विलग उपासना नहीं करते एक ही साथ करते हैं। क्योंकि ऐसा मानते हैं, कि सगुण-स्वरूपका अधिष्ठान निर्गुण है और कोई वस्तु अपने अधिष्ठानसे पृथक् नहीं होती इसलिये ये दोनों एक ही हैं। इनमें अभेद है, क्योंकि वही निर्गुण अपनी इच्छा-शक्तिसे सगुण होजाता है। तहां ऋग्वेदका प्रमाण है, कि “ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते ” अर्थात् वह इन्द्र परमात्मा अपनी माया-शक्तिसे बहुरूपोंको धारण करता है। इसलिये दोनों मिलकर भगवत्का निज स्वरूप है। इसी कारण इस एकाक्षर ब्रह्म ओंकारको एक ही मात्रा करके उपासना करते हैं।

दो मात्रा माननेवालोंका सिद्धान्त—

“ कल्प ” और काहृत्य के मतावलम्बी इसे दो मात्रा मानकर उपासना करते हैं। इनका सिद्धान्त यह है, कि इस प्रणवका एक स्थूल रूप कार्य-मात्रा है और एक सूक्ष्मस्वरूप कारण-मात्रा है और

इन दोनोंका लक्ष्य रूप साक्षी चेतन एकही है जिसके आश्रय ये दोनों माताएं वर्तमान हैं पर वह आप अमात्रा है जिसकी उपासना वे इस द्विमात्रिक ओंकाररूप प्रणवके आश्रय करते हैं ।

ढाई मात्रावालोंका सिद्धान्त—

नारद ऋषिके मतावलम्बी जो इस प्रणवको ढाई मात्रा मानकर उपासना करते हैं उनका सिद्धान्त यह है, कि प्रथम मात्रा अकार जाग्रत जगत् अपने स्थूल शरीर सहित है और दूसरी मात्रा उकार स्वप्न रूप मकार सुषुप्तिरूप जगत् अपने कारण देह सहित है जो चैतन्य तत्त्व है और सबका ज्ञाता है पर उसका ज्ञाता कोई भी नहीं है । इसी कारण उसका नाम “ अर्धमात्रा ” है । एवम प्रकार ढाई मात्रा जान इसके आश्रय भगवत्स्वरूपकी उपासना करते हैं ।

तीन मात्रावालोंका सिद्धान्त—

मौण्डल ऋषिके मतावलम्बी इसे तीन मात्रा मानकर उपासना करते हैं । इनका सिद्धान्त यह है, कि जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देव और सम्पूर्ण स्थूल, सूक्ष्म और “ कारणरूप ” जगत्के संघातरूपका अधिष्ठान यही अ, उ, म तीन मात्रावाला प्रणव है । इसकी उपासना द्वारा परमपद लाभ होता है ।

इनसे इतर सप्तसिद्धान्ती भी इसे तीनही मात्रा करके उपासना करते हैं । जैसा, कि इस “ पद्धतिपत्रसे ” ज्ञात होगा ।

सप्तसिद्धान्तीके मतसे एक ओंकारकी मात्राओंके
६३ भेदोंकी पद्धति ।

१. हिरण्यभसिद्धान्तक्रम—

अग्नि (जीव)	वायु (ईश्वर)	सूर्य (आत्मा)	ये तीन मात्राएँ हैं
ऋग्वेद	यजुर्वेद	सामवेद	ये तीन वेद हैं
अकार	उकार	मकार	ये तीन अक्षर हैं

२. कपिलदेवसिद्धान्तक्रम—

सत्त्वगुण	रजोगुण	तमोगुण	ये तीन गुण हैं
व्यक्तज्ञान	अव्यक्तज्ञान	ज्ञेयज्ञान	ये तीन ज्ञान हैं
मन	बुद्धि	अहंकार	ये तीन कारण हैं

३. अपान्तरतमसुनिसिद्धान्तक्रम—

गार्हपत्याग्नि	आहवनीयाग्नि	दक्षिणाग्नि	ये तीन अग्नियाँ हैं
ब्रह्मा	विष्णु	महेश	ये तीन देवता हैं
धर्म	अर्थ	काम	ये तीन प्रयोजन हैं

४. सनत्कुमारसिद्धान्तक्रम—

भूत	भविष्यत्	वर्तमान	ये तीन काल हैं
स्त्री	पुरुष	नपुंसक	ये तीन लिंग हैं
वहिसन्धि	सन्ध्यासन्धि	कान्तपन्धि	ये तीन सन्धियाँ हैं

५. ब्रह्मसिद्धान्तक्रम—

हृदय	कण्ठ	मूर्धा	ये तीन स्थान हैं
बहिःप्रज्ञा	अन्तःप्रज्ञा	धनप्रज्ञा	ये तीन प्रज्ञा हैं
जाग्रत	स्वप्न	सुषुप्ति	ये तीन पद हैं

६. पशुपतिसिद्धान्तक्रम—

शान्त	धोर	मूढ	ये तीन अवस्थाएं हैं
अन्न	जल	सोम	ये तीन भोग्य हैं
अग्नि	वायु	सूर्य	ये तीन भोक्ता हैं

७. विष्णुपञ्चरात्रसिद्धान्तक्रम—

बल	वीर्य	तेज	ये तीन आत्मा हैं
ज्ञान	ऐश्वर्य	शक्ति	ये तीन स्वभाव हैं
संकर्षण	प्रद्युम्न	अनिरुद्ध	ये तीन व्यूह हैं

साडेतीनमात्रावालोका सिद्धान्त—

इंस ओंकारको साडेतीन मात्रा जानकर उपासना करनेवालोंमें कोई यों कहता है, कि अकार, उकार और मकाररूप जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन मात्राएं हैं और अर्धमात्रारूप चैतन्य-ब्रह्म है । और कोई ऐसा कहता है, कि प्रथम मात्रा स्थूल जगत्, द्वितीय मात्रा सूक्ष्म जगत्, तृतीय मात्रा जीवकला और अर्ध मात्रा सर्वाधिष्ठान चैतन्य परमपद है जिसमें सब स्थूल, सूक्ष्म इत्यादि लय होजाते हैं ।

चारमात्रावालोंका सिद्धान्त—

पराशरादि ऋषियोंके मतावलम्बी इस प्रणवकी प्रथममात्रा अकाररूप स्थूल-विराट्पुरुष, द्वितीयमात्रा उकाररूप सूक्ष्म हिरण्य-गर्भ, तृतीय मात्रा मकाररूप कारण अव्याकृत और चौथी मात्रा विन्दु चैतन्य पुरुष है ऐसा बताते और कहते हैं, कि एवम्प्रकार प्रणव की उपासना करनेसे परमपद लाभ होता है ।

साढेचारमात्रावालोंका सिद्धान्त—

वशिष्ठादि ऋषियोंके मतावलम्बी प्रथममात्रा अकारे स्थूल जगत्, द्वितीय मात्रा उकार सूक्ष्म जगत्, तृतीय मात्रा सुषुप्ति, चतुर्थमात्रा नादरूप परम शक्ति और अर्द्धमात्राको चैतन्य पुरुष मानते हैं । ऐसी उपासनावाला परमपदको लाभ करता है ।

पांचमात्रावालोंका सिद्धान्त—

अनेक महर्षिगण प्रथम मात्रा अकारको अन्नमयकोश, द्वितीय मात्रा उकारको प्राणमयकोश, तृतीय मात्रा मकारको मनोमयकोश, चतुर्थ मात्रा अर्द्धचन्द्रको विज्ञानमयकोश, और पंचम मात्रा विन्दु (.) को आनन्दमयकोश मानते हैं । पर इन कोशोंसे रहित पंच-कोशातीतको इन पांचों कोशोंका अधिष्ठान रूप भी मानते हैं । एवम्प्रकार इस प्रणवकी उपासना करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति मानते हैं ।

छः मात्रावालोंका सिद्धान्त—

इनका विचारयह है, कि अकार, उकार, मकार ये तीनों मात्राएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं हैं और अनाहतः

चतुर्थ मात्रा अर्द्धचन्द्र है, पांचवीं मात्रा बिन्दु कारणरूप है और छठी मात्रा साक्षी चैतन्य आत्मा है । एवम्प्रकार प्रणवकी उपासना करनेसे परमपदका लाभ होता है ।

सातमात्रावालोंका सिद्धान्त—

इस सिद्धान्तवाले यों कहते हैं, कि आकाश, वायु इत्यादि पांचों तत्व छठा अहंकार और सातवां महत्तत्त्व ये ही इस ओंकार प्रणवकी सात मात्राएं हैं इसका अधिष्ठान एक पूर्णपरब्रह्म जगदीश्वर है । ऐसी उपासना करनेसे मनुष्योंको भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति होती है ।

आठवें लेकर बहुमात्रावालोंका सिद्धान्त—

इनका सिद्धान्त यह है, कि पांचों भूत और मन, बुद्धि, अहंकार ये आठों प्रकृतियां एकसे लेकर नौ तक नवों अंक, दशों इन्द्रियां एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य ये सब एक ॐ कार ही की मात्राएं हैं । क्योंकि ये सब ओंकार ही से स्फुरण होते हैं । एवम्प्रकार इस बहुमात्रिक ओंकार द्वारा इसके वाच्य परब्रह्म जगदीश्वरकी उपासना करनी चाहिये । ऐसी उपासना करनेवाला भगवत्स्वरूपमें लय होजाता है ।

अब श्रुतिके प्रमाणसे यह दिखलाया जाता है, कि मरणकाल में किस मात्राकी उपासनासे क्या लाभ होता है ?

“श्रु०— ॐ प्रथमायां तु मात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते ।
स राजा भारते वर्षे सार्वभौमः प्रजायते ॥ द्वितीयायां समुत्क्रान्तो
भवेद्यत्नो महात्मवान् । विद्याधरस्तृतीयायां गान्धर्वस्तु चतुर्थिकाम्

पंचम्यामथ मात्रायां यदि प्राणैर्वियुज्यते । उषितः सह देवत्वं
सोमलोके महीयते ॥ षष्ठ्यामिन्द्रस्य सायुज्यं सप्तम्यां वैष्णवं पदम् ।
अष्टम्यां व्रजते रुद्रं पशुनां च पतिं तथा ॥ नवम्यां तु महर्लोकं
दशम्यां तु जनं व्रजेत् । एकादश्यां तपोलोकं द्वादश्यां ब्रह्म शाश्व-
तम् ॥ ’ (नादविंदूपनिषद् मंत्र १२, १३, १४, १५, १६) ।

अर्थ— प्रथम मात्रामें यदि प्राण छूटजावे तो मरेनेवाला
भारतवर्षमें सार्वभौम नरेश होवे, द्वितीय मात्रामें महाबलवान् परा-
क्रमी और तेजस्वी यक्ष होवे, तीसरी मात्रामें विद्याधर होवे, चौथी
मात्रामें गन्धर्व, पांचवीं मात्रामें सर्वदेवोंके संग निवास कर चन्द्रलोक
को प्राप्त हो, छठवीं मात्रामें इन्द्रदेवके लोकमें पहुंच इन्द्रके साथ
सायुज्य होजावे, सातवीं मात्रामें विष्णुपदको प्राप्त होवे, आठवीं
मात्रामें रुद्रपदको और पशुपति पदको प्राप्त होवे, नवींमात्रामें महर्लोक
और दशवीं मात्रामें जनलोकको प्राप्त होवे, ग्यारहवीं मात्रामें तपो-
लोकको प्राप्त होवे, बारहवीं मात्रामें तथा इससे अधिक मात्रामें साक्षात्
परब्रह्मस्वरूपको प्राप्त होजावे ।

अब इन मात्राओंके नाम लिखेजाते हैं—

“ घोषिणी प्रथमा मात्रा विद्यामात्रा तथाऽपरा । पतंगिनी
तृतीया स्याच्चतुर्थी वायुवेगिनी ॥ पंचमी नामधेया तु षष्ठी चैन्द्रय-
भिधीयते । सप्तमी वैष्णवी नाम अष्टमी शांकरीति च ॥ नवमी महती
नाम धृतिस्तु दशमी मता । एकादशी भवेन्नारी ब्राह्मी तु द्वादशी
परा । ” (नादवि० मं० ६, १०, ११)

अर्थ— प्रथम मात्रा धोषिणी, दूसरी विद्या माता, तीसरी पतंगी, चौथी वायुवेगिनी, पांचवीं नामधेया, छठवीं ऐन्द्री, सातवीं वैष्णवी, आठवीं शांकरी, नवीं सहती, दशवीं धृति, ग्यारहवीं नारी और बारहवीं ब्राह्मीके नामसे पुकारी जाती है ।

प्रश्न— इस प्रणवकी माताओंके नाम तो कथन किये गये पर सब मात्राओंके एकसंग होनेसे जो यह एकाक्षर ओंकार प्रणव बना हुआ है इसके भी कुछ अन्य नाम हैं वा नहीं ?

उत्तर— इस ओंकारके भी दस भिन्न-भिन्न नाम हैं सो कहते हैं—

“ओंकारं प्रणवं चैव सर्वव्यापिनमेव च । अनन्तं च तथा-
तारं शुक्लं वैद्युतमेव च ॥ तुर्यं हंस परब्रह्म इति नामानि-
जानते ” (यह अर्द्ध श्लोक है)

अर्थ— १. ओंकार, २. प्रणव, ३. सर्वव्यापी, ४. अनन्त, ५. तार, ६. शुक्ल, ७. विद्युत, ८. तुरीय, ९. हंस, और १०. पर-ब्रह्म । ओंकारके ये दश नाम हैं—

भिन्न २ उपनिषदोंसे ओंकारकी सीमांसा ।

प्रिय पाठकगणोंको ज्ञात हुआ होगा, कि इस पुस्तकमें माराडू-क्योपनिषद् द्वारा इस ओंकारका महत्त्व पूर्वमें वर्णन हो चुका है इस-लिये माराडूक्यको छोड़ और कई दूसरे उपनिषदोंमें जो ओंकारके महत्त्व आये जाते हैं इस स्थानमें तिनका भी विचार किया जाता है ।

प्रथम कठबल्लीउपनिषद्गतपूणवविचार—

उद्दालक ऋषिका पुत्र नचिकेता अपने आचार्य्य (मृत्यु) (यमराज) से आत्मविचारके निमित्त प्रश्न करता है, कि हे आचार्य्य ! वह कौनसा सुलभ साधन है जिसके द्वारा यह जीव भवसागरसे पार हो उसके धीरे दुःखोंसे मुक्त होकर शीघ्र परमपदको लाभ करे ? । यम उत्तरे देते हैं, कि हे शिष्य ! श्रवणकर—

“ॐ सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति तपांश्चि सर्वानि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य्यञ्चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतात् ॥ एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म ह्येतदेवाक्षरम्परम । एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ ” (कठो० अ० १ व० २ श्रु० १५, १६)

अर्थ— ऋग, यजुः, साम, अथर्व ये चारों वेद जिस पदको एक मतसे मोक्षका साधन बताते हैं और जिसकी प्राप्तिके अर्थ सर्व विद्वान् तपका विचार एकाग्रचित्त होकर करते हैं अथवा सर्वप्रकारके तप करनेवाले तपस्वी जिसकी महिमा वर्णन करते हैं और जिसकी इच्छासे गुरुकुलमें निवासकर ब्रह्मचर्य्य धारण करते हैं सो हे नचिकेत ! तेरेलिये मैं संक्षिप्त करके कहता हूँ, कि वह पद ओंकारही है । फिर वही ओंकार एकाक्षरब्रह्म है और परमश्रेष्ठ है । इस कारण इस अक्षरको जानकर जो जिस तत्त्वकी इच्छा करता है वह अवश्य उसी तत्त्वको प्राप्त होजाता है ।

पूश्नोपनिषद्गतपूणवविचार—

सत्यकाम नामके ऋषिने अपने आचार्य्य पिप्पलाद ऋषिसे जाकर पूछा, कि हे गुरो !

“ॐ स यो ह वै तद्भगवन्मनुष्येषु प्रायणान्तर्मोकारमभि-
ध्यायीत । कृतमं वाव स तेन लोकं जयतीति ॥ तस्मै स होवाच ।”

(प्रश्नो० प्रश्न ५ श्रु० १)

अर्थ— जो पुरुष निश्चय करके अपने अन्तर्कालतक अर्थात् प्राणप्यान होने तक इन्द्रियोंको वशीभूत कियेहुए एक ओंकार ही का ध्यान करता है वह स्वर्गादि अनेक दिव्य लोकोंसे किस लोकको प्राप्त करता है ? कृपा कर कहो ! इस प्रश्नको श्रवण कर पिप्पलाद उत्तर देते हैं, कि हे शिष्य ! “ॐ एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोंकार-
स्तास्माद्विद्वानेतेनैवाऽऽयतनेनैकतरसन्वेति ” (प्रश्नो० ५ श्रु० २)

अर्थ— यह जो पर और अपर ब्रह्म है सो ओंकार ही है । अर्थात् हे सत्यकाम ! यह ओंकार पर और अपर दोनों प्रकारका ब्रह्म सिद्ध है । फिर जो प्राणी दोनों रूप जानकर दोनोंमेंसे किसी एककी उपासना करता है वह अपनी उपासनाके अनुसार ही गति पाता है । अर्थात् जो प्राणी सर्वप्रकार वृत्तियोंको रोक ओंकारकी मात्राओंको एक दूसरेमें लय करताहुआ अर्थात् अकारको उकारमें, उकारको मकार में फिर मकारको शुद्ध परब्रह्म चैतन्यमें लय करताहुआ निर्विकल्प समाधिमें स्थित होता है वह अभेदताके कारण परब्रह्मको प्राप्त हो ब्रह्मरूप ही होजाता है ।

मुण्डकोपनिषद्तत्प्रणवविचार—

“ओं प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लेख्यमुच्यते । अप्रम-
त्तेन वेद्धव्यं शश्वत्तन्मयो भवेत् ॥ ” (मु० २ श्रु० ४)

अर्थ—प्रणव धनुष है, आत्मा बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है अर्थात् वेधने योग्य पदार्थ वह परब्रह्म है। इस कारण इस आत्मारूप बाण को श्रोकैरूप धनुषपर चढ़ाकर ब्रह्मरूप लक्ष्यका वेधन करे तथा अप्रमत्त हो अर्थात् एकाग्रचित्त हो अपने लक्ष्य ब्रह्मको वेधताहुआ तन्मय होजावे अर्थात् जिस प्रकार शर अपने वेधेहुए पदार्थके साथ मिलजाता है ऐसे यह आत्मरूप बाण अपने वेधेहुए पदार्थ परब्रह्मरूपमें जा मिलता है।

शंका—बाण अपने लक्ष्यमें मिलजाता है किन्तु विजातीय होनेसे अर्थात् लक्ष्यके समान आकारवाला न होनेसे तन्मय नहीं होता। फिर यहां तन्मय होना क्यों कहा ?

समाधान—‘शरवत्तन्मयो भवेत्’ यहां शरका अर्थ जल भी है। इसलिये जिस प्रकार बर्फका बाण बनाकर धनुष द्वारा किसी नदीमें पानीकी ओर छोड़े तो वह बर्फका बाण पानीमें जाकर स्वजाति होनेके कारण तन्मय होजाता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनोंके स्वजाति होनेके कारण आत्मरूप बर्फका बाण परमात्मरूप जल में तन्मय होजावेगा। शंका मत करो !

छान्दोग्योपनिषद्भूतप्रणवविचार—

“ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीतोमिति ह्युदायति तस्यो-
पव्याख्यानम् ॥” (छां० अ० १ खं० १ श्रु० १)

अर्थ—ॐ यह इतना अक्षर जो उद्गीथ है उसे उपासना करो !

फिर सर्ववेदोंके गानेवाले ॐकारका गान करते हैं और जो कुछ श्रेष्ठपना, महत्त्व, विभूति इत्यादि फल हैं सब ॐकारके उपव्याख्यान हैं इसलिये औषधिका रस अर्थात् सारे यह पुरुष-शरीर है और “ पुरुषस्य वाग्रसः ” शरीररूप पुरुषका वचन रस है, फिर “ वाचश्चाग्रसः ” वचनकी ऋचा अर्थात् वेदका मंत्र रस है, फिर “ ऋचः साम ” ऋचाओंका साम रस है । “ वेदानां सामवेदोऽहम् ” गीताके वचनसे भी सिद्ध होता है, फिर “ साम्न उद्गीथो रसः ” सामवेदका यह उद्गीथ अर्थात् ॐकार रस है । इस कारण यह सिद्ध हुआ, कि यह ॐकार सम्पूर्ण जगत्के चराचरका सारतर है अर्थात् जैसे इक्षुदण्डका सार इक्षुरस, तिसका सार गुड, तिसका सार राव, तिसका शक्कर, तिसका चीनी, चीनीका मिसरी, मिसरीका कन्द, और कन्दका ओला सार है । इसी प्रकार ॐकार सम्पूर्ण जगत्रूप इक्षुदण्डका सारतर ओलेके समान है उसमें जो स्वाद है वही परमात्मा है ।

अतएव सर्वप्राणियोंको इस ओंकारकी उपासना करनी अति ही आवश्यक है । फिर यह कैसा है ? कि ‘ परार्द्धः ’ अर्थात् परमात्माकी उपासना करनेका स्थान है और अष्टम है अर्थात् पृथिव्यादि रसोंकी संख्यासे आठवां है तात्पर्य यह है, कि भूतोंका रस पृथिवी १, तिसका जल २, तिसकी औषधि ३, तिसका शरीर ४, तिसका वचन ५, वचनकी ऋचा ६, ऋचाका “ साम ” ७ और ‘ सामका ’ ओंकार (उद्गीथ) ८ हैं । इसी कारण इसको रसतम कहते हैं चारों आश्रमियोंको इसके द्वारा मोक्ष साधन करना नितान्त आवश्यक है ।

तैत्तिरियोपनिषद्गत ब्रह्मविचार—

‘ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम् । ओमित्येतदनुकृतिहस्म वा
अप्योश्चावयेत्याश्चावयन्ति । ओमिति सामानि गायन्ति । ओ
५ शोमिति शस्त्राणि शस्सन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति
ओमिति ब्रह्मा प्रसौति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ओमिति
ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्मैवोपाप्नोति । ”

(तैत्ति० व० १ अनु० ८ श्रु० १)

अर्थ— ॐ यह ब्रह्म है, फिर यह सर्व है अर्थात् जो कुछ
चराचर जगत है सब ॐ ही है फिर ॐ यह अनुकरण है अर्थात्
अनुकरण कहिये रक्षा और सहायताको सो यह ओंकार सम्पूर्ण जग-
त्की रक्षा और सहायता करनेवाला है । अथवा अनुकरण कहिये
जिसकी आज्ञा वा आचरणके अनुसार दूसरे लोग करें सो ओंकारकी
आज्ञानुसार सब लोग कार्य्य कर रहे हैं । अथवा जिसके पश्चात् सर्व
प्रकारके कार्य्य किये जावें सो प्रसिद्ध है, कि जितने कार्य्य किये जाते
हैं सबकी आदिमें ओंकार कहलेनेकी आज्ञा है अर्थात् बोलना, करना,
आना, जाना, लेना, देना, हवन, व्रत, स्नान, पूजा इत्यादि जितने
कार्य्य हैं सबके पहले ओंकारका उच्चारण करलेना उचित है । इस
कारण यह ओंकार अनुकृति है (हस्म वा) प्रसिद्धिके निमित्त आता
है । फिर “ अपि ओश्चावयेति आश्चावयन्ति ” अर्थात् जब जिज्ञासु
कहता है, कि कुछ सुनाओ ! तब कहने वाला प्रथम ओंकारहीको
श्रवण कराता है । फिर “ ओमिति सामानि गायन्ति ” साम वेदके गाने

वाले इस ओंकारहीका गान करते हैं अर्थात् जब सामवेद गाने-
वाला गान करने लगता है तब जैसे किसी गान गानेवालेके साथ
एक दूसरा पुरुष सुरका भरनेवाला “आऊ-आऊ” सुरको अलापता
रहता है उसी प्रकार सामवेदगानेवालेके साथ साथ एक दूसरा ब्राह्मण
ओं उच्चारण करता रहता है अर्थात् ओम्को प्रतिस्वर कहता रहता
है। फिर “ओऽशोमिति शस्त्राणि शस्सन्ति” अर्थात् ऋग्वे-
दके गानेवाले ऋग्वेदके शास्त्रों अर्थात् मन्त्रोंको इसी ओंकारके साथ
वर्णन करते रहते हैं। फिर “ओमिति अध्वर्युः प्रतिगरं प्रतिगृणाति”
अध्वर्यु यज्ञमें भिन्न-भिन्न कर्मोंका करनेवाला प्रतिकर्मके साथ इस
ओंकारका गान करता रहता है। फिर “ओमिति ब्रह्मा प्रसौति”
यज्ञमें जो ब्राह्मण “ब्रह्मा” बनकर यज्ञके दक्षिण भागमें बैठा
हुआ यज्ञकी रक्षा करता है वह भी ओंकारहीका श्रवण कराता रहता
है। फिर “ओमित्यग्निहोतमनुजानाति” अग्निहोत्री जो हवनकरनेवाला
है वह भी इस ओंकारहीकी आज्ञा लेकर हवन करता है अर्थात् जब
होता कहता है, कि मैं अब हवन आरंभ करता हूँ तब उसके समीपस्थ
सब ब्राह्मणोंको ‘ॐ’ ऐसा पद कहना पड़ता है। तब वह हवन
करने लगता है। फिर “ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह” अर्थात्
अध्ययनके समय ब्राह्मण ॐ इतने पदको कहलेता है। फिर “ब्रह्मो-
पाप्नवानीति” जो प्राणी यह इच्छा करता है, कि ब्रह्मको प्राप्त
होऊँ तो वह भी ओंकारहीका जप करता है फिर “ब्रह्मैवोपाप्नोति”
ब्रह्मको प्राप्त होनेवाला इस ओंकार हीके द्वारा ब्रह्मको प्राप्त होता है।
तार्पण्य यह है, कि जो कुछ क्रियाएं देना, लेना, खाना, पीना, याता,

स्नान, व्रत इत्यादि हैं इनको जो प्राणी ओंकार कहकर आरम्भ करता है वह सर्वप्रकारकी सिद्धियोंका लाभ करता है । इस कारण मनुष्योंको सदा इस ओंकार ही की उपासना करना चाहिये ।

अब इस ओंकारके उच्चारण करनेकी भिन्न-भिन्न रीतियां वर्णन की जाती हैं ।

जिस साधकको जौनसा साधन सहज जानपड़े वह उसी रीतिके अनुसार इस प्रणवका जप करे ।

ओंकार जपनेकी पहिली रीति—

जिह्वाके अग्रभागको थोडा टेढा करे तालूसे लगा दांतोंसे विलग किये ओंकारका मानसिकजप करता जावे ।

दूसरी रीति—

मरणसमय चित्तवृत्ति रोक, विद्या और अविद्या दोनोंके कार्यों को छोड मुहूर्त्तमात्र स्थिर हो अपने श्वासपर मन लगावे । जैसे-जैसे श्वास ऊपर-नीचे आवे-जावे मनको उसकी चालपर टिकिये रहे । फिर ऊपर चढनेके समय अ, रुकजानेके समय ऊ और नीचे उतरने के समय म अक्षरको श्वासकी चालके साथ-साथ मन ही मन उच्चारण करता जावे । अर्थात् श्वासप्रतिश्वास ओंकारका जप करे ।

तीसरी रीति—

मूलद्वारको आकुंचनकर अर्थात् “ मूलबन्ध ” लगा मूलद्वारसे उठतीहुई वायुके साथ ओंकारका उच्चारण पूर्ण-स्वरसे अर्थात् दीर्घ स्वरसे करे । जब दम फूलनेके समीप आजावे तो मं कहता हुआ

होठोंको बन्दकर शब्दको थोड़ा मन्द करते हुए अमात्रा (७) की चोट स्पष्ट शब्दके साथ ब्रह्मरन्ध्रतक लगनेदेवे । अर्थात् जिस प्रकार बड़े घण्टेका शब्द प्रथम उच्चस्वरसे उच्चारण होताहुआ पश्चात् धीरे-धीरे मन्द होताहुआ आकाशमें लय होजाता है । इसी प्रकार (ओ) का उच्चारण दीर्घ स्वरसे करताहुआ (म) को मन्दस्वरसे समाप्त करता हुआ क्रमशः ब्रह्मरन्ध्रमें लय करदेवे । (गुरुद्वारा जानना चाहिये)

चौथी रीति—

चारों ओरसे मँढ़को बांधकर अर्थात् चारों ओरसे शरीरको तिमेटकर वायुकी चालको रोकेहुए दोनों मुष्टिकाओंको दृढ़ बांधेहुए श्वासका अवरोध कियेहुए भीतरही भीतरे बिना शब्द उच्चारण किये (ओऽम्) को जपता हुआ इतनी देरतक ठहरे जबतक दम न फूले ।

पांचवीं रीति—

चतुर्दल पद्मसे लेकर सहस्रदलपर्यन्त प्रत्येक यन्त्रोंका ध्यान करता हुआ ओंकारका मानसिकजप करे । जिसकी विधि यों है, कि निचले चक्रसे (ओ) आरंभकरे ऊपरवाले चक्रमें (ओम्) कहकर समाप्त करे । एवम् प्रकार प्रत्येक चक्र होता हुआ “शून्यचक्र” (सहस्रदलपद्म) तक पहुंच जावे ।

छठवीं रीति—

केवल रेचकमें श्वासकै साथ ओंकारका जप करना अर्थात् स्थिर हो सर्वप्रकारकी चिन्ताओंको दूरकर श्वासको बाहर निकालता हुआ ओंकारकी मानसिक-ध्वनि तबतक करता रहे जबतक नाभि पीठकी ओर सिकुडती हुई मेरुदंडमें सटजावे । फिर धीरे-धीरे नाभिको उठा

अपने स्थानतक ला वैसा ही करे अर्थात् + उड्डियानबन्धसे ओंकारका जप करता रहे ।

सातवीं रीति—

किसी सामनेकी दीवालपर ॐ लिख छोड़े अथवा ॐ का चित्र यदि मिलजावे तो सामने दीवालपर लटका देवे और उसकी विन्दुपर आंखोंको लगा बिना पलकोंके गिराये एकटक उतनी देर तक देखता जावे - जबतक आंखोंमें आंसू न भरआवे और इतनी देर जो श्वासोच्छ्वास होवे अर्थात् श्वास भीतर-बाहर होवे उस प्रत्येक श्वासकी चालके साथ ओंकारका जप करता जावे ।

आठवीं रीति—

अनाहत-ध्वनि श्रवण करनेवाले यन्त्रसे और यदि यन्त्र न मिले तो केवल हाथोंकी अंगुलियोंसे दोनों कानोंके रन्ध्रोंको बन्दकरे - वल पूर्वक देवायेहुए सर्व प्रकारकी वृत्तियोंको रोक एकाग्र-चित्तसे दाहिने कानकी ओर अनाहत-ध्वनि श्रवण करे जब दोचार प्रकारके शब्द सुनपड़ें तब उन्हीं शब्दोंमें ओंकार ध्वनिका ध्यान करे । एवम्-प्रकार ध्यान करते-करते थोड़े दिनोंके पश्चात् जब ओंकार आपसे-आप स्पष्ट रूपसे सुनपड़े तब अपनी चित्तवृत्तिको उसी ओंकारकी ओर लगाये रहे । ऐसा करनेसे तुरीय अवस्थाकी प्राप्ति होगी और ब्रह्मा-

+ उड्डियानबन्ध— देखो प्राणायामविधिः ।

नन्द लोम होने लगजावेगा । इसीको शून्यसंसाधि, राजयोग और अजपाजप भी कहते हैं ।

नवीं रीति—

रुद्राक्ष, स्फटिक, कमलौचि तथा तुलसी इत्यादिकी मालापर जो कमसेकम १०८ अथवा ५७ मणिकायाली हो स्वष्ट रूपसे ओंकार की 'वैश्विक जप' अथवा 'उपाशु' अर्थात् होले २ जप अथवा मंत्र-सिक्त 'जप' करता जावे । यदि माला न मिले तो हाथकी अंगुलियों ही पर जप करना चाहिये । अंगुलियोंपर जपनेकी रीति गुरुद्वारा जानलेना किन्तु १०८से अधिक अंगुलियोंपर जपनेकी आज्ञा नहीं है । यह रीति सर्व साधारण बच्चोंके लिये भी विदित है ।

इन्हीं अनेक रीतियोंमें जिस रीतिक अभ्यास किया हो उसी रीतिसे "व्याहरन्" ओंकारका उच्चारण करताहुआ फिर "भामनुस्सरन्" भगवान् कहते हैं, कि मुझको स्मरण करताहुआ "यः प्रयसति त्यजन्देहम्" जो प्राणी देहको छोड़ताहुआ अर्थात् मृत्युको प्राप्त होताहुआ ऊर्ध्वनाडी द्वारा प्राणको ऊपर खींचकर शरीरसे बाहर निकालता है अर्थात् प्राणको ब्रह्मरन्ध्र होकर निकल लेजाता है 'स याति परमां गतिम्' वही प्राणी अवश्य परम गतिको प्राप्त होता है ।

ये रीतियाँ जो भगवान् ने इन दो श्लोकोंमें कथन की हैं तिनका अनुभव बिना गुरु नहीं होसकता । इसलिये गुरुकी शरणमें निवास कर

उनकी सेवा द्वारा इन रीतियोंको अवश्य सीखे । क्योंकि प्राण निकलने के समय साधारण प्राणियोंके ऊपर सहस्रों विच्छुओंके डंक चढ़ते हैं । इसलिये इस दारुण दुःखसे बचनेकेलिये मृत्युके समय भगवान्‌के उपदेशानुसार उक्त रीतिग्रंथमें लिखी एक रीतिकी खूबम ज्ञात और कारका जप करता रहे ।

अनेक ग्रन्थोंसे भी यही सिद्ध होता है, हैकि योगी ही नहीं बल्कि गृहस्थाश्रमी, नरेश इत्यादि गुरु द्वारा इसी क्रियाको सीख आत्मन्वात्म में इसी रीतिसे शरीरको छोड़ा करते थे । प्रमाण—

“सम्पीड्य प्रायुं पार्ष्णिभ्यां वायुमुत्सारयन् शनैः ।

नाभ्यां क्रोष्ठेऽवस्थाप्य हृदुरः कण्ठशीर्षणि ॥

उत्सर्पयन्तु तं सूक्ष्मं क्रमेणान्वेश्य निस्पृहः ।

वायुं वायौ क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययुजत् ॥ ”

अर्थ— महाशय पृथुराज ने अपनी एड़ीसे गुदा (मूल-
द्वार) को हाथोंके प्राणवायुको मूलाधारेसे अर्थात् चतुर्दल-चक्रसे
ऊपरको नाभि (दशदलचक्र) में तहांसे क्रमशः हृदय-कमल (द्वाद-
शदलचक्र) में, तहांसे उठाकर उरमें, फिर उरसे खींचकर कण्ठस्थान
(षोडशदल-चक्र) में, तहांसे अग्रहय (दोनों भुजोंके मध्य
द्विदल-चक्र) में स्थापित कर फिर उस प्राणको ऊपरकी ओर खींच
महान्ध्रमें स्थापन किया और संसारके विषयभोगोंसे रहित होकर
शरीरकी वायुको महाभूतरूप वायुमें लय करके शरीरके कठिन भाग
को पृथिवीमें और तेजको तेजमें लय कर दिया ।

इसी प्रकार भक्तियुक्त हो योगबल द्वारा प्राणको ब्रह्मरन्ध्रमें स्थापन करे मरनेवाला अपनेको भगवत्स्वरूपमें लय करदेवे ॥ १२, १३ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! जो प्राणी इस प्रकार प्राणको मूर्च्छामें लेजानेकी रीति तथा प्राणवके उच्चारण की भी कुछ रीति नहीं जानता है तो फिर मरणके समय ऐसे प्राणीकी क्या दशा होगी ? सो कृपा कर कहो !

इतना सुन भगवान् बोले—

सू०— अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (अर्जुन !) यः, अनन्यचेताः (नास्ति मदन्यविषये चेतो यस्य सः) सततम् (सर्वदा । निरन्तरम्) नित्यशः (यावज्जीवम् । प्रतिदिनम्) माम् (परमेश्वरम्) स्मरति तस्य, नित्ययुक्तस्य (सदा समाहितचित्तस्य) योगिनः, अहम् (वासुदेवः) सुलभः (सुखेन लभ्यः) ॥ १४ ॥

पदार्थः— [हे] (पार्थ !) पृथाका पुत्र अर्जुन ! जो प्राणी (अनन्यचेताः) मेरे स्वरूपको छोड़ अन्य किसी विषयको चित्तमें नहीं लाता और (सततम्) सदा (नित्यशः) आयुष्पर्यन्त प्रतिदिन (माम्) मुझ परमेश्वरको (स्मरति) स्मरण करता है (तस्य, नित्ययुक्तस्य) ऐसे सदा समाहितचित्त (योगिनः) योगीकेलिये (अहम्) मैं (सुलभः) अत्यन्त सुलभ हूँ ।

अर्थात् मरणकालके समय ऐसे भक्तको मैं बड़ी सुलभतासे प्राप्त होजाता हूँ ॥ १४ ॥

भावार्थः— श्री गोविन्दने जो इससे पूर्व श्लोकोंमें मरणसमय योगबल द्वारा प्राणको हृदय और भूमध्य होतेहुए मूर्च्छा अर्थात् सहस्रदल-कमलकी कर्णिकाकी ओर खींच लेजानेकी तथा प्राणवके उच्चारण करनेकी रीतियां बतायीं वे अर्जुनको कुछ कठिन जानपड़ीं । और मरण-समय ऐसा दृढ़ होकर ऐसी कठिन क्रियाकी पूर्ति सर्वसाधारणके लिये दुस्साध्य जान अर्जुनने भगवानसे साधारण प्राणियोंके लिये सुलभ रीति पूछी तिसके उत्तरमें भगवान कहते हैं, कि अर्जुन ! [अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः] जो प्राणी सदा सर्वकालमें अनन्यचेतस है अर्थात् मेरे स्वरूपको छोड़ अन्य किसी विषयको तनक भी मनमें नहीं लाता जहां जिस समय जिस वस्तुकी ओर अवलोकन करता है तहां तिस समय तिसी वस्तुमें मुझ वासुदेव ही को देखता है, सुनता है, प्राणद्वारा ग्रहण करता है तथा मुझहीको स्मरण करता है अर्थात् जिह्वा द्वारा मेरे ही गुणोंका गान करता रहता है ।

प्रमाण— “ॐ पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्म ” इस मुण्डककी श्रुतिके वचनानुसार आगे, पीछे, दायें, बायें, ऊपर, नीचे सब ओर मेरे ही स्वरूप को देखता है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि अपने जीवन पर्यन्त प्रतिदिन संते जागते, उठते, बैठते, चलते, किरते, खाते, पीते प्रतिक्षण मेरेमें मन

लगाये रहता है। अन्य किसी भी क्रियाकी कुछ भी परवा नहीं करता। यम, नियम, धर्म, योग, जप, तप, सब मुझ ही को जानता है। “त्वमेव-माता च पिता त्वमेव” इस वचनानुसार माता, पिता, बन्धु और सखा जो कुछ जानता है मुझ ही को जानता है। ऐसा जो “अनन्यचेतसः” प्राणी सदा मुझ ही को स्मरण करने वाला है [तस्याऽहं सुलभः पार्थ ! नित्ययुक्तस्य योगिनः] हे पृथाका पुत्र अर्जुन ! ऐसे नित्य समाहितचित्त मेमभक्तियुक्त योगीके लिये मैं अत्यन्त सुलभ हूँ अर्थात् ऐसे मेरेमें आसक्त प्राणीको मर-णके समय अन्य किसी क्रियाकी आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि ऐसे भक्ति-योगयुक्त प्राणीके सम्मुख मृत्युके समय मैं स्वयम् उप-स्थित होजाता हूँ और बड़ी सुलभतासे शरीर छूटते-छूटते अपने स्वरू-पमें मिलालेता हूँ यह मेरी प्रविज्ञा है, वही मेरी विश्वावली है और वही मेरा प्रण है।

इसलिये हे अर्जुन ! तू किसी प्रकारका भय मत कर तू मेरा अनन्य और दृढ-धृत भक्त है। अतएव तुझको मरनेके समय किसी प्रकारका भय नहीं है। मैं तुझको प्राणवियोग-कालमें हाथोंहाथ उठाकर अपनी गोदमें बिठा लूँगा। तुझे किसी प्रकारका कष्ट नहीं होगा।

पाठकोंको स्मरण रहे, कि इस श्लोकका तात्पर्यभी ऐसा नहीं है, कि जो चाहे उसीको भगवान सुलभ होजावेगा। इसलिये जो चाहे प्राणायामदि क्रियाओंको छोड़-छाड़ चुप बैठ जावे। यदि ऐसा हुआ तो महा अनर्थकी सम्प्राप्ति होती जावेगी। क्योंकि न तो इधर कुछ

कर्म करसका और न उधर भगवत्स्वरूपमें दृढ भक्ति प्राप्त हुई । दोनों ओरसे गया “ इतो भूतंस्ततो भूतः ” इधर-उधर दोनों ओरसे भ्रष्ट हुआ । क्योंकि भक्तिमें भी जिसे न दृढ-भूमि प्राप्त हुई न उधर प्राणको भूमध्य होकर मूर्द्धा-स्थानमें लेजानेकी रीति आयी और न ओंकार प्रणवका उच्चारण जाना । ऐसोंके लिये भगवान्‌का यह श्लोके नहीं है ।

क्योंकि भक्तियोगमें भी अष्टांगयोगकेही समान आदर और संस्कार पूर्वक ‘दृढभूमि’ की प्राप्तिकी आवश्यकता है । तात्पर्य यह है, कि समाधिकी भी सिद्धि “ ईश्वरप्रणिधान ” सेही कही गयी है । योग-सूत्रकार कहते हैं— “ समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ” (पतं० पा० २ सूत्र ४५) अर्थात् ईश्वरमें सर्वभावं समर्पण करनेसे योगी बड़ी सुगमताके साथ समाधिकी सिद्धि प्राप्त करलेंगे है तो फिर भक्ति-योगका तो कहना ही क्या है ? इसलिये समुप्यको चाहिये, कि समाहितचित्त होकर उस प्राणदेवकी स्मृति निरन्तर करताहुआ अपने लक्ष्यसे कदापि नहीं टले ।

भगवान्‌ कहते हैं, कि ऐसे नित्ययुक्त भक्तको मैं सदा सुखी हूँ । फिर जो मेरा अत्यन्त प्यारा होचुका है क्या माणिकालमें मैं उसे भूल जाऊँगा ? कदापि नहीं हे पार्थ ! मैं तो हठात् सृष्टिके समय उसे सुखी और सुगम होजाऊँगा ॥ १४ ॥

इतना सुन अर्जुन ने पूछा भगवान्‌ ! अणुकालमें योगबल द्वारा सहस्रदलकी कार्णिकामें प्रवेश कर शरीरको छोड़नेवाले तथा

निरन्तर आपको स्मरण कर भक्तियोगयुक्त एवम सुलभरीतिसे आप को प्राप्त होनेवाले प्राणियोंमें से कोई इस संसारमें पुनः लौटता है वा नहीं ? सो कृपा कर कहो !

इतना सुन भगवान् बोले—

मृ०— मासुपेत्य पुनर्जन्मदुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥

॥ १५ ॥

पदच्छेदः— परमाम् (प्रकृष्टाम् । उत्तमाम् ।) संसिद्धिम् (मोक्षाख्याम पदवीम्) गताः (प्राप्ताः) महात्मानः (विशुद्धचित्ताः । परमेश्वरे समुत्पन्नसम्यग्दर्शनाः यतयः) माम् (वासुदेवम्) उपेत्य (प्राप्य) पुनः, दुःखालयम् (गर्भवासयोनिनिर्गमनाध्यात्मिकादिदुखानि आलीयन्ते यस्मिन् तम्) अशाश्वतम् (अनवस्थितम्) जन्म, न, आप्नुवन्ति (लभन्ते) ॥ १५ ॥

पदार्थः— (परमाम्) अत्यन्त उत्कृष्ट (संसिद्धिम्) सिद्धि अर्थात् जीवन्मुक्तिको (गताः) प्राप्तहुए (महात्मानः) विशुद्धचित्त भगवत्स्वरूपानुगामी महापुरुष (माम्) मुझ वासुदेव सर्वेश्वर को (उपेत्य) प्राप्तकर (पुनः) फिर (दुःखालयम्) नाना प्रकारके दुःखोंसे भरेहुए (तथा) (अशाश्वतम्) चंचल और अव्यवस्थित (जन्म) जन्मको अर्थात् मातृगर्भको (न आप्नुवन्ति) नहीं प्राप्तहोते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो प्रश्न किया है, कि ऊपर कथन कीहुई रीतियोंसे मरनेवाले प्राणी फिर जन्म पाते हैं वा नहीं ? इसके उत्तरमें श्री आनन्दकन्द कहते हैं, कि [महात्मानः संसिद्धि-परमां गताः] जो पुरुष शुद्धान्तःकरण होकर विषयोंसे रहित अनन्यचेता हैं तथा भगवत्स्वरूपानुरागी हैं और परमसिद्धि अर्थात् जीवमुक्ति लाभ कियेहुए हैं वे [मामुपेत्य पुनर्जन्मदुःखालयमशाश्वतम् । नाप्नुवन्ति] मेरे स्वरूपमें सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्तियोंको प्राप्तकर अर्थात् मेराही स्वरूप होकर मेरे समीप निवात्तकर मेरेमें मिलजानेके पश्चात् फिर इस निःसार संसारागारमें लौटकर जन्म नहीं पाते । क्योंकि मेरे स्वरूपमें प्रवेश करनेसे फिर उनको किसी प्रकारका दुःख होना संभव नहीं है और संसारमें जन्म लेना दुःखका घर है, अतएव ये फिर लौटकर इस घोर दुःखसागरमें डूबने नहीं आते ।

इस दुःखागार स्वप्नसार संसारका जन्म कैसे—कैसे दुरसह दुःखोंसे भराहुआ है ? पाठकोंके कल्याणार्थ दिखलायाजाता है ।

प्रथम गर्भवासके ही दुःखोंको विचारकर देखना चाहिये, कि कितने कठोर और दारुण हैं ? तहां गर्भोपनिषद्की श्रुति यों कहती है—

श्रुतिः—“ ॐ रसाच्छोणितं शोणितान्मांसं मांसान्मेदा मेदसः स्नायवः स्नायुभ्योऽस्थिन्यस्थिभ्यो मज्जा मज्जातः शुक्रं शुक्रशोणितसंयोगादावर्त्तते गर्भः । ” (गर्भो० श्रु० ३)

अर्थ— स्त्री पुरुष जो कुछ भोजन करते हैं उससे रस तयार होता है, रससे शोणित (खून) शोणितसे मांस, मांससे मेद

(चर्मी) मेदसे रनायु, (नाडीसमूह) रनायुओंसे अस्थि (हाड) अस्थिसे मज्जा, मज्जासे पुरुषमें शुक्र और स्त्रीमें शोणित (रज) इनही शुक्र शोणित अर्थात् रज और वीर्यके मेलसे गर्भ तयार होता है । तहां फिर श्रुति कहती है, कि “ ॐ स उत्त्वावृत्तो गर्भो दश वा नव वा मासानन्तः शयित्वा यावद्वाऽथ जायते । ”
(ह्यन्दो० अ० ५ खं० ६ श्रु० १)

अर्थ— शुक्र शोणितके मेलसे जो गर्भ तयार होता है उसमें जो प्राणी प्रवेशकर मांसका “ पिण्ड ” बनजाता है सो चारों ओरसे “ उल्ब ” जो गर्भकी फिल्ली, तिससे घिगहुआ दश वा नव मासतक अर्थात् नियमित कालतक गर्भस्थानमें शयन करनेके पश्चात् उत्पन्न होता है ।

एकप्रकार गर्भमें जब नवां महीना होता है तब श्रुति कहती है, कि “ ॐ अथ नवमे मासि सर्वलक्षणज्ञानकरणसंपूर्णो भवति । पूर्वजातिं स्मरति । शुभाशुभं च कर्म विन्दति । (गर्भो० श्रु० ३)

अर्थ— नवें महीनेमें जब गर्भ सर्व लक्षणोंसे युक्त होजाता है तब जीव अपने पूर्वजन्मका स्मरण करता है और उसे ऐसा ज्ञान और दिव्यदृष्टि उत्पन्न होजाती है, कि अपने पूर्वजन्मोंके शुभ और अशुभ कर्मोंको जानजाता है तब भगवान्से अपना दुःख कहता-हुआ यों प्रार्थना करता है, कि “ ॐ पूर्वयोनिसहस्राणि दृष्ट्वा चैव ततो मया । आहारा विविधा भुक्ता पीता नानाविधाः रतनाः ॥ जातश्चैव मृतश्चैव जन्म चैव पुनःपुनः । यन्मया

परिजनस्यार्थे कृतं कर्म शुभाशुभम् । एकाकी तेन दह्येह गतारते
फलभोगिनः ॥ अहो दुःखोदधौ मग्ने न पश्यामि प्रतिक्रियाम् ॥
यदि यो न्याः प्रमुच्येऽहं तत्प्रपद्ये महेश्वरम् । अशुभजनकर्तारं
फलमुक्तिप्रदायकम् ॥ (गर्भो० श्रुति ४)

अर्थ— यह जीव जब गर्भमें दिव्यदृष्टि पाता है तब भगवान् से प्रार्थना करता है, कि हे देव ! मैं न जाने सहस्रों प्रकारके गर्भोंमें निवास कर चुका हूँ । कभी शूकरी, कभी कूकरी, कभी गाय, कभी मनुष्य इत्यादिके गर्भोंमें निवास करता हुआ नाना प्रकारके स्तनोंका पान कर चुका हूँ और न जाने कितने बार जन्म लेकर मर चुका हूँ पर अहो ! यह कैसी आश्चर्य और विस्मयकी बात्ती है, कि इस असाध्य दुःखके टालनेका कोई उपाय मेरे देखनेमें नहीं आता है । अहा ! हे भगवन ! मैंने जो अपने कुटुम्बियोंके लिये नाना प्रकारके शुभ अशुभ कर्मोंका सम्पादन किया सो आज इस गर्भमें अकेला मैं ही उन कर्मफलोंको भोग रहा हूँ । हा ! वे हमारे कुटुम्बी कहां गये, मैं तो इस समय उनमेंसे एकको भी नहीं पाता हूँ । हे भगवन ! यदि मैं किसी प्रकार इस योनिसे निकलूँ तो बार-बार यही दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ, कि मैं तुझ सर्वेश्वर महेश्वरकी शरण अवश्य प्राप्त होऊँगा जो सर्व प्रकारके अशुभ-कर्मोंको नाश कर मुक्तिका देने-वाला है ।

मेरे पाठक वृन्द विचार करेंगे, कि गर्भका दुःख कैसा असह्य है । इसी कारण पतितपावन भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने जन्मको दुःखा-

लय कहा । इससे अतिरिक्त जीवन पर्यन्त प्राणियोंको आध्यात्मिक आधिदैविक इत्यादि अनेक प्रकारके दुःख भोगने पडते हैं । जिनकी गणना कहां तक की जा सकती है सबोंपर विदित है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि यह जन्म केवल दुःखालय ही नहीं है वरु “ अशाश्वतम् ” अनित्य भी है जिसे आज हँसते, खेलते देखते हैं कल उसे नहीं देखते । जिसे आज हँसते, कूदते देखते हैं, दूसरे दिन प्रातःकाल ही में सुनते हैं, कि इस असार संसार से वह पयान कर गया ।

वह देखो कल्ह जो विविध प्रकार सौरभ पूर्ण द्रव्योंसे सुगन्धित और विविध रंगोंके वस्त्रोंसे विभूषित एवं मणि माणिक जटित कोमल शय्यापर करवटे मार रहा था आज वह प्रज्वलित चिताग्निमें भस्मीभूत हो रहा है ।

इसी कारण यदुकुल-उजागर नटनागर करुणासागर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनसे कहते हैं, कि जो मेरे भक्त मरणके पश्चात् अष्टांग-योग द्वारा एकबार सुखको प्राप्त कर चुके हैं वे फिर लौटकर इस दुःखमय और अनित्य जन्मको नहीं पाते अर्थात् पुनः सातृगर्भमें नहीं आते ॥ १५ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन ! जो लोग शरीर छोडकर आपको प्राप्त नहीं होते उनकी क्या गति होती है इस संसारमें लौटते हैं वा नहीं लौटते ?

इतना सुन भगवान् बोले—

मृ०— आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
 मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥१६॥

पदच्छेदः— [हे] अर्जुन ! आब्रह्मभुवनात् (ब्रह्म-
 लोकेन सह । भुवनमभिव्याप्य) लोकाः (भूर्भुवः स्वर्लोकान्कादि
 लोकाः) पुनरावर्तिनः (पुनरावर्तनशीलाः) तु (किन्तु) [हे]
 कौन्तेय ! (कुन्तीपुत्र ! माम् (वासुदेवम्) उपेत्य (प्राप्य)
 पुनर्जन्म (पुनरुत्पत्तिः पुनरावृत्तिः) न विद्यते (प्रतीयते) ॥१६॥

पदार्थः— (अर्जुन !) हे अर्जुन ! (आब्रह्मभुवनात्)
 ब्रह्मलोक सहित अन्य जितने (लोकाः) भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लो-
 कान्कादि हैं सब (पुनरावर्तिनः) पुनरावर्ती हैं अर्थात् सब लोक-
 लोकान्तर निवासी फिर लौटकर इस संसारमें आनेवाले हैं (तु)
 किन्तु [हे] (कौन्तेय !) हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! (मामुपेत्य)
 मुझको प्राप्त होकर (पुनर्जन्म) फिर दूसरे किसी जन्मको किसी
 भी लोकमें (न, विद्यते) नहीं पाते हैं अर्थात् मेरे में प्राप्त हुएको
 पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६ ॥

भावार्थः— अर्जुनके पूर्व प्रश्नका उत्तर देतेहुए भगवान् कहते
 हैं, कि [आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन !]
 हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकसे पाताल पर्यन्त भुवर्लोक, स्वर्लोक, तथा
 पितरलोक, बृहस्पतिलोक, प्रजापतिलोक, दक्षलोक, कुबेरलोक,

गन्धर्वलोकादि लोकोंको गयेहुए प्राणी अपने-अपने कर्मोंके भोगोंको भोगकर उनके समाप्त होनेपर फिर संसारमें लौट आते हैं ।

भगवानके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि स्वर्गलोकादि लोकोंको गयेहुए प्राणी तो लौटतेही हैं पर ब्रह्मलोक पहुंचे हुए भी लौट ही आते हैं । इसलिये ब्रह्मलोकके सहित जितने अन्य लोक हैं सबोंको पुनरावर्त्ती कहते हैं । अथवा यों अर्थ करेलीजिये, कि “ आब्रह्म ” ब्रह्मलोकसे भी “ लोकाः ” सब प्राणी फिर लौटकर इस संसारमें चले आते हैं । इसलिये आनन्दकन्द कहते हैं, कि [मामुपेत्य तु कौन्तेय ! पुनर्जन्म न विद्यते] हैं कुन्तीपुत्र अर्जुन ! मुझ वासुदेवको प्राप्तहुएवो पुनर्जन्म नहीं होता ।

भगवानके कहनेका अभिप्राय यह है, कि जो प्राणी अपनी आयुष्यपर्यन्त अनन्यचेता होकर भगवत् हीको आपना सर्वस्व समझता है, सहस्र स्वर्गसुखोंको भी भगवत् ही पर न्योछावर करदेता है, सहस्र योगकी सिद्धियोंकी ओर पलक उठाकर भी नहीं देखता, पर श्री हरि का ही नाम स्मरण करता, नाचता और हंस्तता है, जबतक प्राग्भवश शरीरको धारण किये रहता है तबतक रात्रिन्दिवा भगवत्प्रेममें ही मग्न रहता है, अश्रुपात, रोमावली, स्वरभंग इत्यादि प्रेमलक्षणांसे सतत जिसका हृदय परिप्लुत रहता है, श्री गोविन्दको छोड़ अन्य किसी देव देवीका आश्रय नहीं लेता, आंगन, घर, बाहर-भीतर,

आग, पानी, वायु इत्यादि छोटे-बड़े सबोंमें भगवत्स्वरूप हीको व्याप्त देखता है, और मार्गमें चलते-चलते एकान्त स्थान देख प्रेमाश्रु टपकाता हुआ करजोड़ यों प्रार्थना करने लगजाता है—

“ नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु ब्रजास्यहम् ।
तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतेऽस्तु सदा त्वयि ॥
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ।
त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्न च सर्पतु ॥ ”

अर्थ— हे भगवन् ! सहस्रों योनियोंमें जहां-जहां मैं अपने कर्मवश जाऊं तहां-तहां तुम्हारे पदपंकजमें मेरी प्रीति अविचल रूपसे बनी रहे । जैसे अज्ञानियोंका प्रेम विषयोंमें दृढ़ रहता है उसी प्रकार हे नाथनपतिनाथ आपकी ही मूर्तिमें मेरा दृढ़ प्रेम रहे ।

अब भगवान् कहते हैं, कि मेरा जो ऐसा भक्त है वही मुझमें प्राप्त हो पुनर्जन्म नहीं पाता है ।

ऐसी गति केवल भगवान् के ही भक्तोंकी होती है अन्य देवताओंके उपासकोंकी नहीं होती । क्योंकि जो जिस देवताकी उपासना करता है वह उसी देवताको प्राप्त होता है । पर उसके पुनर्जन्मोंका नाश नहीं होता । अतएव केवल भगवत्का ही उपासक भगवत्को प्राप्त हो पुनर्जन्मसे रहित होजाता है । सो भगवान् स्वयं पहले कहआये हैं, कि “ देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ” (अ० ७ श्लो० २७) तहां श्रीमद्भगवत्का भी ऐसा वचन है, कि “ विनिर्धुताशेषमनोमलः पुमानसंगविज्ञानविशेषवीर्यवान् ।

यदंघ्रिमूले कृतकेतनः पुनर्न संसृतिं क्लेशवहां प्रपद्यते ॥
(श्रीमद्भा० स्कं० ४ अ० २१ श्लो० ३२)

अर्थ— जिस पुरुषके मनके संपूर्ण मल नष्ट होगये हैं तथा जो सब विषयोंसे असंग हो वैराग्यवान होकर विशेष विज्ञान जो भगवत्स्वरूप तिसके चरणोंके मूलमें जिसने अपना घर बना रखा है सो मरणके पश्चात् भगवत्स्वरूपमें प्राप्त होकर फिर लौटकर संसारमें नहीं आता ।

श्रुति भी ऐसाही कहती है— “ॐ तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्त्व-
भावादभूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः । ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः
क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ॥” (श्वेताश्व० भा० १ श्रु० १०, ११)

अर्थ— उस भगवत्स्वरूपके ध्यान करनेसे पुनः इस जीवका उसके साथ मिल जानेसे और परमतत्त्वकी भावनासे प्रारब्धकर्मके अन्तमें अर्थात् मरणसमयमें सम्पूर्ण दुःख और सुखात्मक प्रपंचोंकी निवृत्ति होजाती है तथा “ज्ञात्वा देवम्” उस भगवत्के जाननेसे सर्वप्रकारके बंधनोंसे निवृत्ति होजाती है तथा सब क्लेशोंके क्षीण होजानेसे जन्ममरणकी “प्रहाणिः” प्रकर्षरूपसे हानि होजाती है । अर्थात् फिर कभी उस प्राणीको लौटकर इस अथाह भवनिधिमें डुब-
कियां नहीं लगानी पडती ।

शंका— भगवान् ने जो इस श्लोकमें ऐसा कहा, कि “आब्रह्म-
भुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन !” अर्थात् हे अर्जुन ! अन्य
लोकोंसे लेकर ब्रह्मलोक पर्यन्तके जाने वाले भी लौटकर संसारमें आजाते

हैं । ऐसा क्यों कहा ? क्योंकि बहुतसी श्रुति-स्मृतियोंका तो यही कहना है, कि ब्रह्मलोकको प्राप्त हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती । प्रमाण श्रुति—: “ॐ ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ” (बृहदारण्यक० अ० ६ ब्राह्म० २ श्रुति १५)

अर्थ— ब्रह्मलोकके जानेवाले ब्रह्मलोकमें अत्यन्त दूर जाकर निवास करते हैं तिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । फिर दूसरा प्रमाण— “ॐ न च पुनरावर्त्तते ” (छांदो० ८-१५-१) अर्थात् ब्रह्मलोकमें जाकर फिर लौटता नहीं ।

फिर सूत्रकार व्यासदेव ब्रह्मसूत्रमें कहते हैं, कि ‘अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्’ (अर्थ स्पष्ट है) दोबारे सूत्रकी समाप्तिके कारण कहा । क्योंकि यह सूत्र ब्रह्मसूत्रका अन्तिम सूत्र है । इससे भी सिद्ध होता है, कि ब्रह्मलोक गयेहुएकी पुनरावृत्ति नहीं होती । फिर भगवान् ऐसा क्यों कहते हैं, कि ब्रह्मलोक तकके गये हुएकी भी पुनरावृत्ति होती है ।

समाधान—इन वचनोंमें विरोध नहीं है । श्रुतियोंने जो ब्रह्मलोकसे पुनरावृत्ति नहीं कही इसका तात्पर्य यह है, कि इस कल्प पर्यन्त जबतक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है तबतक पुनरावृत्ति नहीं होती और अन्य जो बार्हस्पत्यादि लोक हैं तिनके गयेहुएकी इसी कल्पमें पुनरावृत्ति होती है । इसी कारण श्रुतियोंने जो पुनरावृत्ति कही वह एक ही कल्पमें अन्य लोकोंकी अपेक्षा कही है ।

इस श्रुतिका भाष्य करतेहुए श्री नित्यानन्दजी भाष्यकारने अपनी मिताक्षरा व्याख्यामें भी यों लिखा है, कि “ तेषां न पुनरस्मिन् कल्पे आवृत्तिरस्ति कल्पान्तरायां वर्तन्ते ” अर्थात् ब्रह्मलोकमें गयेहुएकी इस कल्पमें भी आवृत्ति नहीं होती पर दूसरे कल्पमें तो आस-कते हैं ।

इसलिये भगवान्‌के कहनेका यहां मुख्य तात्पर्य्य यही है, कि ब्रह्मलोकके गयेहुओंकी एक कल्प बीतनेके पश्चात् पुनरावृत्ति होती है पर मेरे स्वरूपमें प्राप्त होनेवालोंको कल्पान्तरोंमें अर्थात् सहस्र कल्पोंके बीतनेपर भी पुनरावृत्ति नहीं होती वे ही सदाकेलिये मेरे स्वरूपमें लय होजाते हैं । शंका मत करो ! ॥ १६ ॥

इसी कारण भगवान्‌ आगे ब्रह्मलोककी स्थितिका समय वर्णन करते हुए इसी विषयको अगले पांच श्लोकोंमें दिखलावेंगे, कि कितने काल तक ब्रह्मलोककी स्थिति रहती है और ब्रह्मलोकवालोंकी कब तक पुनरावृत्ति नहीं होती है ।

मृ०— सहस्रयुगपर्य्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥

अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ ! प्रभवन्त्यहरागमे ॥

परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥

॥ १७, १८, १९, २०, २१ ॥

पदच्छेदः— सहस्रयुगपर्यन्तम् (सहस्राणि चतुर्युगानि पर्यन्तं पर्यवसानं यस्य तत्) ब्रह्मणः (प्रजापतेः) यत्, अहः (दिनम्) [तथा] युगसहस्रान्ताम् (सहस्रं चतुर्युगमन्तो यस्याः ताम्) रात्रिम् [च] [ये] विदुः (जानन्ति) ते, जनाः (पुरुषाः) अहोरात्रविदः (ब्रह्मणो दिनरात्रिकालसंख्याविदः) अहोरात्रे (प्रजापतेः बोधकाले) अव्यक्तात् (कारणरूपात्) सर्वाः व्यक्तयः (स्थावरजंगमलक्षाणाः सर्वाः प्रजाः) प्रभवन्ति (अभिव्यज्यन्ते । प्रादुर्भवन्ति) रात्र्यागमे (प्रजापतेः स्वापकाले) तत्र (तस्मिन्) अव्यक्तसंज्ञके (कारणरूपे) एव, प्रलीयन्ते (तिरोभवन्ति) [हे] पार्थ, स, एव, अयं, भूतग्रामः (भूतसमुदायः) भूत्वा भूत्वा (पुनः पुनः) अहोरात्रे (प्रजापतेः बोधकाले) अवशः (अविद्याकामकर्मादिपरतन्त्रः) प्रभवति (प्रादुर्भवति) रात्र्यागमे (प्रजापतेः सुषुप्त्यवस्थायाम्) प्रलीयते (तिरोभवति) तस्मात् (पूर्वाक्तात्) तु, अव्यक्तात् (भूतग्रामबीजभूतात्) परः (भिन्नः । व्यतिरिक्तः । श्रेष्ठः) अन्यः (अत्यन्तविलक्षाणः) अव्यक्तः (अतीन्द्रियः) सनातनः (निद्रैकरूपः । चिरन्तनः) यः, भावः

(सत्तास्वरूपः) सः, सर्वेषु, भूतेषु (वियदादिषु स्थावरजंगमेषु)
 नश्यत्सु (तिरोभवत्सु) न, विनश्यति (तिरो भवति) [यः]
 अव्यक्तः (त्रिभिः परिच्छेदशून्यत्वान्न व्यजते यः) अक्षरः (विनाश-
 रहितः) इति, उक्तः (वेदेषु वर्णितः) तम् (अव्यक्तम्) परमां
 गतिम् (कार्यकारणातीतत्वात् प्रकृष्टां स्वप्रकाशपरमानन्दरूपां
 पुरुषार्थविश्रान्तिम्) यम् (भावम्) प्राप्य, न, निवर्त्तन्ते (पुनः
 संसारे न पतन्ति) तत्, मम (महेश्वरस्य) परमम् (सर्वोत्कृष्टम्)
 धाम (पदम् । विश्रान्तिस्थानम् । × स्वरूपम्) ॥ १७, १८, १९,
 २०, २१ ॥

पदार्थः— (सहस्रयुगपर्यन्तम्) हजार चतुर्युगीतक
 (ब्रह्मणः) पितामह ब्रह्मदेवका (यत्, अहः) जो दिन है तिसको
 तथा (युगसहस्रान्ताम्) हजार चतुर्युगीके अन्ततक जो (रात्रिम्)
 रात्रि है इन दोनोंको जो (विदुः) जानते हैं (ते, जनाः) वे लोग
 (अहोरात्रविदः) ब्रह्मदेवके दिन तथा रात्रिके जाननेवाले कहै-
 जाते हैं तिस दिन और रात्रिके विषय क्या जानने वाले हैं ? सो
 कहते हैं (अहरागमे) जब ब्रह्माके दिनका आगमन होता है अर्थात्
 पितामह जब जगजाते हैं तब उस (अव्यक्तात्) कारणरूप पिता-
 महकी शक्तिसे (सर्वाः, व्यक्तयः) स्थावर जंगमरूप सृष्टिके सब
 पदार्थ तथा सारी प्रजाएं (प्रभवन्ति) निकलपडती हैं और तिस
 ब्रह्माकी (रात्र्यागमे) रात्रिके आगमनमें अर्थात् प्रजापतिकी निद्राकी

× स्वरूपम्— समवेत्युच्चार्य षष्ठी राहोः शिर इति वत् । आधारः)

अवस्थामें (तत्र, अव्यक्तसंज्ञके) उस अव्यक्त नामक कारणरूपमें (एव) निश्चयकरके सृष्टिके सब स्थावर जंगम सहित सारी प्रजाएं (प्रलीयन्ते) लय होजाती हैं (पार्थ !) हे अर्जुन ! (स, एव अयं, भूतग्रामः) सो विशेषकर यह भूतग्राम जो पंचभूतोंकी रचनाका समूह है सो (भूत्वा भूत्वा) हो-होकर (अहरागमे) दिनके आगमनके समय (अवशः) अविद्याके वश होनेके कारण आप परतंत्र रूपसे (प्रभवति) प्रकट होता है तथा (रात्र्यागमे) रात्रिके आगमनके समय (प्रलीयते) उस अव्यक्त कारणरूप हिरण्यगर्भमें लय होजाता है फिर (तु) निश्चयकरके (तस्मात् अव्यक्तात्) तिस पूर्व कथन कियेहुये अव्यक्तसे (परः) परे (अन्यः अव्यक्तः) एक दूसरा अव्यक्त है जो (सनातनः) सदासे है (यः, भावः) और जो सत्त्वरूप है (सः) सो (सर्वेषु भूतेषु) सर्वचराचरके (नश्यत्सु) नाश होते समय (न, विनश्यति) नहीं नाश होता है सो जो ऐसा विलक्षण (अव्यक्तः) तीनों प्रकारके परिच्छेदोंसे रहित एकरस (अक्षरः) सदा अविनाशी है (इति, उक्तः) जो इस प्रकारसे वेदोंमें कहागया है (तम परमां गतिम्) तिसीको परमश्रेष्ठ गति कहते हैं (यं, प्राप्य) जिसको प्राप्त करके (न, निवर्तन्ते) फिर लौटकर प्राणी इस संसारमें नहीं आते (तत्) सोही (मम) मेरा (परमम) अत्यन्त उत्कृष्ट सर्वोंसे श्रेष्ठ (धाम) स्थान है अर्थात् परमविष्णु-पद है ॥ १७, १८, १९, २०, २१ ॥

भावार्थ:— भगवान्ने जो १६ वें श्लोकमें यों कहा, कि ब्रह्मलोकसे भी प्राणी लौटकर इस संसारमें आते हैं, पर मुझको जो प्राप्त करता है सो फिर कभी लौटकर मातृगर्भमें नहीं आता । इसी-लिये ब्रह्मलोकका भी अनित्य होना तथा उसके सुखोंका भी नश्वर होना अर्थात् कालसे परिच्छिन्न होना दिखलातेहुए कहते हैं, कि [सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः] सहस्रों युग तक जो ब्रह्माका एक दिन है अर्थात् कृतयुग, त्रेता, द्वापरे और कलि ये चार युग हैं । ऐसी-ऐसी हजार चतुर्युगी जन्म बीतजाती हैं तब ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है । फिर इसी प्रकार [रात्रिं युगसहस्रान्तां तेजोरात्रविदो जनाः] हजार चतुर्युगीकी एक रात्रि होती है । इस प्रकार जो ब्रह्माके दिन तथा रात्रिको जानते हैं वे ही 'अहोरात्र-विद्' कहेजाते हैं ।

अब यहां पाठकोंके बोधार्थ ब्रह्माके दिन और रात तथा उसकी आयु मनुष्योंकी अपेक्षा कितनी अधिक है ? सो दिखलाया जाता है ।

मनुष्योंके वर्षोंसे १७२८००० सतरह लक्ष अठाईस सहस्र वर्ष कृतयुगका, १२६६००० बारह लक्ष छियानवें सहस्र वर्ष त्रेताका, ८६४००० आठ लक्ष चौसठ सहस्र वर्ष द्वापरका और ४३२००० चार लाख बत्तीस सहस्र वर्ष कलियुगका प्रमाण है । इन सबोंको एकत्र करदेनेसे ४३२०००० तैंतालीस लक्ष बीस सहस्र वर्ष होते हैं । इतना तो केवल एक चतुर्युगीका प्रमाण हुआ । ऐसे-ऐसे सहस्र चतुर्युगियोंका अर्थात् मनुष्योंके ४३२००००००० चार अरब बत्तीस

करोड़ सालका केवल एक ही दिन ब्रह्माका होता है और फिर "रात्रि युगसहस्रान्तां" इतनी ही सहस्र चतुर्युगियोंकी ब्रह्मदेवकी एक रात्रि होती है। इसलिये (८६४००००००००) आठ अरब चौसठ करोड़ वर्षोंका एक दिन और रात ब्रह्माकी हुई। फिर इसी प्रकार इसे ३६० से गुणा कर देनेसे (३११०४००००००००००) इकतीस खर्ब दश अरब चालीस करोड़ साल का केवल एक साल ब्रह्माका हुआ। ऐसे-ऐसे वर्षोंसे ब्रह्माकी आयु १०० वर्षकी है। इसलिये १०० में गुणा कर देनेसे मनुष्योंके वर्षोंसे ब्रह्माकी आयु (३११०४००००००००००००) इकतीस नील दश खर्ब चालीस अर्बकी हुई। यह तो पुराणोंके मतसे सिद्ध किया-हुआ है।

अब इसीको दूसरे प्रकारसे यों भी गणना करते हैं, कि मनुष्योंके दिनसे ३६० दिनोंका अर्थात् मनुष्योंके एक वर्षका देवताओंका एक दिन होता है। इसी प्रकार गणना करनेसे मनुष्योंके ३६० वर्षों का देवताओंका केवल एक वर्ष होता है। ऐसे देवताओंके वर्षोंसे १२००० वर्षोंकी एक चतुर्युगी होती है। ऐसी ऐसी १००० चतुर्युगियों का ब्रह्माका एक दिन और इतनी हीकी एक रात्रि होती है। इसी प्रमाण वाले वर्षोंसे ब्रह्माकी आयु १०० वर्षकी होती है। इस गणनासे भी मनुष्योंके वर्षोंसे उतना ही अंक आता है जितना पुराणोंके मतसे दिखाया गया है अर्थात् ब्रह्माकी आयु इकतीस नील दश खर्ब चालीस अर्बकी होती है।

फिर किसीके मतसे एक महाशंख वर्षोंके ब्रह्माके ५० साल

होते हैं जिसे परार्द्ध कहते हैं । “ परार्द्धमष्टादशांकपर्यन्तम् ” इस वचनसे १८ अंक तक गणना करनेसे एक परार्द्ध होता है और इसी को द्विगुण कर देनेसे ब्रह्माकी पूर्ण आयु होती है ।

जो हो किसी प्रकार गणना क्यों न की जावे ब्रह्मलोककी स्थिति कालकी अपेक्षा मनुष्योंकी स्थितिसे अत्यन्त अधिक है ।

अब जो पहले सहस्र चतुर्युगियोंका ब्रह्माका एक दिन कह आये हैं उसीको कल्प भी कहते हैं । इसी कल्पसे ३० कल्पोंका ब्रह्माका एक मास होता है । ऐसे-ऐसे ३६० कल्पोंका ब्रह्माका एक वर्ष होता है एवम्प्रकार ३६००० छत्तीस हजार कल्प पर्यन्त ब्रह्माकी आयु है और पहले कह आये हैं, कि प्रति कल्पमें सृष्टिका प्रादुर्भाव (प्रगट होना) और तिरोभाव (लय होना) हुआ करता है । जिससे प्राणी लौटकर इस संसारमें आजाते हैं । इसलिये एक ब्रह्माकी आयुमें छत्तीस हजार बार इन प्राणियोंका लौटना संभव है । अर्थात् एक ब्रह्माकी आयुमें कमसे कम एकबार और अधिकसे अधिक छत्तीस हजार बार ब्रह्मनिवासियोंका लौटना संभव है । इस ब्रह्माके एक मासमें जो ३० कल्प बीतते हैं उन तीसोंके नाम यहां पाठकोंके बोधार्थ लिख दिये जाते हैं ।

१. श्वेतवाराह, २. नीललोहित, ३. वामदेव, ४. गाथान्तर, ५. रौरव, ६. प्राण, ७. बृहत्कल्प, ८. कन्दर्प, ९. सत्य, १०. ईशान, ११. ध्यान, १२. सारस्वत, १३. उदान, १४. गारुड, १५. कौर्म, (इयं ब्रह्मणः पौर्णमासी) १६. नारसिंह, १७. समाधि, १८. आग्नेय, १९. विष्णु, २०. सौर, २१. सोमकल्प,

२२. भावनः, २३. सुप्तमाली, २४. वैकुण्ठः, २५. अर्चिषः,
२६. वल्मीकल्पः, २७. वैराजः, २८. गौरीकल्पः, २९. माहेश्वरः
और ३०. पितृकल्पः ”

(अयं ब्रह्मणोऽमात्रास्या इति क्रमसन्दर्भे प्रभासखण्डम्)

अब भगवान् कहते हैं, कि एवम्प्रकार जो ब्रह्माके दिन और रातके जाननेवाले हैं ‘तेऽहोरात्रविदो जनाः’ वे ही ब्रह्माके दिन तथा रात्रिके जाननेवाले हैं ।

इतना कहनेसे भगवान्का इतनाही तात्पर्य नहीं है, कि केवल अंगुलियोंपर गणना करके गणकके समान जाने वह ‘अहोरात्रविदो-जनाः’ कहनेसे अन्य भी कुछ तात्पर्य है वह क्या है ? सो भगवान् स्वयं कहते हैं, कि [अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरा-गमे] अर्थात् अव्यक्त जो ब्रह्माका शयनकाल है तिससे ये व्यक्त (सृष्टिके पदार्थ) ब्रह्माके जागृति-कालमें उत्पन्न होते हैं अर्थात् भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार इन आठों प्रकृतियोंके मेलसे सम्पूर्ण चराचर जगत्की जितनी रचनाएं हैं सो “अहरागमे” ब्रह्माके जगजानेके कालमें ‘प्रभवन्ति’ प्रकट होजाती हैं । फिर [रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके] रात्रिके आगमन समय उसी अव्यक्त संज्ञक ब्रह्माकी सुषुप्ति-अवस्था में लय होजाती हैं । अर्थात् जब ब्रह्मा हजार चतुर्युगीकी रात्रिमें सोजाता है तब व्यक्तका अर्थात् सृष्टिका तृणमात्र भी कहीं नहीं देखाजाता । सर्वत्र निस्तब्धता और सन्नाटा छाजाता है । केवल वही

ॐकार, नाद जिसका पहले इस अध्यायके १३ वें श्लोकमें वर्णन कर आये हैं, रहजाता है और कुछ कहीं नहीं रहता ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि ब्रह्माके एक दिन रातमें इस सारी सृष्टिका उदय और प्रलय होजाता है । फिर ब्रह्माके दूसरे दिनमें उसी अव्यक्तरूप ब्रह्मासे ये सारी रचनाएं बनजाती हैं । यहां प्रभवति शब्द कहनेसे भगवानका यह तात्पर्य है, कि जैसे सृष्टि पहले रहती है वैसे ही फिर बनजाती है । क्योंकि वेदका प्रमाण है, कि “ ॐ सूर्याचन्द्र मसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् ” अर्थात् यह जो धाता ब्रह्मा सो जैसे पूर्व रचना थी उसी प्रकार सूर्य, चन्द्र, अग्नि, जल इत्यादि सारे ब्रह्माण्डकी रचना ज्योंकी त्यों करदेता है । जब रचना होती है तब पहली सृष्टिमें ब्रह्मलोक तक गयेहुए प्राणियोंका पुनरागमन इस दूसरी सृष्टिमें होजाता है । अर्थात् ब्रह्माके एक दिन (कल्प) में एक बार सारी सृष्टिकी पुनरावृत्ति होती है । प्रत्यक्ष है, कि जब सूर्य चन्द्रकी पुनरावृत्ति होती है तो ध्रुव, सप्तर्षि इत्यादि महापुरुषोंकी और इन्द्र वरुण कुबेर आदि देवताओंकी तथा असुर्यमा अग्निष्वाता इत्यादि पितरोंकी पुनरावृत्ति क्यों न होगी ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि ब्रह्मा उस परमात्माकी वह कला है जिसके व्यजन होनेसे अर्थात् हिलनेसे वा स्फुरण होनेसे यह सारी सृष्टि बार-बार पुनरावृत्तिको प्राप्त होती रहती है अर्थात् बनती और विनशती रहती है ।

इसी कारण भगवान्‌के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि जब तक प्राणी सृष्टिके साथ है ब्रह्मलोक तक क्यों न चला गया हो उसकी पुनरावृत्ति होती है ।

इस प्रकार जो इस मर्मको जाननेवाले हैं, वे ही “अहोरात्र-विदः” कहलाते हैं। वे ही इस ‘अहोरात्र’ के यथार्थ जाननेवाले हैं जो प्रति कल्पमें सन्वन्तरोंके अदल बदल होनेके समय सचेत रहकर स्वयं ब्रह्मलोकसे पुनरावृत्तिको प्राप्त हुआ करते हैं। जैसे सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, नारद, काकभुसण्ड, व्यास इत्यादि। इनसे इतर और कोई ब्रह्माके ‘अहोरात्र’ को जानने वाला नहीं कहा जा सकता। अंगुलीपर गणना करनेवाले गणकोंकी तो क्या गणना है ?

सच तो यह है, कि “ॐ ऊर्णानाभिर्यथा तन्तून्सृजते संहर-
त्यपि । जाग्रत् स्वप्ने तथा जीवो गच्छन्त्यागच्छते पुनः”

(ब्रह्मोप० श्रु० ४)

अर्थ— जैसे मकरा अपने मुंहसे जाल निकाल घर बनाकर पुनः निगल जाता है इसी प्रकार ब्रह्मदेव अपने व्यक्त और अव्यक्त कालमें इन जीवोंका उदय तथा प्रलय करता रहता है। फिर मुण्डककी श्रुति भी इसी अर्थको जनाती है—“ॐ यथोर्णानाभिः सृजते गृह्णाते च यथा पृथिव्यामौषधयः सम्भवन्ति । यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम् ॥” (मुं० खं० १ श्रु० ७)

अर्थ— जैसे मकरा अपने जालको उगलता और निगलता रहता है। जैसे पृथिवीमें औषधियां फूटकर निकलती हैं और मनुष्यके शरीरपर रोंगटे निकल आया करते हैं। इसी प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व उस अक्षर अर्थात् अव्यक्तस्वरूप ब्रह्मदेवसे निकलता है और लय होजाता है।

शंका—यहां श्रुति तो उस अक्षर (अविनाशी) ब्रह्मसे सृष्टिकी रचना और संहार कह रही है पर भगवान् यहां ब्रह्माके सोने और जागनेसे सृष्टिकी रचना कह रहे हैं ऐसा विरोध क्यों ?

समाधान—इन दोनों वचनोंमें विरोध कुछभी नहीं है । केवल समझनेका थोड़ा भेद है । वह यह है, कि भगवान् केवल एक कल्पका लय होना जना रहे हैं पर ऐसे-ऐसे सहस्रों कल्प और सहस्रों ब्रह्मा उसी एकाक्षर (अविनाशी) ब्रह्मसे बनते और विनशते रहते हैं । इसीलिये ब्रह्मके अनादि और अनन्त होनेके कारण यहां रचनाभी अनादि और अनन्त कही जाती है । प्रमाण श्रु०— “ ॐ यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः । हिरण्यगर्भजनयामास पूर्वं स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु ” (श्वेताश्व० अ० ३ श्रु० ४)

अर्थ—जो महाप्रभु रुद्रस्वरूप इन्द्रादि देवताओंके प्रभव (उत्पत्ति) और (उद्भव) वृद्धिका कारण है और (* महर्षिः) सर्वज्ञ है उसने हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) को सबसे पहले उत्पन्न किया सो इन लोगोंकी शुभवुद्धिमें योजना करे अर्थात् परमपदको प्रदान करे । इससे सिद्ध होता है, कि अक्षरब्रह्मसे ब्रह्माकी और तिस ब्रह्मासे सृष्टिकी रचना होती है । अथवा यों कहलीजियेगा, कि सृष्टि ब्रह्मासे उत्पन्न होती है और सो ब्रह्मा उस अक्षर ब्रह्मसे उत्पन्न होता है । इसलिये दोनों वचनोंमें विरोध नहीं है । शंका मत करो !

* महर्षिः—महांश्चासौ ऋषिश्चेति महर्षिः ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि उस ॐ अव्यक्तसे यह व्यक्त उत्पन्न होता है और फिर उसीमें लय होजाता है ।

इसी कारण जीवोंकी पुनरावृत्ति ब्रह्मलोकादि लोकोंसे होती रहती है यह सिद्ध है ।

इसी विषयको भगवान् फिर दृढ करते हैं— [भूतग्रामः स एवायं भूत्वाभूत्वा प्रलीयते । रात्र्यागमे] अर्थात् यह जो पंचभूतोंका समुदाय भूताकाशमें जो नाना प्रकारकी पांचभौतिकरचनाएं हैं वे सब “ भूत्वा-भूत्वा ” हो-होकर अर्थात् बार-बार प्रकट होकर ब्रह्माकी रात्रिके आगमनमें लय होजाती हैं ।

यहां “ भूत्वा-भूत्वा ” दो बार कहनेसे भगवान्का यही तात्पर्य है, कि वही सृष्टि जो पहले थी फिर उत्पन्न होती है । अर्थात्-सूर्य, चन्द्र, तारागण इत्यादि जो पहली सृष्टिमें थे वे ही फिर दूसरी सृष्टिमें अर्थात् ब्रह्माके दूसरे दिनमें ज्योंके त्यों प्रकट होते हैं । नवीन सूर्य, चन्द्र अथवा नवीन जीव उत्पन्न नहीं होते । वेदके भी “ ॐ यथा पूर्वमकल्पयत् ” कहनेसे यही सिद्ध होता है, कि सारी सृष्टि जिस रूपसे ब्रह्माकी रात्रिके आगमनमें लय होगयी थी फिर उसी रूपसे ज्योंकी त्यों ब्रह्माके दिनके आगमनमें उत्पन्न होजाती है ।

यदि यह कहाजावे, कि फिर नवीन जीव उत्पन्न होते हैं तो सो बनताही नहीं । क्योंकि ऐसा कहनेसे + कृतनाश और अकृता-

* यहां अव्यक्तसे अज्ञरब्रह्म अथवा ब्रह्मा अर्थ करनेमें कुछ हानि नहीं है ।

+ कियेहुए कर्मोंके फलोंका बिना भोगे नाश होना “ कृतनाश ” कहाजाता है और बिना कियेहुए सुख दुःखका भोगना “ अकृताभ्यागम ” कहाजाता है ।

भ्यागम के दोष उत्पन्न होते हैं । अर्थात् नवीन सृष्टिमें यदि नवीन जीवादिकी उत्पत्ति मानी जावेगी तो प्रलय होनेके समय अज्ञानी जीवोंने जो पाप-पुण्य किये उनका बिना भोगेही नाश मानना होगा जिसे कृतनाशदोष कहते हैं । और नवीन रचनामें बिना कुछ किये जो जीव सुखी और दुखी होंगे अर्थात् राजा वा रंक होंगे, विद्वान् वा मूर्ख होंगे, सुरूप वा कुरूप होंगे उनकेलिये इससे “अकृताभ्यागम” दोषकी प्राप्ति होगी । इन दोनोंका होना असंगत, अनुचित और अन्याय है । इसलिये यही कहना पड़ेगा, कि नवीन सृष्टि नहीं होती बरू जैसी पूर्वमें रहती है वैसीही उत्पन्न होआती है । श्रुति कहती है—
 “ ॐ गुहां प्रविश्य निष्ठन्ती या भूतेभिर्व्यजायत ” जो कुछ इन पञ्चभूतोंसे रचनाएं प्रकट होआती हैं वे सब हिरण्यगर्भरूप गुहामें प्रवेश करके स्थिर रहती हैं । अर्थात् जहांसे प्रकट होती हैं फिर वहां ही लय होकर सूक्ष्मरूपसे निवास करती हैं ।

इसीलिये भगवान् कहते हैं, कि [अवशः पार्थ ! प्रम-
 वत्यहरागमे] हे अर्जुन ! जितनी रचनाएं ब्रह्माकी रात्रिके आगमनमें लय होजाती हैं वे सब परतंत्र होकर फिर ब्रह्माके दिनके आगमनमें प्रकट होजाती हैं । यहां अवशः (परतंत्र) कहनेका यही तात्पर्य है, कि वे सब प्रकट होनेवाली वस्तु प्राणियोंके साथ २ अपने कर्मोंके अधीन होकर प्रकट होती हैं । अर्थात् प्रलय होते समय यहां जिस प्राणीकी जो दशा कर्मानुसार रहती है फिर दूसरी सृष्टि होते समय वह प्राणी उसी दशाको लियेहुए प्रकट होता है । जैसे मानलो, कि एक कीट बढ़ते-बढ़ते प्रलयकालके समय इन्द्र होगया

है और इन्द्र गिरते-गिरते एक कीट होगया है तो दूसरी सृष्टिमें भी वही कीट इन्द्र होकर और इन्द्र कीट होकर उत्पन्न होगा । अर्थात् “ इन्द्र ” इन्द्रही होकर प्रकट होगा और “ कीट ” कीटही होकर उत्पन्न होगा ।

बहुतेरे अज्ञानी यह कहा करते हैं, कि पाप करो चाहे पुण्य करो प्रलयकालमें सब ब्रह्माहीमें जा मिलेंगे । सो भगवानके इन वचनोंसे सिद्ध नहीं होता वरु उसके प्रतिकूल यही सिद्ध होता है, कि एक कल्पके शुभाशुभको दूसरे कल्पमें अवश्य भोगना पड़ेगा ।

अब भगवानके इन वचनोंसे यह भी सिद्ध होता है, कि पापीको तो ब्रह्माकी शक्तिभर अव्यक्तमें शयनकर सारी सृष्टि सुषुप्तिके समान ज्यों की त्यों रहजाती है । श्रुति भी ऐसा ही कहती है, कि “ गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति ” अव्यक्त हिरण्यगर्भमें प्रवेशकर सबके सब ज्योंके त्यों वर्त्तमान रहते हैं । यदि नष्ट होजाते तो श्रुति “ तिष्ठन्ति ” न कहकर “ नश्यन्ति ” कहती । जैसे ज्वरग्रस्त प्राणी ज्वरकी दारुण व्यथासे व्यथित होताहुआ सुषुप्तिमें सुखपूर्वक सोजाता है पर फिर जागनेपर ज्वरके दुःखोंको पूर्ववत् अनुभव करने लगजाता है । इसी प्रकार प्रलय और सृष्टिका त्रुमें जीवोंकी दशाओंको समझना चाहिये ।

इन वचनोंसे ब्रह्मलोकादि लोकोंसे भी प्राणियोंकी पुनरावृत्ति सिद्ध है ।

अब भगवान् अपने स्वरूपका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि
[परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः]

वह जो मैंने अव्यक्तस्वरूप हिरण्यगर्भ ब्रह्माका वर्णन किया इससे परे एक दूसरा भाव भी है जो उस अव्यक्तसे भी अव्यक्त है और सनातन है। जिससे यह ऊपर कथन किया हुआ पूजापति भी उत्पन्न होता है। अर्थात् “अन्यः” कहनेका यही तात्पर्य है, कि वह जो दूसरा अव्यक्त है वह इस अव्यक्तसे विलक्षण है। जैसे सूर्यका प्रकाश जिससे चन्द्रमा प्रकाशित होता है। इसी प्रकार जो हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) रूप अव्यक्तसे भी परे दूसरा अव्यक्त है। जिससे इस हिरण्यगर्भ (ब्रह्मा) में भी अव्यक्तता आती है। तात्पर्य यह है, कि यह ब्रह्मा भी जिससे उत्पन्न होता है। इसी कारण इस अव्यक्तसे भी उस अव्यक्तको परे कहा। सो अव्यक्त कैसा है? कि “सनातनः” भूत, भविष्य, वर्तमान तीनोंकालोंमें एकरस वर्तमान है, नित्य है और सबका प्रेय है, सो भगवान् वारे-वार पहले कह आये हैं और आगे भी कहेंगे। फिर वह सनातन अव्यक्त कैसा है? सो दर्शन करते हुए भगवान् कहते हैं, कि [यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति] जो सब भूतोंके नाश होजानेपर भी नाशको प्राप्त नहीं होता। अर्थात् सहस्रों ब्रह्मलोक क्यों न नाश होजावें पर वह विलक्षण अव्यक्त नाशको नहीं प्राप्त होता।

फिर आनन्दकन्द श्रीव्रजचन्द कहते हैं, कि [अव्यक्ता-क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्] यह जो परम अव्यक्त, अविनाशीस्वरूप, अनादि और अनन्त है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो कभी सोता वा जागता नहीं, सदा एक रस रहता है, जिसमें सहस्रों ब्रह्मा सोते जागते रहते हैं। अर्थात् सहस्रोंवार सृष्टि

और प्रलयकी दशा होती रहती है । पर उस परम अव्यक्त अक्षर स्वरूपमें तनकभी हेर फेर नहीं होता ज्योंका त्यों बना रहता है । “ इत्युक्तः ” ऐसाही श्रुतियोंमें भी कहागया है ।

तिस अव्यक्त अक्षरको ही परमगति अर्थात् उत्कृष्टगति, परम विष्णुपद, वा कैवल्य परमपद कहते हैं ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [यं प्राप्य न निवर्त्तन्ते तद्धाम परमं मम] जिसको प्राप्त करके फिर ये जीत्र लौटते नहीं वही मेरा परमधाम है । अर्थात् जैसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर प्राणी बार—बार लौटते हैं ऐसे उस मेरे परम अव्यक्तरूपको प्राप्तकर फिर नहीं लौटते ।

इतना कहकर भगवान् ने अपने १५ और १६ वें श्लोकमें कहे— “ मामुपेत्य पुनर्जन्म ” और “ मामुपेत्य तु कौन्तेय ” इन दोनों वचनोंको पुष्ट किया । तहां प्रमाण श्रु०— “ ॐ अव्यक्तात्तु परः पुरुषो व्यापकोऽलिंग एव च । यज्ज्ञात्वा मुच्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ॥ ” (कठो० अ० २ व० ६ श्रु० ८)

अर्थ— वह जो अव्यक्तरूप ब्रह्मा, तिससे भी परे वह महा-पुरुष परमात्मा है जो सर्वत्र व्यापक है और अलिंग है अर्थात् इन्द्रिय, मन, बुद्धि इत्यादि शरीरके लिंगोंद्वारा नहीं जाना जाता । अथवा यों अर्थ करलो, कि उसे कोई शरीर नहीं है । इसलिये आंख, कान, मन, बुद्धि इत्यादि लिंगोंसे रहित है । क्या है ? यह कौन जाने ? “ अन्यदेव हि तद्विदितात् ” तथा “ न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्ग-

× जितनी वस्तु आज तक विदित होगयी हैं उनसे वह न्यारा है । उसके निकट न नेत्र, न वचन और न मनही जाते हैं ।

च्छति न मनः ” इत्यादि श्रुतियोंसे भी सिद्धान्त है, कि वह अलिङ्ग है । जिसको जानकर ये सब जीव संसार-बन्धनसे छूटजाते हैं और अमृतत्व जो भगवानका परमधाम तिसे प्राप्त करते हैं ॥ १७, १८, १९, २०, २१, ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन ! जिस आपके परम अव्यक्त स्वरूपके प्राप्त होनेसे फिर संसारमें लौटना नहीं होता । उसे किस उपायसे प्राप्त करना चाहिये ?

भगवान् मन्द-मन्द मुसकराते हुए बोले अर्जुन ! मैं तो तुम्हें सो उपाय बता चुका हूँ परन्तु बार-बार विस्मृतिको प्राप्त होजाया करता है लाबधान नहीं रहता । तू मेरा परमप्रिय भक्त है इसलिये जितनी बार तू मुझसे पूछता जावेगा मैं निरालस्य होकर तेरे कल्याणके निमित्त उतनी बार कहता जाऊंगा ।

ले सुन ! मैं फिर कहता हूँ—

भू०— पुरुषः स परः पार्थ ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।

यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥

॥ २२ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्राऽर्जुन !) भूतानि वियदादीनि स्थावरजंगमानि) यस्यान्तःस्थानि (बीजेद्रुमइवान्तर्वर्तीनि) येन, इदम्, सर्वम्, ततम् (व्याप्तम्) सः, परः, पुरुषः (पुरिशयनात् पूर्णत्वाद्वा परमेश्वरः) अनन्यया (न विद्यतेऽन्यो विषयो यस्यां तथा प्रेमलक्षणाया) भक्त्या, लभ्यः (लब्धुं शक्यः) ॥ २२ ॥

पदार्थः— (पार्थ !) हे पृथापुत्र अर्जुन ! (भूतानि) आकाशादि सब स्थावर जंगम (यस्यान्तःस्थानि) जिसके भीतर स्थित हैं तथा (येन) जिससे (इदं, सर्वम्) यह सब जगत् (ततम्) व्याप्त है (सः, परः, पुरुषः) सो परमपुरुष (अनन्यया) अन्य आश्रयोसे रहित (भक्त्या) केवल प्रेमभक्तिद्वारा (लभ्यः) प्राप्त होता है ॥ २२ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो भगवान्से उस अव्यक्त पुरुषकी प्राप्तिका उपाय पूछा है उस उपायको बतातेहुए भगवान् कहते हैं, कि [पुरुषः स परः पार्थ ! भक्त्या लभ्येस्त्वनन्यया] हे [पृथापुत्र अर्जुन ! वह परमपुरुष अनन्य भक्तिसे प्राप्त होता है अर्थात् उसके प्राप्त होनेका उपाय “ अनन्यभक्ति ” ही है सो परमपुरुष कैसा है ? कि [यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्] जिसमें ये सब भूत प्रवेश कियेहुए हैं और जिससे यह सारा संसार व्याप्त है । अर्थात् जिसके भीतर ये आकाश, अग्नि इत्यादि पाँचों भूत अपनी पञ्चीसों प्रकृतियोंके साथ सब स्थावर जंगमात्मक जगत्को लिये इस प्रकार प्रवेश कियेहुए हैं जैसे बीजके भीतर द्रुम । अर्थात् जैसे बटके बीजके भीतर द्रुम सहित सारा बटका वृक्ष अपने स्तम्भ, शाखा, पत्र, पुष्प, फल इत्यादिको लियेहुए वर्तमान रहता है इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् उस परमेश्वरमें स्थित है । प्रमाण श्रु०—

“ ॐ यस्मिन्ध्याः पृथिवी चान्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सर्वैः ” (मु० २ खं० २ श्रु० ५)

अर्थ— जिसमें दिविलोक, पृथिवी, अन्तरिक्षा फिर मन सब प्राणोंके अथवा इन्द्रियोंके साथ ओतप्रोत है ।

फिर जो भगवान् ने इस श्लोकमें “येन सर्वसिद्धं ततम्”, वहाँ है तिसका तात्पर्य यह है, कि उसी ब्रह्म करके यह सारा ब्रह्माण्ड व्याप्त है । कैसे व्याप्त है ? सो कहते हैं— “ॐ तत्सृष्ट्वा तदेवानुपरादिशत्” जिस पदार्थकी सृष्टि की उसमें उसीरूपसे प्रवेश करेगया है । अर्थात् जलमें जलरूप, अग्निमें अग्निरूप, व्याघ्रमें व्याघ्ररूप, गैयामें गोस्वरूप, पक्षीमें पक्षी, ज्ञानीमें ज्ञानी और मूढमें मूढ होकर व्यापगया । इसलिये कोई स्थान एक सूईकी नोक मात्र भी उससे रहित नहीं है ।

शंका— जो वस्तु जैसी है उसमें तदाकार होकर व्यापा है तो क्या जडमें जड होगया ? जब जड होगया तो उसमें ज्ञान नहीं रहा फिर उसे सर्वज्ञ कैसे कहेंगे ?

समाधान— ऐसा नहीं समझना चाहिये, कि जडमें जड होरहा । व्यापना तो सर्वत्र सिद्ध है पर वह परमात्मा सबको अपनी आज्ञामें रखनेवाला है । प्रमाण श्रु० ॐ “सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः सर्वाधिपतिः” (बृहदा० अ० ४ ब्रा० ४ श्रु० २२)

अर्थ— वह महाप्रभु सबोंमें तदाकार होकर भी सबको अपने वशमें रखनेवाला है । क्योंकि (सर्वस्येशानः) सबोंका ईश है तथा (सर्वस्याधिपतिः) सबोंका अधिपति होकर सबोंका पालनेवाला है जैसे मूढमें मूढ होकर व्यापा है पर उस मूढको अपने वशमें रखने-

वाला है और उस मूढका भी पालन करने वाला है यदि सबोंको अपने वशमें रखनेवाला न हो तो जिस प्राणीमें उसके कर्मानुसार जो शक्ति प्राप्त है उस शक्तिसे वह घोर उपद्रवका कारण होजावे । जैसे व्याघ्रमें मनुष्योंके खाजानेकी शक्ति है तो जितने व्याघ्र थे सब रात्रिको जंगलोंसे निकल सब सोये हुए मनुष्योंको भक्षण करजाते परं ऐसा देखाजाता है, कि बस्तीकी बस्ती व्याघ्रोंके बीच जंगलोंमें बसीहुई हैं पर व्याघ्र एकको भी नहीं खाता हाथीके बच्चोंको जो लोग पकडलाते हैं उनको हाथी जंगलसे रात्रिके समय निकल अपने पैरोंके नीचे दाब आते । सर्पके बच्चोंके मारने वालेको सर्प रात्रिको बिलसे निकलकर सोतेहुए चुपचाप डस आते । पर एक २ घरमें बीस २ सर्पोंका निवास रहता है और मारनेवाले उसके बिलके समीप दीवारोंके नीचे सोते हैं पर वह किसी को नहीं काटता । समुद्र जो इतना विशाल है जिसके किनारे सैकड़ों छोटी-छोटी बस्तियां बसीहुई हैं सब समुद्रकी वृद्धिसे डूबजातीं पर समुद्र किसीको भी नहीं डूबासकता ।

किन्तु इस प्रकारका उपद्रव कहीं नहीं देखाजाता इससे सिद्ध होता है, कि सब जड चैतन्यमें तदाकारे व्यापकर भी सबोंको अपने वशमें रखता है । क्योंकि सभी जानते हैं, कि बिना उसकी आज्ञाके सर्प किसीको नहीं काटता, व्याघ्र किसीको नहीं खाता और हाथी किसीको नहीं पीससकता ।

अतएव उस सहायभुक्का तदाकार होकर सब वस्तुओंमें व्यापना और सर्वका अन्तर्यामी होकर अपनी आज्ञामें रखना सिद्ध है ।

इसी प्रकार लाल, हीरा, पन्ना, मोती, सोना, चांदी, पत्थर इत्यादि जड पदार्थोंमें होनेका यह तात्पर्य नहीं है, कि ऐसा बज्र होजावे, कि वनसे पीटनेपर भी न हटे । वरु मुख्य तात्पर्य यह है, कि लाल, पन्ना, मोती, इत्यादि होकर नरेशोंके मुकुट और युवतियोंके भूषणोंमें सुशोभित होवे और सोना, चांदी होकर दरिद्रोंकी दरिद्रताको दूर करे । इसी प्रकार लोहा और लकड़ीसे हल मुसलादि बनकर अन्नोंके द्वारा लोगोंकी जीवन यात्रामें सहायता पहुंचावे । खड्ग और मुद्गर होकर युद्धोंमें काम-देवे अर्थात् सब जड चेतनोंसे नियमपूर्वक काम लेवे । शंका मतकरो !

अब भगवान् कहते हैं, कि हे पार्थ ! जिसमें सारा विश्व है और जो सारे विश्वमें व्यापा हुआ है । “पुरुषः सः परः” वही परमपुरुष है जो ब्रह्मादि देव-ताओंसे भी श्रेष्ठ है, ऐसा पुरुष कैसे प्राप्त होता है ? सो कहते हैं, कि “भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया” सो परमपुरुष अनन्यभक्तिके द्वारा लब्ध होता है । अनन्य कहनेसे भगवान्का तात्पर्य यह है, कि जो भक्त अन्य सर्व-प्रकारके आश्रयोंको त्याग कर केवल मुझकी चाहता है । यथा नारदभक्तिमूत्र “अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता” अन्य सर्व प्रकारके आश्रयोंको जो त्यागदेना उसीको “अनन्यता ” कहते हैं सो “तस्मै अनन्यता तद्विरोधिषूदासीनता ” अर्थात् उसी परमेश्वर भक्तवत्सलमें तो अनन्यता होवे और जो उसके विरोधी हों अर्थात् जिनके कारण भगवद्भजन भंग होता हो उन सबोंको परित्याग कर-देवे । इसीको “अनन्यता ” कहते हैं । अन्तमें भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! इसी अनन्यभक्तिसे प्राणी उस अव्यक्तसे भी अव्यक्त परमपुरुष मुझको लाभ करता है ॥ २२ ॥

अब यहां तक श्री जगत्हितकारी गोलोकविहारीने मरणके समय शरीर छोड़कर जो भगवत्में प्राप्त होनेके दो उपाय बताये । एक तो भक्तियुक्त होकर योगबल द्वारा प्राणको भूमध्यमें प्रवेश कर ओंकार प्राणको जपता हुआ प्राणको ब्रह्मरन्ध्र होकर निकाल देना और दूसरा यह, कि जिस प्राणीसे यह क्रिया मरणकालमें न होसके तो केवल अनन्य—भक्ति द्वारा भगवत्की शरण प्राप्त हो मनको अनन्य-चेतस और अनन्य-वृत्ति कर केवल भगवत्स्वरूपमें मग्न हो प्रेमपूर्वक शरीरका त्याग देना । इन दोनों प्रकारकी शिक्षाओंको सुनकर अर्जुनने पूछा भगवन् ! अब कर्मयोग और भक्तियोगवाले दोनों प्रकारके योगियों की पुनरावृत्ति और अपुनरावृत्तिके कालमें क्या भेद है ? सो पूर्ण-प्रकार मुझे समझा दो ।

इतना सुन भगवान् बोले !

मृ०— यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥

पदच्छेदः— [हे] भरतर्षभ ! (भरतकुलशिरोमणे अर्जुन !) यत्र (यस्मिन्) काले (कालाभिमानिदेवतोपलक्षिते मार्गे) तु, प्रयाताः (मृताः) योगिनः (ध्यानयोगप्रवर्त्तकास्तथा कर्म-योगिनश्च) अनावृत्तिम् (अपुनर्जन्मावृत्तिम्) आवृत्तिम् (पुनर्जन्मावृत्तिम्) च, एव, यान्ति (गच्छन्ति) तं, कालम् (कालाभिमानिदेवतोपलक्षितं मार्गम्) वक्ष्यामि (कथयिष्यामि) ॥ २३ ॥

पदार्थः— (भरतर्षभ !) हे भरतकुलशिरोमणि अर्जुन ! (यत्र काले) जिस कालमें (तु) निश्चय करके (प्रयाताः) मृत्युको प्राप्त होनेवाले (योगिनः) योगी लोग (अनावृत्तिम्) पुनर्जन्मके नहीं लौटनेवाले पदको (च) तथा (आवृत्तिम्) पुनर्जन्ममें लौटानेवाले स्थानको (यान्ति) प्राप्त होते हैं (तं कालम्) जिस कालको अर्थात् कालाभिमानी देवता करके उपलक्षित मार्गको (वक्ष्यामि) मैं तुझसे कहूँगा ॥ २३ ॥

भावार्थः— मरणके पश्चात् योगियोंके कौन-कौन मार्ग नियत हैं ? इस प्रश्नके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि [यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिञ्चैव योगिनः प्रयाता यान्ति] जिस कालमें निश्चय करके मृत्युको प्राप्त होनेवाले योगीगण पुनर्जन्मको नहीं लौटनेवाले पदको तथा पुनर्जन्म (लौटानेवाले) पदको प्राप्त होते हैं सो कहता हूँ सुन ! अर्थात् जिस काल तक जिस देवताका अधिकार रहता है वही उसका मार्ग कहा जाता है । जैसे किसीने कहा मैं अश्वपर जाऊँगा तुम बैलगाड़ीपर जाओगे फिर दोनोंका साथ कैसे होगा ? अर्थात् न होगा क्योंकि अश्ववाला बैलसे शीघ्र जावेगा । इस दृष्टान्तसे सिद्ध होता है, कि अश्व जितने कालका अभिमानी देव है उससे वह मार्ग शीघ्र समाप्त होजावेगा और जिस कालका अभिमानी बैल है उससे वह मार्ग विलम्ब करके समाप्त होगा । अर्थात् एक उतने ही कालमें अधिक दूर जानेवाला है और एक उतने ही कालमें थोड़े मार्गको समाप्त करने वाला है । इसलिये इन दोनोंको “ अश्वयानमार्ग ” और ‘वृषभयानमार्ग’ कहसकते हैं । इसी प्रकार “ गरुडयानमार्ग ” और

“ मयूरयानमार्ग ” का भी भेद जानना चाहिये । अर्थात् गरुडके और मयूरके मार्गमें कालका भेद है । एककी गति तीव्र है और एककी गति मन्द है ।

इसीलिये भगवान् दोनों मार्गोंके कालको कहकर उसी कालमें ऊपर लेजाने वाले यानों (सवारियों) के अभिमानी देवोंकी अपेक्षा उस मार्गका नाम कहनेके प्रयोजनसे कहते हैं, कि जिस कालमें अर्थात् मार्गमें मरने वाले योगीजन अनावृत्ति और आवृत्तिको प्राप्त होते हैं । तात्पर्य यह, कि जिस काल वा मार्गमें जानेसे ये प्राणी फिर जन्ममरणके बन्धनमें नहीं आते तथा जिस मार्ग होकर जानेसे फिर मातृगर्भमें आकर संसारके निगड-बन्धनमें पड़ते हैं [तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ !] हे भरतकुलभूषण ! तिस कालको मैं तुझसे कहूंगा ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जितने कालके अभिमानी इन्द्र, वरुण, कुवेर इत्यादि देवता हैं उस “ देवयानमार्गको ” अर्थात् “ उत्तरायणमार्गको ” और जितने कालके अभिमानी असुर्यमा, अग्निष्वाता इत्यादि पितर हैं उस “ पितृयानमार्गको ” अर्थात् “ दक्षिणायन ” मार्गको भगवान् विलग—विलग और पुनरावृत्तिके मार्गोंका भेद बताते हुए कहते हैं ॥ २३ ॥

ये अगले चौबीस और पच्चीस दोनों श्लोक अत्यन्त गूढ़ हैं अबतक इस गीता ग्रन्थकी जितनी टीकाएँ हो चुकी हैं सब उत्तम हैं और यथार्थ अर्थकी सूचक हैं पर उतने अर्थसे इन दोनों श्लोकोंके

यथार्थ तत्वका प्रवेश सर्वसाधारणकी समझमें नहीं करसकता । इसलिये इन दोनों श्लोकोंकी टीका विस्तारपूर्वक यथार्थ तत्वको दिखलाते हुए करदी जाती है ।

मू०— अग्निज्योतिरहः शुक्लः परमासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४

पदच्छेदः— अग्निः (अग्निकोणाधिपतिः । पावकः । शिखा-
वान् । तेजोविशेषः । सप्तार्चिः । सर्वदेवमुखः) ज्योतिः (प्रकाशः ।
सूर्यः) अहः (दिवा) शुक्लः (शुभ्रः । शुचिः । श्वेतः) परमासा
उत्तरायणम् (भानोर्मकरसंक्रान्तेः परमासात्मकः सूर्यस्य उत्तरदिग्
गमनकालः) तत्र (तस्मिन् काले मार्गे वा) प्रयाताः (मृताः ।
उत्क्रमणशीलाः) ब्रह्मविदः (ब्रह्मोपासकाः) जनाः (पुरुषाः ।
भक्ताः) ब्रह्म (परमात्मानम् । सच्चिदानन्दम् । भगवत्स्वरूपम्)
गच्छन्ति (यान्ति । प्राप्नुवन्ति) ॥ २४ ॥

पदार्थः— (अग्निः) अग्निदेव अर्थात् अग्निकोणाभिमानि
देव, तेजस्वरूप शिखावान् वा तत्पश्चात् (ज्योतिः) प्रकाशस्वरूप
ज्योति अभिमानी सूर्यदेव तिसके पीछे (अहः) दिन सो कैसा, कि
(शुक्लः) अत्यन्त शुभ्र पवित्र फिर वह दिन कितने कालका है ? तो
(परमासा उत्तरायणम्) छै महीनेका, जबतक सूर्य उत्तरायणमें
रहते हैं तबतकका है (तत्र) तिस कालमें अर्थात् तिस मार्गमें
(प्रयाताः) शरीरको छोड़ ऊपरको उत्क्रमण करनेवाले अर्थात् मरने

वाले (ब्रह्मविदः) ब्रह्मस्वरूप अर्थात् भगवत्तत्त्वके जाननेवाले (ब्रह्म) तिस ब्रह्मको अर्थात् भगवत्स्वरूपको (गच्छन्ति) प्राप्त होते हैं (ऐसोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती) ॥ २४ ॥

भावार्थः— वृन्दावनविहारी सकलअघहारी श्रीमदनमुरारी आनन्दकन्द कृष्णचन्द्रने जो मरनेके समय दो प्रकारके प्राणियोंके विषय कथन किया है । एक वे जो योगक्रियाद्वारा प्राणको भूमव्यमें लेजाकर शरीर छोड़ते हैं दूसरे वे जो भगवच्चरणोंकी अनन्यभक्तिकर भगवत्में लय होजाते हैं ।

भगवानके कहनेका तात्पर्य यह है, कि एक तो वे जो प्राणको ब्रह्मरन्ध्रमें लेजाकर ॐ इस एकाक्षर ब्रह्मको हृदयसे उच्चारणकर भगवत्के स्वरूपका ध्यान करतेहुए अपने शरीरको छोड़ते हैं ।

दूसरे वे जो इस योगके कठिन मार्गको तो पूर्ण कर नहीं सकते पर केवल भक्तियोगमें निपुण हो अहर्निश भगवत्स्वरूपके प्रेममें मग्न रहते हैं जिनके लिये भगवान इसी अध्यायके श्लो० १४, १५ में पूर्ण प्रकार कह आये हैं, कि जो अनन्य-चेतस होकर नित्य मुझको स्मरण करता है उसको मैं अत्यन्त सुलभ हूँ । ऐसा प्राणी भगवत्को प्राप्त होकर फिर संसार-सागरमें नहीं आता । फिर इसी अध्यायके श्लो० २२ में कह आये हैं, कि “ पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यः ” हे अर्जुन ! सो परमपुरुष मैं केवल अनन्य भक्तिसे प्राप्त होता हूँ ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि एक अष्टांगयोग और एक भक्तियोग इन दोनों प्रकारके योगधारण करनेवाले योगीजन मुझहीको

प्राप्त होते हैं । इसलिये अब इन दोनों प्रकारके प्राणियोंको मरणके पश्चात् किस मार्ग होकर जाना है तिस मार्गका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्] इस “देवयान” मार्गमें पहले अग्नि है, फिर ज्योति है, फिर अहः है, फिर शुक्ल है और छौ महीने सूर्य “उत्तरायण” रहता है । तात्पर्य यह है, कि इन छौ महीने उत्तरायणमें जो प्राणी शरीर छोड़ता है उस मार्गमें उसे अग्नि, ज्योति इत्यादि मिलते हैं ।

पाठकोंके पूर्ण बोधार्थ यहां यह पृथक्-पृथक् दिखलाया जाता है, कि अग्नि, ज्योति, अह, शुक्ल इत्यादि क्या हैं ? और कैसे मिलते हैं ?

जो मार्ग देवयान कहलाता है जिधर होकर जानेवाले फिर जन्म नहीं पाते अर्थात् पुनरावृत्तिको नहीं प्राप्त होते । यह मार्ग अष्टांग-योगियोंको तो प्राणायामादि क्रिया द्वारा आपसे आप प्राप्त होता है पर जो भगवान्‌का परम प्रिय भक्त है और इस कठिन मार्गका साधन आयुष्यपर्यन्त नहीं करसकता केवल भगवत्की सेवा, पूजा तथा यशोगानमें दिन रात बिताता है उसके लिये तो भगवान् यह मार्ग स्वयम् खोल देता है और आप उसको अपने साथ लेजाता है ।

अब कहते हैं, कि प्रथम योगमार्गके जाननेवालोंका जब प्राण वियोग होने लगजाता है उस समय प्राण कुण्डलिनीसे ऊपरको उठना आरम्भ होता है । तहां पहले मृतककी दृष्टिमें अग्निके समान लाल वर्ण दीखने लगजाता है । कारण यह है, कि प्राण निकलते

समयें कुण्डलिनी नाडी जो इस जीवका आधार है और जो सर्पणीकी ऐसी साढेतीन लपेटोंसे लिपटीहुई मूलाधारचक्रमें सोयीहुई रहती है जगपडती है और सीधी होजाती है । योगीजन उसे (हूँ) वा ॐ ऐसा शब्द बार-बार उच्चारण कर जगा देते हैं । उसके जगते ही अरुणोदयके समान लाल वर्ण दीखने लगजाता है । फिर वह लालवर्ण अग्नि शिखावान होजाती है अर्थात् दीपशिखाके समान सीधी दीख पडती है सीधी होजाती है उसी शिखाके आधारसे मृतकका प्राण ऊपरको उत्क्रमण करता है । जैसे-जैसे ऊपरको प्राण चढताजाता है उजियाली बढती जाती है । और जैसे अरुणोदयके पश्चात् सूर्यकी रश्मियों से आकाश निर्मल ज्योतिर्भय होजाता है और पीछे सूर्य निकल आता है । इसी प्रकार प्राण कुण्डलिनीसे चढते-चढते जब हृदय-कमल तक आता है तब सर्वत्र ज्योति ही ज्योति होजाती है । इसलिये भगवान्ने अग्निके पश्चात् “ ज्योति ” शब्दका उच्चारण किया । एवम्प्रकार प्राण ऊपरको चढते-चढते जब कण्ठमें आता है तो बिजलीके बेगके समान झट भूमध्यमें पहुँचजाता है । इसी कारण भगवान् पहले कहचुके हैं, कि ‘अवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्’ अर्थात् बड़ी सावधानताके साथ दोनों भुओंके मध्य प्राणको प्रवेश करके जो परमेश्वरको स्मरण करता है “ स तं परमपुरुषमुपैति ” वही उस परमपुरुषको प्राप्त करता है । क्योंकि जब प्राणी भूमध्यमें प्राणको खींच लावेगा तो अवश्य वहां दशों दिशाओंमें शुक्लता फैल जावेगी और जैसे दो पहर दिन चढते-चढते सर्वत्र दृष्टि फैल जाती है और स्वच्छ निर्मल आकाश होजाता है । इसी प्रकार मृतककी दृष्टिमें सर्वत्र

चारों ओर शुक्लता फैल जाती है और दिनके समान भान होने लगता है इसलिये भगवान् ने अग्निके पश्चात् ज्योति शब्द कहा ।

अब कहते हैं, कि 'अहः शुक्लः' आगे चढते-चढते दिन और शुक्ल है अर्थात् इस मार्गमें ज्योतिके पश्चात् अहः है और शुक्ल है । तात्पर्य यह है, कि मृतकको कुछ और ऊपर चढते-चढते ब्रह्मरन्ध्रके समीप होते-होते सर्वत्र दिनके समान भासने लगजाता है और उजियाली बढ़ती चली जाती है । इसलिये भगवान् ने 'अहः शुक्लः' कहा । अब किस समयके मरनेवालेको ऐसा भान होता है ? तो कहते हैं, कि " षण्मासा उत्तरायणम् " जो उत्तरायणके छौ महीने हैं उसी कालमें अर्थात् जिस समय सूर्य उत्तर ध्रुवकी ओर रहता है मरनेवालेको अग्नि, ज्योति, अहः और शुक्लवर्ण वा शुक्लपद्म प्राप्त होते हैं । क्योंकि मनुष्यके मस्तिष्कके सब अवयवोंकी खिंचावट उत्तरायणकालमें ऊर्ध्वमुख सूर्यकी ओर रहती है । इसलिये सूर्य उसके प्राणको झट खींच लेता है अर्थात् मृतकका प्राण ब्रह्मरन्ध्र होकर झट ऊपर सूर्यलोकको चलाजाता है । तहांसे देवलोककी ओर चला जाता है । क्योंकि छौ महीनोंतक उत्तरायणमें देवताओंका दिन रहता है । इसलिये मृतक सूर्यलोक होकर ऊपर देवलोकको गमन करता है तहां नाना प्रकारके प्रलोभन दिखानेवाली अप्सरा इत्यादि उसके समीप आती हैं । ये अप्सराएँ उस मृतक योगीको अपने साथ लेकर भोग विलासकी ओर प्रवृत्त करती हैं । यदि प्राणी विषयी रहा और पहलेसे उसकी विषयवासना हृदयसे नहीं निकल गयी है तो वह देवलोकदि लोकोंके सुखमें फँस कर्मानुसार सुख भोगता है तहांसे कर्मके

क्षय हुए फिर नीचेको गिरता है। पर जिसने “ अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ” इस भगवानके वचनानुसार अभ्यास और वैराग्यका दृढ साधन कररखा है वह तहां इन अप्सराओंके संग नहीं फँसता। वरु वहांसे बढ़ते-बढ़ते बृहस्पतिलोक होता हुआ प्रजापतिलोक तक पहुंचजाता है। तहांसे ब्रह्मलोकको पहुंचता है। यदि योगमें उसका परिश्रम यहांही तक है, कि ब्रह्मलोकहीके आनन्दतक भोग करे तब तो वह ब्रह्माके दिन पर्यन्त अर्थात् एक कल्प पर्यन्त ब्रह्मलोकमें निवासकर हजार चतुर्युगीकी रात्रिमें सुषुप्तिके समान स्थित रहकर फिर दूसरे कल्पमें लौट आता है।

यहां तक पहुंचनेवालोंकी तो पुनरावृत्ति होती है पर जिसने ब्रह्मलोकके सुखको भी तिरस्कार कर भगवत्स्वरूपके सुखका अभ्यास किया है अर्थात् “ अव्यक्तादव्यक्त ” जिसके विषय भगवान श्लोक २० में कहचुके हैं, कि “ परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात् सनातनः ” अर्थात् अव्यक्तसे भी अव्यक्त ऐसा विशेषण देकर दिखलाया है। ऐसे भगवत्स्वरूपके अभ्यासी ब्रह्माके लोकसे भी आगे उत्क्रमण कर उसी भगवत्स्वरूपमें लय होजाते हैं जहांसे फिर लौटकर नहीं आना होता जिसके विषय भगवान कहआये हैं, कि “ यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ”।

फिर इसी देवयान-मार्गके विषय श्रुति कहती है— “ ॐ तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽर्चिषमभिसम्भवन्त्यर्चिषोऽहरहन् आपूर्णमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान् षडुदङ्गेति

मासास्तान् ॥ मासेभ्यः सम्बत्सरः संवत्सरादादित्यमादित्याचन्द्र-
मसं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोमानवः स एनां ब्रह्म गमयत्येष देवयानः
पन्था इति ” (छां० प्रपा० ५ खं० १० श्रु० १, २) ।

पहले तो श्रुतियोंने ‘ पंचाग्निविद्या ’ जिससे यह बोध होता है,
कि यह जीव कैसे बार-बार भिन्न योनियोंमें जन्म लेता है ? कथन की
ह सो इस गीताके अध्याय २ श्लोक २२ की टीकामें कथन करदिया
गया है ।

अब श्रुति कहती है, कि ‘ तद्य इत्थं विदुः ’ वे जो पंचाग्नि विद्याको
जानते हैं अर्थात् ठीक-ठीक पुनर्जन्मके कारणोंको जानते हैं सो संसृति-
व्यवहारोंसे त्यागका अभ्यास कर बनमें जा “ श्रद्धा तपः ” भक्ति-
योग और ज्ञानयोगकी उपासना करते हैं वे मरणाके समय अर्चि
अर्थात् अग्नि होते हैं । तहांसे फिर छौ महीने उत्तरायणको; तिस
उत्तरायणके महीनोंसे चढते-चढते सम्बत्सरको अर्थात् विराट्की रचना
को समाप्त करनेके लिये एक वर्ष तक ऊपरको चढते चलेजाते हैं । इस
विराट्में सब देव, देवी, ध्रुव, सप्तर्षि, नवग्रह इत्यादि तथा अन्य सब
तैंतीस कोटि देवताओंके लोकोंको देखलेते हैं ।

एक सालतक जब चढते-चढते चले जाते हैं तब आदित्यलोकको
प्राप्त होते हैं, तिस आदित्य लोकसे सुन्दर शीतल चन्द्रलोकको प्राप्त

टिप्पणी— यहां केवल अर्चि कहनेसे अग्नि और ज्योति दोनोंका तात्पर्य है
और अहः कहनेसे केवल दिवाका तात्पर्य है । इसलिये इस श्लोकमें जो भगवान् “ अग्नि-
ज्योतिरहः शुक्लः ” अग्नि और ज्योति फिर अहः तत्पश्चात् शुक्लः कहा । इस शुक्लसे
शुक्लपक्षका ही तात्पर्य है ।

होते हैं अर्थात् तप्त-किरणोंसे बचकर शीतल किरणोंको पहुँचते हैं ।
(यहां चन्द्रलोकसे इस चन्द्रमाका तात्पर्य नहीं है जिसे नित्य देखते हैं)
फिर उस चन्द्रलोकसे विद्युत्को अर्थात् बिजलीके समान शीघ्र गतिको
प्राप्त होते हैं, तहांसे ब्रह्मका मानसपुरुष ब्रह्मलोकमें लेजाता है ।
क्योंकि अन्य किसी देवताका उधर गम नहीं है, यही “देवयान”
मार्ग कहलाता है ।

अब विचारने योग्य है, कि ब्रह्मलोकतकके श्रुतिने मार्ग ही
बताया मार्ग रहने वा विश्रामका स्थान नहीं कहलाता । वरु मार्गसे
आगे विश्रामस्थान होता है । इसीसे श्रुतिका भी यही तात्पर्य है,
कि ब्रह्मलोकके मार्ग होकर योगी परम अव्यक्त अर्थात् भगवत्स्वरूप
तक पहुँचता है । इसलिये ब्रह्मलोककी गणना भी मार्गहीमें है ।

इसीके विषय भगवान् कहते हैं, कि [तत्र पूयाता गच्छन्ति
ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः] अर्थात् जो ब्रह्मोपासक हैं वे मरणके
पश्चात् इस शरीरसे उत्क्रमण कर इस देवयानमार्ग होतेहुए सब लोक-
लोकान्तरोंकी शोभा देखतेहुए तिस भगवत्के परमधामको चलेजाते हैं
अर्थात् भगवत्में जामिलते हैं ।

भिन्न—भिन्न आचार्योंने इस श्लोकका अर्थ भिन्न—भिन्न
प्रकारसे किया है. पर सबोंका सारांश इतनाही है जो यहां कथन
कियागया ।

अब यहां यह वार्त्ता विचारने योग्य है, कि जो लोग योग-
क्रियाके जाननेवाले हैं वे तो इस प्रकार कुण्डलिनीसे हृत्कमल,
भूमध्य, तथा मूर्द्धा होकर चलेजाते हैं । पर जो भगवान्के भक्त हैं

और भक्तियोगवाले हैं उनके मरणके समय भगवत् कृपादृष्टिकर ये सब मार्ग आपसे आप खोलदेता है और इन सब लोकलोकान्तरोकी शोभा दिखलाताहुआ इस देवयानमार्गपर सवार कराकर आप अपने साथ करलेता है सो पहले भी कहचुके हैं । जैसे किसीका मित्र जब अपने मित्रको घर लेजाना चाहता है तब वह उसके घरसे उसके साथ हो अपने साथ (सवारीपर) बिठाल मार्गमें अपनी बना-यीहुई वाटिका और वन, उपवन, बापी, तडाग, हर्म्य, अटारी, अट्टालिका इत्यादि दिखलाताहुआ अपने घरके भीतर लेजाता है ।

दूसरी बात यह है, कि जो भगवत्का भक्त “सद्यः” अर्थात् मरणकालके साथही बिना किसी विलम्बके मोक्षका पात्र है और सर्वत्र सब ठौरोंमें भगवत्स्वरूपको देखरहा है, एक तृणभी जिसकी दृष्टिमें भगवत्से विलग नहीं दीखता तथा सब ठौरमें वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक इत्यादि लोकोंको देखरहा है, सब चैतन्य आत्मामें आत्मभूत होकर अपने आसपासके सब जीवोंको भगवत्स्वरूपही जानता है ।

भगवान् भी जिसके विषय कह आये हैं, कि “ वासुदेवः सर्व-मिति स महात्मा सुदुर्लभः ” ऐसे सम्यग्दर्शनशील प्राणीको उत्क्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि वह तो जहांही मरता है वहांही भगवत्में भट लय होजाता है वह कहीं आता जाता नहीं है इसीको सन्नान्शुक्ति भी कहते हैं । तहां श्रुतिभी कहती है, कि “ न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ” ऐसे प्राणीके प्राण शरीरको छोड़ कहीं उत्क्रमण नहीं करते, ज्योंके त्यों रहते हैं और भगवत्स्वरूपमें लय होजाते हैं ।

श्रीभाष्यकार शंकराचार्य्य इस श्लोकपर भाष्य करतेहुए अन्तमें इसी श्रुतिका प्रमाण देकर कहते हैं, कि “नहि सद्यो मुक्ति भाजां सम्यग्दर्शननिष्ठानां गतिरगतिर्वा क्वचिदस्ति” अर्थात् जैसे पहले कह आये हैं, कि जो सद्यः मुक्तिका पात्र है और सम्यग्दर्शनशील है। तात्पर्य यह है, कि सर्वत्र सबोंमें भगवत्को देखता है उसकी गति अगति कुछ भी नहीं है वह कहीं भी आता जाता नहीं। उसकेलिये देवयान अथवा पितृयान इत्यादि किसीकी भी आवश्यकता नहीं। यदि भक्तियुक्तयोगबल भी उसमें है तो अति उत्तम सोनामें सुगन्ध है। नहीं तो केवल भक्तियोगसे भी उसका उद्धार होजाता है सो पहले भी दिखला आये हैं ॥ २४ ॥

यहांतक भगवान् “उत्तरायण” अर्थात् “देवयान” मार्गका वर्णन करचुके अब “दक्षिणायन” अर्थात् “पितृयान” मार्गको जहांसे लौटआना होता है सो अगले श्लोकमें दिखलाते हैं।

मृ० — धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षणमासा दक्षिणायनम् ।
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योमी प्राप्य निवर्तते ॥ २५

पदच्छेदः— धूमः (आर्द्रेन्धनप्रभवः । मरुद्वाहः । शिखि-
ध्वजः) रात्रिः (निशा । तमस्विनी । यामिनी । श्यामा) तथा,
कृष्णः (कृष्णपक्षाः) षणमासा दक्षिणायनम् (कर्कटसंक्रमणा-
दारेभ्य धनसंक्रमणपर्यन्तं श्रावणादि षणमासेषु सूर्यस्य दक्षिणा गतिः)
तत्र (तस्मिन् काले मार्गे वा) योगी (कर्मयोगानुरक्तकर्मी अपक्व-
योगी वा इष्टापूर्तदत्तकारी) चान्द्रमसं ज्योतिः (चन्द्रोपलक्षितं
स्वर्गलोकम्) प्राप्य (लब्ध्वा) निवर्तते (पुनरावर्तते) ॥ २५

पदार्थः— (धूमः) वह मार्ग जिसमें धूम है और उस धूमका अभिमानी देवता है अर्थात् धूमकी पूर्ण शक्ति है (रात्रिः) घोर अन्धकाररात्रि है (तथा, कृष्णः) तथा, कृष्णपक्षाके समान घोर तमस है अर्थात् अंधियालीकी पूरी शक्ति घन होगयी है (षणमासा दक्षिणायनम्) छौ महीने सूर्यदेवकी चाल दक्षिणायन है तिस का अभिमानी देव अर्थात् छौ महीनेके अन्धकारकी पूरी शक्ति जिस मार्गमें है (तत्र) तिस मार्गमें जानेवाला (योगी) कर्मयोगी दान, पुण्य, तीर्थ और व्रत अर्थात् इष्टापूर्त, दत्त इत्यादि कर्मोंका अनुष्ठान करनेवाला कर्मयोगी (चान्द्रमसं ज्योतिः) चन्द्रमाकी शीतल और सुहावनी किरणोंसे शोभायमान स्वर्गलोकके सुखको (प्राप्य) प्राप्त करके अर्थात् कर्मानुसार स्वर्गके सुखको भोगकर (निवर्तते) फिर पंचाग्निद्वारा संसारके बन्धनमें लौट आता है ॥ २५ ॥

भावार्थः— पूर्व श्लोकमें भगवान् देवयानमार्गको दिखाकर अब इस श्लोकमें पितृयानमार्ग और तिस मार्गसे जानेवाले अर्थात् दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत इष्टापूर्तादि करनेवाले कर्मयोगीकी गति दिखलातेहुए कहते हैं, कि [धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षणमासा दक्षिणायनम्] धूम है, रात्रि है, कृष्ण है और छौ महीने सूर्य दक्षिणायन रहता है अर्थात् कर्मयोगी जब प्राण छोड़ने लगजाता है तब उसके सामने उसकी दृष्टिमें पहले धूम दीख पडता है, अर्थात् धूम की पूर्ण शक्ति सम्मुख आपडती है और उसको ऐसा भान होता है, कि नेत्रोंके सामने एक धूमका घोर अन्धकार चक्कर खाताहुआ ऊपरको चढाहा है। जैसे इन दिनों रेलगाडीके इंजनके बस्त्रेपर देखाजाता है।

उसीके साथ लिपटाहुआ मृतक भी ऊपरकी ओर चढ़ता चला जाता है फिर एवम्प्रकार धूमकी पूरी शक्ति जब अपना कार्य करलेती है तब उस की दृष्टिमें “रात्रिः” रात्रि दीखने लगजाती है अर्थात् जैसे सायंकालके समय पहले आकाश चारों ओर धुमैला होजाता है फिर पूर्व दिशासे अन्धकार उठता चलाआता है। इसी प्रकार उस मृतकके सामने उसके अन्तःकरणमें ऐसा भान होने लगजाता है, कि रात्रि उठती चली आरही है। जब एवम्प्रकार रात्रिका अभिमानी देवता अर्थात् रात्रिकी पूरी शक्ति कार्य करलेती है तब वह महा घोर रात्रि “कृष्णः” कृष्णपक्ष की १५ रात्रि तकका जितना समय होता है उतनी देर तक उस मृतकके सामने भाद्रमासकी अमावस्याकी रात्रिके समान घोर अन्धकार भासता है अर्थात् शून्यमें केवल अन्धकार ही अन्धकार भासता है।

फिर “परमासा दक्षिणायनम्” छः महीने तक दक्षिणायन मार्ग है जिसमें कर्मी पुरुष चलाजाता है अर्थात् दक्षिणायनका जो अभिमानी देवता। तात्पर्य यह है, कि सूर्यके दक्षिणायन होनेसे जो छः महीने तक सूर्यके पृष्ठभागकी पूर्ण शक्ति जब अपने पूर्ण कार्यको करलेती है। तात्पर्य यह है, कि मृतकके सामने जो छः महीनेकी घोर रात्रि उदय होती है तिस रात्रिमें वह मृतक बराबर ऊपरकी ओर चलाजाता है।

कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि “कर्ककी संक्रान्तिसे आरम्भ करके धनकी संक्रान्ति तक” जब मरने वालेका प्राण छूटेगा तब तो वह जबतक दक्षिणायनकी समाप्ति होगी तबतक बराबर अन्धकारमें दक्षिणकी ओर चलाही चलाजावेगा अर्थात् सूर्यके पृष्ठभागकी ओर अथवा यों कहलीजिये,

कि, सूर्यको अपने-अपने पृष्ठभागकी ओर क्रियेहुए अन्धकारमें चढता चला जाता है । एवम्प्रकार दक्षिणायनकी शक्ति जब समाप्त होजाती है तब [तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते] तहां चन्द्र-लोक करके उपलक्षित जो प्रकाशमय सुख है उसे कर्मयोगी प्राप्त करके अर्थात् कर्मोंके फलोंकी अवधि पर्यन्त सुख भोग करके फिर इस संसारमें लौट आता है । चन्द्रोपलक्षित करके जो सुख कहा तिस का तात्पर्य यह है, कि जैसे इन्द्रलोकादि लोकोंके सुख हैं जो आदित्य देव करके उपलक्षित हैं इसी प्रकार पितृलोकका सुख चन्द्र करके उपलक्षित है । सो कर्मी पुरुष पितृलोकके सुखको भोगकर यदि कर्ममें कुछ विशेषता रही और गुरूपदेश द्वारा कुछ प्रबल पुण्यकी प्राप्ति रही तो ऊपरकी ओर देवलोकमें पहुंच तिस देवलोकका सुख जो पितृलोकसे दश सहस्र गुण अधिक आनन्दका देनेवाला है भोगने लगता है ।

प्र० श्रु०— “ ॐ ते ये शतं पितॄणां चिरलोकलोकानामानन्दाः । स एक आजानजानां देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः ” (तैत्ति० ब्रह्मी० २ अष्टमोनुवाकः)

अर्थ— वह जो सौ गुणा पितृलोकका आनन्द है सो एक आजानज देवका आनन्द है फिर वह जो सौ गुणा आजानजदेवका आनन्द है सो एक कर्मदेवका आनन्द है । इसीलिये १००×१०० गुणा करने से पितरोंके आनन्दसे कर्मदेवोंका आनन्द दशहजारगुणा अधिक सिद्ध होता है । सो कर्मयोगी नाना प्रकारके पुण्योंका संचय करनेवाला कर्मानुसार कुछ काल सुख भोगकर फिर मातृगर्भमें आता है ।

इस श्लोकमें भगवान्‌के कहे हुए पितृदानमार्गके विषय श्रुति भी स्वच्छ और अधिक स्पष्टकरके परिष्काररूपसे कहती है।

“ॐ अथ य इमे ग्राम इष्टापूर्त्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभि संभवन्ति धूमाद्वात्रिं रात्रेरपरपक्षमपरपक्षाद्यान् षड्दक्षिणैति मासास्तान्नैते सम्बत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥

ॐ मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चन्द्रमसमेव सोमो राजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ॥

“ॐ तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वाऽथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्त्तन्ते यथैतमाकाशमाकाशाद्वायुं वायुर्भू वा धूमो भवति धूमो भूत्वाऽन्नं भवति ” । (छा० प्रपा० ५ ख० १० श्रुति ३, ४, ५)

अर्थ— जो गृहस्थ अथवा ब्रह्मचारी इष्टापूर्त्त, दत्तादि कर्मोंको करते हैं सो मृत्युके समय पहले धूमको प्राप्त करते हैं जैसा, कि पहले कह आये हैं, कि तिस धूमसे रात्रिको फिर रात्रिसे अपरपक्ष जो कृष्णपक्ष है तिसको प्राप्त करते हैं, तिस कृष्ण पक्षसे छः महीने दक्षिणायन मार्गको प्राप्त करते हैं । तहांसे सम्बत्सरके अभिमानी देवताको प्राप्त करते हैं अर्थात् उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मार्गोंके जाननेवालोंके लिये “ मासेभ्यः सम्बत्सरम ” कहा । तिसका तात्पर्य यह है, कि छः मास जो सम्बत्सरका अवयव है तिससे सम्बत्सर अवयवीको प्राप्त होते हैं अर्थात् दोनों मार्गोंके जाननेवालोंको सम्बत्सरके अभिमानी देवसे साक्षात्कार होता है जो न तो दिवा है और न रात्रि है वरु इन दोनोंसे विलक्षण है । जिस सम्बत्सरके विषय वेदमंत्र यों कहता है,

कि “ॐ सम्बत्सरस्य प्रतिमां यांत्वा रात्र्युपासते सा न आयुष्मती
प्रजां रायस्पोषेण संसृज ” (अथर्व० ३-६-१०)

अर्थ— हे सम्बत्सरकी प्रतिमा अर्थात् एक साल पर्यन्त भिन्न-भिन्न रचनाओंको अपने-अपने स्थानपर रखनेवाली भगवत्की शक्ति मैं तेरी उपासना करता हूँ सो तू मेरे लिये दीर्घायुवाली प्रजाको और लक्ष्मी इत्यादि सुखके पदार्थोंकी रचना करदे ।

इस वेदमन्त्रसे ज्ञात होता है, कि सम्बत्सर- विशेष शक्तिमान् काल है जिसमें दोनों मार्गोंके जानेवाले पहुंचते हैं पर देवयान वाले तिस सम्बत्सरसे आदित्यलोककी ओर चले जाते हैं । इसी कारण देवयानमार्गका वर्णन करती हुई श्रुतिने “ सम्बत्सरादादित्यम् ” कहा और पितृयानका वर्णन करती हुई “ सम्बत्सरात् ” कहकर “ मासेभ्यः पितृलोकम् ” कहा ।

जैसे पूर्व, पश्चिम इत्यादि चारों ओरके जानेवाले किसी चौरस्तेपर मिल जाते हैं इसी प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों मार्गोंके जानेवाले सम्बत्सरके चौरस्तेपर जा मिलते हैं । तहांसे फिर अपना-अपना मार्ग लेते हैं । संभव है, कि तिस सम्बत्सररूप चौरस्तेसे देवयानवाले पितृयानको और पितृयानवाले देवयानको चले जावें । पर श्रुति स्मृतियोंने इसके विषय कुछ कहा ही नहीं । इसलिये इस प्रकारके अनुभवका प्रमाण नहीं मिलता पर इससे किसी प्रकारकी हानि नहीं केवल इतनाही कहना है, कि सम्बत्सर होकर दोनों यान वाले अपने-अपने यानकी ओर चले जाते हैं । यह वार्त्ता श्रुतिस्मृतिकी सम्मतिके अनुसारही कही गयी है ।

अब श्रुति कहती है, कि सो जो सम्बत्सरके छः मास हैं जिनका अवयवी सम्बत्सर है तहांसे पितृयान वाले पितृलोकको फिर ' पितृलोकादाकाशम् ' तिस पितरलोकसे आकाशकी ओर ऊपर चढ़ते जाते हैं और तिस आकाशसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं जहां अमृतके समान सुखके उपकरण इत्यादि हैं और जिसे सोमराजा भी कहते हैं जो देवताओंका अन्न है अर्थात् जिसे देवगण भक्षण करते हैं । यहां भक्षण करनेसे खानेका तात्पर्य नहीं है वह भोगनेका तात्पर्य है । क्योंकि श्रुतियोंने जहां-जहां अन्नभक्षण रखा है तहां-तहां अन्नभक्षणसे भोगनेहीका तात्पर्य रखा है । प्रमाण श्रु०— " ॐ स्त्रियोऽन्नं पशवोऽन्नं विशोऽन्नं राज्ञामिति " अर्थात् स्त्री, पशु, वैश्य, भृत्य इत्यादि सब राजाके अन्न होते हैं अर्थात् भोगके पदार्थ होते हैं ।

अब श्रुति कहती है, कि " तस्मिन्यावत्सम्पातमुषित्वा " अर्थात् तिन देवताओंके साथ क्रीडा करतेहुए चन्द्रलोकका आनन्द

टि०— सोमराजा इसका सांगोपांग वर्णन देखो हंसनाद भाग कूसरा व्याख्यान पुनर्जन्ममें ।

यदि सोमराजाका अमृतपिण्ड अर्थ कियाजावे तो कोई हानि नहीं । क्योंकि देवगण इसे भक्षण करते हैं और यह संसारी जीवभी पंचाग्नि मार्गद्वारा चन्द्रमार्गमें पहुँचकर जब अमृतपिण्डके साथ कुछ दिन निवास करता है तो पर्यन्तद्वारा अन्नमें आते समय अमृतका अंश अपने साथ लेआता है तिस अन्नको जब संसारी जीव भक्षण करते हैं तो उनका वीर्यरूप होकर गर्भमें जाता है तिस गर्भसे उत्पन्न होनेके पश्चात् वही अमृतरस उसके जीवनका कारण होता है ।

लेतेहुए जबतक कर्मका क्षय नहीं होता तबतक प्राणी वहां निवास करके फिर उसी मार्गसे आकाशको लौट आते हैं। आकाशसे फिर वायु होजाते हैं, वायुसे धूम और तिस धूमसे अभ्र (बादल) होते हैं। तहांसे पर्जन्य (मेघमाला) द्वारा जल होकर अर्न्तोंमें आते हैं, फिर वह अन्न मनुष्यमें आकर वीर्य्य होता है, तिस वीर्य्यके साथ गर्भमें जाकर प्राणी उत्पन्न होते हैं। एवम्प्रकार इनकी “ पुनरावृत्ति ” होती है, यह विषय छान्दोग्योपनिषद्में विस्तारपूर्वक वर्णन कियाहुआ है। और इस पर्जन्यसे संसारमें आकर जन्म लेनेके विषय भगवान् इस गीताके अ० ३ श्लो० १४ में भी पूर्णरूपसे कहचुके हैं।

इसीको पितृयान मार्ग कहते हैं जिस मार्गसे प्राणी लौट आया करते हैं।

शंका—जब चन्द्रलोकसे भी लौटनाही होता है और “आब्रह्म-भुवनाल्लोकाः पुनरावर्त्तिनोऽर्जुन” (श्लो० १६) भगवानके इस वचनके अनुसार भी ब्रह्मलोकादि लोकोंसे भी लौटनाही पडता है तो इतना परिश्रमकर योगधारणामें स्थित हो प्राणायामादि कठिन साधनोंके साधन करनेका फलही क्या होगा ? जब कुछ विशेष फल नहीं हुआ तो योगादि क्रियामें अनवरत परिश्रमकरना व्यर्थ हुआ ऐसा क्यों ?

समाधान— पितृयानमार्ग जानेवाले तो एक कल्पमें करोड़ों-बार आते-जाते हैं वरु उनको तो ब्रह्मलोकतक पहुंचनेका संयोग भी नहीं होता। पर अष्टांगयोगी वा ध्यानयोगियोंका परिश्रम

कदापि निरर्थक नहीं जासकता । ध्यानयोगी अष्टांगयोगके साधन द्वारा ब्रह्मलोकको पहुँचते हैं तिनमें असम्प्रज्ञातसमाधि वाले ब्रह्माकी आयुप्पर्यन्त तहां निवासकर पुनः संसारमें लौटते हैं और जो “सम्प्रज्ञातसमाधि” वाले योगी हैं वे तो ब्रह्माकी आयुभरमें ३६००० बार लौटते हैं अर्थात् प्रति कल्पमें एकबार अवश्य लौटते ही हैं । ये दोनों प्रकारकी पुनरावृत्तिवाले योगीजन फिर मनुष्यही होते हैं ।

ये दोनों यान उनहीं लोगोंकेलिये हैं जो किसी प्रकारके योगी हैं चाहे वे (ध्यानयोगी) अष्टांगयोग साधनवाले हों चाहे यज्ञादि कर्मकरनेवाले कर्मयोगी हों पर जो न अष्टांगयोगी है और न कर्मयोगी है उसकी तो श्रुतियोंने तीसरी गति कही है । प्रमाण श्रु०— “ॐ अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि जुद्रायसकृदावर्त्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानं तेनासौ लोको न सम्पूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तद्देषश्लोकः ” (छान्दो० प्र०५ खं० १० श्रु० ८)

अर्थ— ये जो दो मार्ग कहेगये इन दोनोंकी ओर न जाकर जो तीसरे मार्गकी ओर जाते हैं उनको कीट, मशक इत्यादि अत्यन्त जुद्र योनियां प्राप्त होती हैं तहां उनकेलिये भगवत्की यही आज्ञा है कि “जायस्व म्रियस्व” जन्मो और मरो ।

यही तीसरा स्थान वा मार्ग है इससे स्वर्गलोकका पेट नहीं भरता । क्योंकि स्वर्गलोकमें बहुत कम जीव जाते हैं और इनमें अधिकांश

जीव लौटकर क्षुद्र योनियोंमें प्राप्त होते हैं । इसीलिये बुद्धिमानोंको चाहिये, कि अपनेको इस तीसरे मार्गसे बचानेके लिये पापाचरणोंको त्यागें और शुभाचरणोंका सम्पादन करें जिससे ऐसी निषिद्ध योनियोंकी प्राप्ति न हो ' तदेष्टश्लोकः ' ऐसे पुरुषोंके लिये यह श्लोक ' मंत्र ' प्रमाण है । अर्थात् कैसे-कैसे प्राणी किन पापोंके करनेवाले इन क्षुद्र योनियोंमें पतित होते हैं और इस तीसरे मार्गके अधिकारी हैं ? सो कहते हैं— " ॐ स्तेनोहिरेण्यस्य सुरां पिवःश्च गुरोस्तल्पमावसन् ब्रह्महा चैते पतन्ति चत्वारः पंचमश्चाचरन्स्तैरिति ॥ "

(छां० प्रपा० ५ खं० १०श्रु० ६)

अर्थ— सोना चुरानेवाले, मद्य पीनेवाले, गुरुपत्नीसे भोग करनेवाले, ब्राह्मणको मारनेवाले ये चारों प्रकारके आततायी क्षुद्र योनियोंमें गिरते हैं और पांचवां वह जो इन चारोंके साथ आचरण करता है ।

इसलिये अष्टांगयोग साधनकरनेवालोंमें, पितृयानमार्ग होकर जानेवालोंमें और साधारण प्राणियोंमें बहुत ही अन्तर है । शंका मत करो ॥ २५ ॥

अब भगवान् उपर्युक्त दो यानोंके कथनका उपसंहार करतेहुए कहते हैं—

मु० — शुक्लकृष्णो गतीं ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्येनावृत्तिमावृत्तिंचैव योगिनः ॥२६॥

पदच्छेदः— जगतः (ज्ञानकर्माधिकारिणः । संसारनिवासिनः) शुक्लकृष्णो (शुक्ला अर्चिरादि गतिः प्रकाशमयत्वात् । कृष्णा धूमादि गतिस्तमोमयत्वात् ते) एते, हि (निश्चयेन) गती (मार्गौ) शाश्वते (अनादिरूपे) मते (अभिप्रेते सम्मते वा) [तयोः] एकया (शुक्लया) अनावृत्तिम् (निवृत्तिम्) याति (गच्छति) अन्यया (कृष्णया) पुनः (भूयः) आवर्तते (संसारसागरे पतति) ॥ २६ ॥

पदार्थः— (जगतः) इस संसारमें रहनेवाले ज्ञानी और कर्माधिकारी पुरुषोंके लिये (शुक्लकृष्णो) शुक्ल जो प्रकाशमय देवयान तथा कृष्ण जो अन्धकारमय पितृयान (एते, हि) ये ही (गती) दोनों मार्ग (शाश्वते मते) श्रुतिस्मृतियों द्वारा अनादि मानेगये इन दोनोंमें (एकया) एकसे (अनावृत्तिम्) प्राणी निवृत्ति अर्थात् मोक्षको (याति) प्राप्त होता है और (अन्यया) दूसरेसे (पुनः) फिर (आवर्तते) इस संसारबन्धनमें लौट आता है ॥ २६ ॥

भावार्थः— अब भगवान् इस श्लोकमें दोनों मार्गोंके कथनका उपसंहार करतेहुए कहते हैं, कि [शुक्लकृष्णो गतीं ह्येते

जगतः शाश्वते मते] जगत्में रहनेवालोंकी शुक्ल और कृष्ण ये ही दो प्रकारकी गति अनादि मानीगयी हैं ।

‘जगतः’ कहनेसे यहां भगवान्का तात्पर्य सब संसारियोंसे नहीं है केवल उन्हींसे है जो ज्ञानयोग तथा कर्मयोगके अधिकारी हैं । भगवान् शंकराचार्यकी भी यही सम्मति है । वे अपने भाष्यमें लिखते हैं, कि “ जगत् इत्यधिकृतानां ज्ञानकर्मणोर्न जगतः सर्वस्यैवैते गती संभवतः ” अर्थात् जगत् कहनेसे केवल ज्ञान और कर्म करने वालोंको समझना चाहिये । सम्पूर्ण जगत् निवासियोंसे तात्पर्य नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण कहना होता तो तीन गति कहते । क्योंकि श्रुतियोंसे अभी सिद्ध होचुका है, कि इन दोनोंसे इतर एक तीसरी गति भी है जिसमें साधारण मनुष्य और इनसे भी इतर क्षुद्र जीव आते जाते हैं । अथवा थोड़ी देरके लिये यों भी कह सकते हैं, कि ये दोनों गतियां केवल मनुष्यमात्रकी हैं इनसे इतर तिर्यक् योनियोंके लिये तो तीसरी गति है । क्योंकि मनुष्यके मस्तिष्ककी रचना आकाशकी ओर सीधी खड़ी है । इसलिये उनका प्राण निकलकर आकाशकी ओर जाता है अर्थात् ऊर्ध्वमुख गमन करता है । और शेष जितने पशु पक्षी हैं उनके मस्तिष्ककी रचना वक्र अर्थात् टेढ़ी है इसलिये इनकी गति कुलालचक्र के समान यहां ही घूमतीहुई चक्कर खातीरहती है अर्थात् ये जीव एक योनिसे दूसरी योनिमें यहां ही चक्कर खाते रहते हैं । इन्हींके लिये श्रुतियोंने कहा है, कि “ जायस्व भ्रियस्व ” अर्थात् जन्मा करो और मरा करो । इसलिये भगवान् कहते हैं, कि शुक्ल कृष्ण ये दोनों गति मरनेके पश्चात् मनुष्योंकी ही होती हैं ।

शंका— मनुष्योंमें तो बड़े-बड़े आततायी, गुरुतल्पगामी, ब्रह्महा इत्यादि घोर पापी हैं ये भी तो सीधे बनाये गये तो क्या ये सीधी गतिको अर्थात् पितृलोकादि लोकोंको जावेंगे ?

समाधान— वे भी अवश्य सीधी गति आकाशकी ओर जावेंगे पर पापकर्मवश नरककी ओर चले जावेंगे और नरक भोगकर फिर कूकर, शूकरादि योनियोंमें उत्पन्न होंगे ।

अब भगवान् कहतेहैं , कि यह बात नवीन नहीं है । हे अर्जुन ! मैंने पहलेहीपहल तुम्हारीको यह नवीन वार्त्ता नहीं कही है वह “शाश्वते मते ” अनादिकालसे श्रुतियों और स्मृतियोंके मतसे ये दोनों गति सिद्ध कीहुई हैं ।

प्रिय पाठको ! “शाश्वते मते ” कहकर भगवान् ने यह जनाया, कि इस संसारमें अनेक प्रकारके नवीन मत निकलते आते हैं और निकलेंगे जो इन बातोंको न जान सकते हैं, न जान सकेंगे और न उनकी इतनी शक्ति है और न होगी, कि इस प्रकार प्राणायामादि क्रियाकर “ उत्तरायणमार्गसे ” ब्रह्मलोकको प्राप्त होसकें । इसलिये अन्य मतावलम्बी जो इष्टापूर्त्त, दत्त इत्यादि कर्मोंको करनेवाले हैं वे इस दक्षिणायनमार्गको जानें वा न जानें पर इस मार्ग होकर वे अवश्य पितृलोकको जा सुख भोगकर फिर इस संसारमें लौटते रहते हैं ।

शंका— क्या भारतनिवासियोंने भगवान्‌को कुछ उत्कोच (धूस) दियाथा जिस कारण इसी भारतदेशवाले इस उत्तरोत्तर गतिको प्राप्त होते हैं और अन्य देशीय नहीं होते । भगवान्‌ने ऐसा पक्षपात क्यों किया ?

समाधान— यह सभी जानते हैं, कि जब कोई प्राणी किसी घरको बनाता है तब जो सबसे उच्चस्थान रहता है वहां आप रहता है अथवा अपने किसी देवताको स्थापन करता है । तात्पर्य यह है, कि उसे सबसे ऊंचा जानकर सबसे प्रिय पदार्थको वहांही रखता है । प्रत्येक घरोंमें भोजन, शयन, स्नान, पूजन इत्यादिके स्थान बने रहते हैं पर इनमें जो पूजनका स्थान रहता है वह सबसे ऊंचा और पवित्र रहता है ।

इसी प्रकार भगवान्‌ने जो पृथिवी अर्थात् भूलोक बनाया तो इसमें यह जो हिमालय पर्वत इसे सम्पूर्ण पृथिवी मंडलसे ऊंचा बनाया यह सर्वसम्मत है । इससे सिद्ध होता है, कि इस हिमालय पर्वतके आसपास जितने स्थान हैं और जितने बड़े-बड़े देश हैं सब पृथ्वीके अन्य स्थानोंसे ऊंचे हैं । जैसे कश्मीर, गढ़वाल, कुमाऊँ, आलमोडा, बदरी, केदार, तिब्बत, नैपाल, भुटान, शिमला, नैनीताल, हिन्दुस्तान ये सब इस हिमालयके आस पास स्थित हैं । इसलिये ये सब देश अन्य देशोंसे परम पवित्र और पूज्य स्थान हैं ।

इसी कारण इनही देशोंमें बड़े २ पवित्र ऋषि, मुनि इत्यादि उत्पन्न हुए और जितने हुए सब ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान् और तपस्वी हुए । बड़े-बड़े योगी इसी हिमाचलमें अब भी निवास करते हैं । पृथिवी-मण्डलभरमें जितने पर्वत हैं सबसे यह पर्वत अधिक ऊंचा है । इसी कारण इसको नगराज, अद्रिराज इत्यादि नामोंसे पुकारते हैं । कुमार सम्भव स० १ श्लो० १ में लिखा है, कि “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः” अर्थात् भारतकी उत्तर दिशामें हिमालय नामका पर्वत सब पर्वतोंका राजा तथा देवतात्मा है, अर्थात् देवतादि परम पवित्रात्मा इसीके शिखरपर निवास करते हैं । तहां यह पर्वत कैलासपर्वतसे लगाहुआ है । इसी पर्वत होकर प्राणी कैलास जासकता है, तथा इसके आस-पासमें सब पवित्र देशोंकी स्थिति होनेसे राम, कृष्ण इत्यादिका अवतार भी इसीके मूलमें हुआ ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डलमें इस पर्वतके आसपासके स्थानोंको भगवत्ने परम पवित्र बनाया जिनमें भारतवर्ष मुख्य है । इसलिये इस भारतवर्षमें योगियोंका निवासस्थान है । अतएव यहां वाले तो अवश्य उत्तरायण होकर गमन करते हैं । यहांके जितने नरेश हुए उनमें प्रायः बहुतेरे साधुही हुए सब नरेश अन्तमें अपना राज्य अपने पुत्रको देकर वनस्थ हो श्रद्धासे तपकी उपासनाकर उत्तरायणमार्ग होकर ब्रह्ममें जामिले । यह देश आत्म-ज्ञान (Spiritualism) के कारण प्रसिद्ध है । अन्य देशोंमें पदार्थ विद्या (Materialism) की चर्चा अधिक है तथा अन्य देशीय संसारी विष-

यकी और अधिक ध्यान देते हैं और विषयकी उन्नतिको उन्नति समझते हैं । पर इस भारत-देशवाले विषयको तुच्छदृष्टिसे देखते हैं । इस देशवाले आत्मोन्नतिको उन्नति समझते चलेआ रहे हैं ।

इसी कारण केवल इसी देशवाले इस योगक्रिया द्वारा उत्तरायणमार्ग जो देवयानमार्ग है तिसके अधिकारी हैं । दक्षिणायनके अधिकारी तो सब देशीय हैं । क्योंकि अन्य सब देशवाले केवल इष्टापूर्त्त, दत्त इत्यादि कर्मोंके ही सम्पादन करनेवाले हैं, योगादि क्रियाओंसे वंचित हैं ।

शंका— क्या अन्य देशीय उत्तरायणमें नहीं मरते ? यदि मरते हैं तो वे क्यों नहीं ब्रह्मलोक तक जा पहुँचेंगे ।

समाधान— योगरहित प्राणी उत्तरायणमें चाहे दक्षिणायनमें किसी समय क्यों न मरे पर उसे ब्रह्मलोक नहीं होगा । क्योंकि वह मूर्छा अर्थात् ब्रह्मरन्ध्र होकर शरीरसे नहीं निकलता, उसकी कुंडलिनी सीधी नहीं होती । जैसे सूर्योदयमें जो प्राणी घोर निद्रामें खराटा लेताहुआ सो गया है उसकेलिये वह दिन अर्धरात्रिके समान है । इसी प्रकार अज्ञानी अज्ञानकी घोर अंधकारमयी यामिनीमें सोयाहुआ उत्तरायणमें भी अन्धकार ही अर्थात् तीसरे मार्गका ही अधिकारी है ।

शंका— यदि ऐसा है तो योगी जो दक्षिणायनमें मरेगा वह तो ब्रह्मलोकको नहीं जावेगा ?

समाधान— जो योगी है वह दक्षिणायनमें मरेहीगा नहीं । क्योंकि योगियोंको शरीर छोड़ना न छोड़ना अपने हाथमें है । इसलिये योगी तो

उत्तरायणहीमें शरीर छोड़ेगा। क्योंकि उत्तरायण प्रकाश-स्वरूप अर्थात् ज्ञानरूप है। देखो! भीष्मपितामहने दक्षिणायनतक शरीर नहीं छोड़ा जब सूर्य उत्तरायण हुआ तब शरीरका परित्याग किया। इसी प्रकार सब योगीजन उत्तरायणमें शरीरको त्याग करते हैं। इसी कारण भगवान्ने अर्जुनसे “शाश्वते मते” ऐसा पद कहा। अर्थात् इन दोनों मार्गोंका पूर्ण विचार शाश्वतमत जो सनातनधर्म तिसीमें है अन्य किसी धर्मवाले इस गूढ़ रहस्यको नहीं जानते हैं।

अब भगवान् फिर इसी वार्त्ताको दृढ़ करतेहुए कहते हैं, कि [एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्त्तते पुनः] वह जो एक उत्तरायण देवमार्ग है तिस होकर जानेवालेको मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात् ब्रह्मलोकको पारहोकर परम अव्यक्त जो भगवत्स्वरूप तिसमें लय होजाता है। दूसरा जो दक्षिणायनका कृष्णमार्ग है अर्थात् पितृयानमार्ग है तिस मार्गको जानेवाला ब्रह्माके लोकतक भी जावे तो भी वहांसे लौट आता है।

इतना कहकर भगवान्ने इन दोनों मार्गोंके गुण और दोषोंके कथनका उपसंहार किया ॥ २६ ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें दोनों मार्गोंके जाननेवालोंकी स्तुति करतेहुए अर्जुनको योगी होनेकेलिये अर्थात् उत्तरायण मार्गके अधि-कारी होनेकी आज्ञा देतेहैं—

मू०—नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्र अर्जुन !) एते, सृती (मार्गौ आवृत्यनावृत्तिफले) जानन् (निश्चिन्वन्) कश्चन (कोऽपि) योगी (ध्यानयोगी) न (नैव) मुह्यति (धूमादि मार्गप्रापकं कर्तव्यत्वेन प्रत्येति । सुखबुद्ध्या स्वर्गादिफलं कामयते) तस्मात्, अर्जुन ! सर्वेषु कालेषु, योगयुक्तः (अपुनरावृत्तये समाहितचित्तः) भव ॥ २६ ॥

पदार्थः— (पार्थ !) (हे पृथाका पुत्र अर्जुन !) (एते, सृती) इन दोनों देवयान और पितृयान मार्गोंको (जानन्) जानता हुआ (कश्चन) कोई (योगी) योगविद्यामें निपुण (न, मुह्यति) मोहको प्राप्त नहीं होता (तस्मात्) इसलिये (अर्जुन !) हे अर्जुन ! तू (सर्वेषु कालेषु) सर्व समयमें अर्थात् सदा (योग-युक्तः) समाहितचित्त (भव) होजा अर्थात् पितृयानमार्गसे बचकर देवयानमार्गसे जानेका यत्न कर ॥ २७ ॥

भावार्थः— अब भगवान् इस श्लोकमें दो बार अर्जुनको सम्बोधन कर पुकारते हैं, पहले तो पार्थ कहते हैं फिर अर्जुन कहते हैं । पृथापुत्र कहनेसे तो यह तात्पर्य है, कि तू मेरा परम प्रिय है । क्योंकि पृथा जो मेरी पूफी है तिसका पुत्र है इसलिये मैं तुम्हको सदा तेरे हितकी बात कहूँगा ।

फिर दुबारा जो अर्जुन कहा इसका तात्पर्य यह है, कि “ अर्ज-
यति देवयानमार्गजनितं व्यापारत्वमित्यर्जुनः ” जो देवयानमार्ग
होकर जानेका व्यापार करे उसे कहिये अर्जुन ! सो भगवान्‌के
कहनेका तात्पर्य यह है, कि तू इस देवयान-मार्गके जानेका अधिकार
रखता है इसलिये तू इन दोनों मार्गोंका जाननेवाला है सो तू निश्चय
करके जान ! कि [नैते सृती पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन]
इन दोनों मार्गोंका जाननेवाला जो योगी है हे पार्थ ! वह मोहको
प्राप्त नहीं होता अर्थात् पितृयानमार्गसे लौट आनेका कारण जो
नाना प्रकारकी कामनाएं हैं वे ऐसे योगीके चित्तमें नहीं उदय होतीं ।
क्योंकि वह भली भांति जानचुका है, कि इष्टापूर्त्त, दत्त इत्यादि कर्मोंके
फलोंके चाहनेवाले स्वर्गमें अप्सरादिके संग सुख भोगनेके पश्चात् इस
संसार-निगडबन्धमें आफँसते हैं । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि ऐसा
चतुरयोगी सावधानताके साथ निष्कामकर्मोंका सम्पादन करताहुआ
मोहमें न पडकर इन विषयोंका संग्रह न करके देवयानमार्गका अधि-
कारी होता है । अब भगवान्‌ कहते हैं, कि [तस्मात् सर्वेषु
कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन !] हे अर्जुन ! इसलिये तू सब
समय अर्थात् सर्व कर्मोंका सम्पादन करताहुआ भी अन्तःकरण द्वारा
सबसे विलग रहकर योगयुक्त होजा अर्थात् सब विषयोंसे मुह मोड
मेरे स्वरूपमें समाहितचित्त होजा ! इससे पहले भी भगवान्‌ “ योग-
मातिष्ठ ” “ तस्माद्योगी भवार्जुन ” इत्यादि वचन कहआये हैं ।

शंका— भगवान्‌ एक बार तो अर्जुनसे कहआये हैं, कि
“ युध्यस्व विगतज्वरः ” सर्व प्रकारके शोकोंसे रहित होकर युद्ध

कर ! जिससे “ हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ” अर्थात् यदि मारा गया तो स्वर्गकी प्राप्ति करेगा और यदि जय प्राप्त हुई तो राज्यसुख भोगेगा ।

तो क्या ये दोनों कामनाएं नहीं हैं ? यदि हैं तो अर्जुन देवयानमार्गका अधिकारी नहीं होसकता । और अब ‘ योगयुक्तो भवार्जुन ! ’ ऐसा कहकर देवयानमार्गका अधिकारी बता रहे हैं ऐसा विरोध क्यों ?

समाधान— विशेष कर इसी शंकाके निवारणार्थ भगवान् यहां कहते हैं, कि ‘ योगयुक्तो भवार्जुन ’ अर्थात् हे अर्जुन ! तू योगमें युक्त होजा ! ऐसा कहनेसे भगवान् का मुख्य तात्पर्य यही है, कि “सकामकर्म” युद्धका सम्पादन करताहुआ भी उसके फलोंकी चाहका अन्तःकरणसे परित्याग करदे । अर्थात् युद्धका सम्पादन करना जो तेरी क्षत्रियजातिका गौरव और धर्म है उसे नहीं छोड़ताहुआ अर्थात् जातिधर्मका उल्लंघन नहीं करताहुआ युद्धके फलोंको त्याग मेरेमें समाहितचित्त होजा । इसी कारण भगवान् ने जिस ठौर युद्धका फल दिखलाकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी है उसी ठौर झट यों उपदेश कर दिया, कि “ सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ” अर्थात् युद्ध करते समय तू सुख, दुःख, लाभ, हानि, जय और पराजय सबोंको समान जानकर युद्ध कर । यही योगका परम सिद्धान्त है और देवयान-मार्गका यथार्थ मूल है । क्योंकि ‘ युध्यस्व विगतज्वरः ’ वाक्य में विगतज्वर शब्दका यही तात्पर्य है, कि हर्ष शोक रहित होकर युद्ध कर ! जब जय, अजय, हर्ष शोकको समान करके युद्ध किया तो कामना नहीं रही । शंका मत करो ! ॥ २७ ॥

अब भगवान् इस प्रकार महापुरुषार्थयुक्त योगीकी स्तुति अगले श्लोकमें करतेहुए इस अध्यायको समाप्त करते हैं—

मृ०— वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव,
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा,
योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

पदच्छेदः— वेदेषु (ब्रह्मचर्यपालनत्वपवित्रपाणित्व
प्रांमुखत्वगुर्वधीनत्वादिभिः सम्यगधीतेषु) यज्ञेषु (श्रद्धयांगोपांग-
साहित्येन साद्गुण्येनानुष्ठितेष्वश्वमेधादिषु) तपःसु (शास्त्रोक्तेषु
श्रद्धया मनोबुद्ध्याद्यैकाग्र्यपूर्वकं मौनचान्द्रायणकृच्छ्रादि व्रतेषु सुत-
सेषु) [च] दानेषु (श्रद्धया पुण्यकाले पुण्यदेशे च पात्रेभ्यः सम्य-
ग्दत्तेषु) एव, यत्, पुण्यफलम् (धर्मस्य यत् स्वर्गस्वाराज्यादि फलम्
सुखम्) प्रदिष्टम् (वेदशास्त्रेषूपदिष्टम्) योगी (ध्याननिष्ठः ।
ब्रह्मोपासकः) इदम् (सप्तमप्रश्ननिर्णयेनोक्तं तत्त्वम्) विदित्वा
(ज्ञात्वा अनुष्ठाय च) तत्, सर्वम् (अध्ययनयज्ञतपोदानादिभिर-
र्जितम् पुण्यम्) अत्येति (अतिक्रामति) च (तथा) आद्यम्
आदौ भवम् कारणम्) परम् (सर्वोत्कृष्टम् प्रशस्यतरम्) स्थानम्
(विष्णोः परमं धाम) उपैति (प्राप्नोति) ॥ २८ ॥

पदार्थः— (वेदेषु) सांगोपांग वेदोंके अध्ययन करनेमें
(यज्ञेषु) श्रद्धायुक्त अश्वमेध, दर्श, पौर्णमासादि यज्ञोंमें (तपःसु)
मौन, कृच्छ्र, चन्द्रायणादि तपोंमें और (दानेषु) गौ, हिर-

क्षयादि दान करनेमें (एव) निश्चय करके (यत्पुण्यफलम्) जो पुण्यफल (प्रदिष्टम्) वेदशास्त्रादिमें उपदेश किया गया (इदम्) इस मेरे पूर्व कहेहुए देवयानादि मार्गोंके भेदको (विदित्वा) जानकर योगी ब्रह्मवेत्ता योगी (तत्सर्वम्) इस सम्पूर्णफलको (अत्येति) अतिक्रमण करता है अर्थात् त्याग देता है और (आद्यम्) इस जगत्के आदिकारण (परम्) सबसे उत्तम (स्थानम्) मुझ विष्णुके परम धामको (उपैति) प्राप्त करलेता है ॥ २८ ॥

भावार्थः--- अब भगवान् देवयान और पितृयान दोनोंके जाननेसे जो परमगति प्राप्त होती है तिसकी स्तुति करते हुए कहते हैं, कि [वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्] वेदोंमें, यज्ञोंमें, तपोंमें और दानोंमें जो पुण्यफल कहा गया है । अर्थात् ब्रह्मचर्यादिके नियमको पालन करते हुए परम पवित्रतासे शौचके अंगोंको पूर्ण करते हुए समित्पाणि होकर गुरुकी शरण जा गुरुकुलमें निवास कर आयुर्वेद, धनुर्वेदादि उपवेदों तथा व्याकरण आदि षडंगोंके सहित ऋग्वेदादि चारों वेदोंको बड़ी सावधानताके साथ अध्ययन करनेसे तथा श्रद्धा पूर्वक दर्श, पौर्णमास, अश्वमेधादि यज्ञोंका विधिपूर्वक अनुष्ठान करनेसे मौन, चान्द्रायण, कृच्छ्र इत्यादि तथा वनमें जाकर वर्षा, आतप, बात इत्यादिको सहनेसे फिर देश, काल, पात इत्यादिका विचार करके गऊ, अश्व, गज, हिरण्य, अन्न, वस्त्र इत्यादिके दान देनेसे जो पुण्यफलकी प्राप्ति श्रुतिस्मृतियोंमें कथन कीगयी है [अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्] तिन सब फलोंको ब्रह्मकी उपासना करनेवाला

योगी पूर्व कथन किए हुए देवयानादि मार्गोंके भेदको जानकर अतिक्रमण करडालता है अर्थात् इन सब कर्मोंके फलोंकी ओर तनक भी आंख उठाकर नहीं देखताहुआ परमधामको प्राप्त होता है ।

शंका— इन सब कर्मोंके पुण्यफलका अतिक्रमण करना तो बड़ी वीरता और बड़े वैराग्यका कार्य है यह तो सहज और साधारण कार्य नहीं है । ऐसा कौन प्राणी है जो इतना परिश्रम करके तिसके फलको तिरस्कार कर अलग होजावे । क्योंकि गुरुशुश्रूषा करतेहुए ब्रह्मचर्यके कठिन व्रतको पालन करनेमें कितनी सावधानताका काम है तथा यज्ञ, तप, दान इत्यादिमें कितना समय लगता है और द्रव्य व्यय होता है इसे सबही अनुभव करसकते हैं । फिर कृच्छ्रचान्द्रायण इत्यादिमें कितना शरीरको कष्ट होता है सबही जानते हैं तो कब संभव है, कि इतना परिश्रम करके उपार्जन किये हुए पुण्यको कोई एकबारगी अतिक्रमण करसके ?

समाधान— इसी शंकाके निवारणार्थ भगवान्ने अर्जुनके सातवें प्रश्न 'प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः' का उत्तर देतेहुए देवयानादि मार्गोंका व्याख्यान किया है उन्हींका जाननेवाला योगी इन कर्मोंके फलोंके त्याग करनेमें समर्थ होसकता है अन्य नहीं । इसलिये भगवान् इस श्लोकमें कहते हैं, कि " इदं विदित्वा " अर्थात् मरणके समय प्राणको मूर्च्छातक चढाकर तहांसे ब्रह्मरन्ध्रमें पहुंच देवयानमार्ग होकर ब्रह्मलोक होताहुआ भगवत्स्वरूप तक पहुंच जानेकी रीति (जिसका वर्णन भगवान्ने इस अध्यायके श्लो० ५ से २७

तक किया है) जागनेवाला ही योगी कर्मफलोंका अतिक्रमण कर सकता है । शंका मत करो ।

भगवान् ने जो इस श्लोकमें “ परं स्थानमुपैति चाद्यम् ” कहा तिसका मुख्य तात्पर्य यह है, कि उक्त गुणविशिष्ट योगी उस परम धामको जो सबका आदि कारण है जिससे पहले न कोई है, न हुआ और न होगा प्राप्त होता है ।

जिस धामके विषय भगवान् ने इस अध्यायके नवें श्लोकमें “ सर्वस्य धातारम् ” तथा इस श्लोकमें “ आद्यम् ” कहा है ।

इस श्लोकमें भगवान् ने एक योगीकेलिये “ अत्येति ” और “ उपैति ” दो क्रियाओंका प्रयोग किया जिनसे ऐसा बोध होता है, कि किसी तत्त्वके अतिक्रमणसे दूसरे तत्त्वकी प्राप्ति विवक्षित है । जैसे मार्गमें पथिकको किसी पर्वतकी चढ़ाई आजावे अथवा किसी समुद्र, नदी वा नदका विस्तार आजावे तो पथिक जब तक इसका अतिक्रमण नहीं करेगा तबतक अपने नियत स्थानतक नहीं पहुँच सकता । इससे बोध होता है, कि भगवत्प्राप्तिके मार्गमें वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, दान इत्यादि रूप नदी, नद, पर्वत इत्यादि हैं ।

क्योंकि इनका फल स्वर्गादि लोकोंका सुख है जहाँ अप्सराएं चारों ओरसे घेर लेती हैं । इसलिये इनका अतिक्रमण करना अत्यन्तही आवश्यक है । अतएव भगवान् कहते हैं, कि मेरा उपासक योगी ही “ अत्येति ” इन सबोंका अतिक्रमण करता है और तिसके पश्चात् “ उपैति ” मुक्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ।

शंका— जब इन वेदाध्ययनादि शुभ कर्मोंके फलोंका त्याग ही करना अर्थात् इनका “अतिक्रमण” करदेना ही प्रयोजन था तो पहले इन कर्मोंके फलोंके एकत्र करनेकी आज्ञा वेदोंने क्यों की ? ‘प्रज्ञा लनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्’ जिस मलको धोना पड़े उस को धोनेसे पहले लगालेना तो बुद्धिमत्ता नहीं है उचित तो यह था, कि पहलेहीसे मल नहीं लगने देते । अर्थात् वेदाध्ययन, यज्ञ, तपादि कुछ नहीं करनेकी आज्ञा देते तो इनके फलोंको अतिक्रमण करनेमें परिश्रम तथा समय नष्ट करना नहीं पड़ता ।

समाधान— जिस कार्यसे थोड़ी हानि और अधिक लाभ हो वह अवश्य कर्तव्य है । जैसे किसी पुखराज (लाल) की प्राप्तिके लिये हीरेका त्यागना मूर्खता नहीं है इसी प्रकार भगवत्प्राप्तिके लिये वेदाध्ययनादिके फलोंका त्यागना बुद्धिमान ब्रह्मवेत्ता योगी ही का काम है । सो इन वेदाध्ययनादि कर्मोंसे केवल हानि इतनी है, कि थोड़ा समय जाता है और शारीरिक क्लेश उठाना पड़ता है पर अधिक लाभ यह है, कि इनको निष्काम होकर करनेसे और इनके फलोंको भगवत्में अर्पण करदेनेसे मनुष्यको अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त होती है तिस अन्तःकरणकी शुद्धिसे प्राणी उपासनाका अधिकारी होता है । तिस उपासनासे विष्णु-परम-पद अर्थात् भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति होती है । फिर जिस क्लेश वा परिश्रम तथा समयकी हानिसे भगवत्स्वरूपकी प्राप्ति हो उसकी गणना हानि वा क्लेशमें नहीं करनी चाहिये ।

दूसरी बात यह है, कि जिसके पास कुछ होहीगा नहीं वह त्याग ही क्या करेगा ? किसी धनकी प्राप्ति करके त्याग देनेकी प्रशंसा है पर दरिद्र अथवा मधुमक्खीके मधुके समान संचय करनेवालेकी प्रशंसा नहीं है ।

एवम्प्रकार जब वेदाध्ययन इत्यादि कर्मोंके फलोंका अतिक्रमण होजाता है तब योगी कुछ पाता है इसी कारण भगवान् ने कहा “ उपैति ” पाता है । क्या पाता है ? तो “ परं स्थानम् ” परमधामको पाता है अर्थात् मुक्त भगवत्को प्राप्त करता है ।

यदि कोई पूछे, कि सो भगवत् कैसा है ? तो कहना पड़ेगा, कि “ आद्यम् ” सबसे आदि भी है अर्थात् ब्रह्मादि देवोंसे पूर्व है इसी कारण पतञ्जलिने अपने योगसूत्रमें कहा है, कि “ स एव पूर्वेषामपि गुरुः ” सो जो परब्रह्म जगदीश्वर है वह सबसे पूर्व जो ब्रह्मा, महेश, गणेशादि हैं उन सबोंका भी गुरु है अर्थात् उनसे भी पहलेसे है ।

(योगसूत्र पा० १ सू० २६)

कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि वह परब्रह्म निर्मल, निश्चल, शान्त, अरूप, अलक्ष, अगोचर, अच्युत, अनन्त, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वात्मा, शुद्ध, सर्वातीत, विश्वम्भर इत्यादि उपाधियोंसे युक्त है । वरु यों कहना भी अधिक नहीं होगा, कि वह विश्रामका भी परम विश्रामस्थान है, आत्माराम है, जगद्भिराम है और आदिपुरुष है उसके समान कोई दूसरा नहीं है ।

इसी कारण महापुरुषार्थी योगी अपने आत्मज्ञानद्वारा आत्मतत्त्वको पहचानकर, अन्य सब फलोंको तुच्छ समझकर भगवद्धामको प्राप्त करलेते हैं। जैसे व्यास, वशिष्ठ, नारद, जनक, वामदेव, वाल्मीकि, अत्रि, शौनक, सनकादि, मत्स्येन्द्रनाथ, गोरक्षनाथ इत्यादि अनेक महात्मा अपने शुद्ध ज्ञान और प्रबल-पुरुषार्थ द्वारा भगवद्धामको प्राप्त करचुके हैं ।

यह आत्मज्ञान ही सर्वधर्मोंका सार है । तीर्थ, व्रत, तप, दान इत्यादि उग्रकर्मोंके द्वारा प्रयत्न करनेपर जिन अनुपम फलोंकी प्राप्ति होती है उन्हें आत्मज्ञानी इसीलिये तुच्छ समझते हैं, कि वे परमात्म-सुखसे अधिक अन्य किसी भी सुखको स्थायी नहीं पाते हैं । क्योंकि “ पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्नानदानेषु यत्फलम् । तत्फलं कोटि गुणितं ब्रह्मज्ञानसमं हि न ” अर्थात् सब तीर्थ स्नान, दान इत्यादिके जो फल हैं उनके करोडगुणा करनेसे भी जो फल हो वह ब्रह्मज्ञानके समान नहीं होसकता । भगवान् स्वयं कह रहे हैं, कि हे पार्थ ! “ नानाशास्त्रं पठेल्लोको नानादैवतपूजनम् । आत्मज्ञानं विना पार्थ ! सर्वकर्म निरर्थकम् ॥ ” बिना आत्मज्ञानके विविध-शास्त्रोंका अध्ययन करना और अनेक देवताओंका पूजन करना निरर्थक है । अर्थात् यदि इन कर्मोंसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई तो ये सर्व कर्म निरर्थक हैं सो उन्हीं परमपुरुषार्थी योगीजनोंको इसकी प्राप्ति होती है जिन्होंने निरन्तर अपने प्रबल पुरुषार्थसे प्रज्ञान ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अथमात्मा ब्रह्म, इन महावाक्योंका भली-भांति विचार किया है और ब्रह्ममय होगये हैं ।

इस प्रकार आत्मज्ञानका घोर मंथन करते-करते जब यह संपूर्ण प्रकृति इन्द्रजालके सदृश दृष्टिमें आसने लगती है और विष-योंके कूरे-कचरे ज्ञानाग्निमें भस्म होजाते हैं तथा अन्तःकरणके गंभीर सरोवरमें पूर्णानन्दकी लहरें उमडने लगजाती हैं, जगत्की असारता अनित्यता विदित होने लगजाती है तब यह निश्चय होजाता है, कि मैं जो अपनेको बुद-बुद समझ रहा था सो मैं उन आनन्दपूर्ण लहरोंसे विलग नहीं हूं वरु सरोवरही हूं। बस ऐसी दशा आतेही सन्देहकेलिये कोई स्थानही शेष नहीं रहजाता फिर तो सब साधन और सिद्धान्त नाममात्र रहजाते हैं।

जब एवम्प्रकार पूर्णब्रह्मानन्दसे अन्तःकरणका सरोवर भरजाता है तब स्वर्गकी नैसर्गिक छटा, नन्दन काननका मनोरम लावण्य जो वर्णनातीत है, जहांकी सुरम्य भूमिके अन्तर्गत बड़ी-बड़ी पर्वत-मालाएं सुन्दर सुगन्धयुक्त पुष्प वृक्षोंसे ढकीहुई हैं। जिनसे निकली-हुई शीतल, मन्द, सुगन्ध समीर सारे वनको सुगन्धित कर रही हैं, जिसके ओकोंसे लहलहातेहुए सुन्दर सुकोमल पल्लवयुक्त वृक्ष बड़े मनोहर लगते हैं। यत्र तत्र सुन्दर-सुन्दर जलाशय बनेहुए हैं जिनमें विविध भांतिके विकसित कमलोंपर भृंग-वृन्द गुंजार कर रहे हैं, मयूगण नृत्य कर रहे हैं, पीपीहा पीपी और कोइलियां पञ्चमस्वरमें मधुरे कूक सुना रही हैं। इतनाही नहीं वरु जहां अनेकानेक सुन्दर अप्सराएं अपने मधुरालापसे देवताओंको भी मोहित कर रही हैं। जहां सर्वकामनाओंका देनेवाला कल्पवृक्ष नन्दनकाननमें बड़ी शोभाके साथ अड़ा खड़ा है।

अधिक क्या कहाजावे जहां विषयसुखकी इति श्री ही होरही है। ऐसे परम मनोरमस्थान भी पूर्वोक्त ब्रह्मानन्दमय अन्तःकरणवाले योगियोंकी दृष्टिमें तुच्छ भासने लगजाते हैं।

जैसे कोई चक्रवर्ती महाराज स्वप्नमें अपनेको भिखारी देखकर परमदुःखको प्राप्त होरहा है परं जगजानेपर फिर अपने चक्रवर्तीसुखका अनुभव करने लगजाता है। इसी प्रकार जिस प्राणीका अन्तःकरण संसारके स्वप्नमें दुखी होरहा था वह इस घोर मोहकी निद्रासे जगते ही अपने निज ब्रह्मानन्द-सुखको भोगने लगजाता है। इसी कारण श्रीआनन्दघन ब्रजचन्द्र इस श्लोकमें कहरहे हैं, कि योगी जब वेदाध्ययन, दान, तप इत्यादि फलोंको “ अत्येति ” अतिक्रमण करजाता है तब मुक्त परब्रह्म सच्चिदानन्द आनन्दकन्दको “ उपैति ” प्राप्त करता है।

अब आनन्दकन्द श्री ब्रजचन्दने मन्द-मन्द मुसकानसे अर्जुन ऐसे भक्तरूप अमरको अपने मुख सरोजके छबिरूप मकरन्दका पान कराते हुए तथा इस अध्यायके आरम्भसे उसके कियेहुए सातों प्रश्नोंका मृदु एवं मधुरवाणीसे उत्तर देतेहुए इस अध्यायकी समाप्ति की है।

क्यों न हो आपका नाम तो जगत् हितकारी है इसलिये सदा जगत्के कल्याणमें तत्पर रहते हैं। युद्धके समय अर्जुनको रथपर उपदेश करनेके मिससे मानो सम्पूर्ण जगत्को उपदेश किया है ॥ २८ ॥

मुक्तो येन गजेन्द्र आशु जलधौ ग्राहाननाद्भीषणाद्,
 येनाधारि कनिष्ठया गिरिवरो गोवर्धनो गोकुले ।
 नद्धो येन करालदंष्ट्रभुजगः सूर्यात्मजाया जले,
 तेनैवातकरेण नाथ ! कृपया 'हंसस्य' दोगृह्यताम् ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीस्वामिना
 हंसस्वरूपेण विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीतायां
 हंसनादिन्यां टीकायां ब्रह्माक्षरनिर्देशो
 नामाष्टमोऽध्यायः ॥

महाभारते भीष्मपर्वणि तु द्वाविंशोऽध्यायः ॥

इत्यष्टमोऽध्यायः

शुद्धाशुद्धपत्रम् ।

पृष्ठ	पं०	अशुद्ध	शुद्ध
१८३४	४	न्द	न्दा
"	१७	यह	वह
१८३६	१६	री	रि
१८३७	१५	ची	चि
१८५६	१६	सृष्टदा	सृष्टदा
१८६५	१२	पुरुष	पूर्ण
१८६८	४	प्रपद्यन्ते-	प्रपद्यन्तेऽन्य
		ऽअन्य	
१८७१	६	खोदहों	चौदहों
१८७८	१०	जे	जो
१८७९	३	व्यवति-	व्यवतिष्ठ-
		ष्ठतेति	तीति
"	४	यति यशवयं	यितुमशक्यं
१८८९	२	रह	रहे
१८९८	१७	भगववन्	भगवन्
१९०७	१४	त्त्रिय	नित्य
"	१५	का०	क०

पृष्ठ	पं०	अशुद्ध	शुद्ध
१९१३	२०	श्वासो-	श्वासोच्छ्वास
		श्वास	
१९२३	१८	च्छन्ता	च्छन्तो
१९२७	१२	तमसावृते	तमसावृते
१९४९	२	तदनुकृ-	तदनुकृतिहंरम
		तिहस्म	
१९५६	१३	चित्तस्य	चित्तस्य
१९५९	१७	माख-	मरणकालमें
		कालमें	
१९६०	१२	तम्	तत्
१९७१	८	चतुर्युग	चतुर्युग
१९७२	५	त्वात्	त्वात्
१९७३	६	सहस्रान्तां	सहस्रान्तां
१९८८	३	वहा है	कहा है
२००६	३	अक ही	आकाशकी
२०२३	२१	चन्द्राय	चान्द्रायणादि
		णादि	

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य

श्री १०८ स्वामिहंसस्वरूपकृत

हंसनादिन्याख्यटीकया समेता

श्रीमद्भगवद्गीता

उपासनाख्ये द्वितीयषट्क

नवमोऽध्यायः

प्रथम वार

१०००

अलवरराजधान्याम

श्रीहंसाश्रमयन्त्रालये

मुद्रितः

सम्वत् १९८५

विक्रमी ।

सन् १९२८ ई०

● तत्सद्ब्रह्मणो नमः ●

श्रीनिखिलजगदात्मने नमः

श्रीपरब्रह्मपरमात्मने नमः ।

अथ

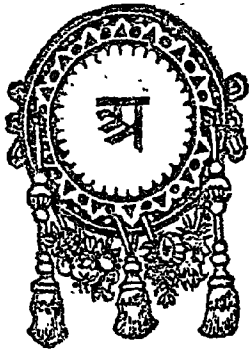
उपासनारूपे द्वितीयपटके

* नवमोऽध्यायः *

ॐ अहं भूमिमददामार्या याहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय । अहमपो
अनयं वावशाना मम देवासो अनुकेतमायन ॥

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! (ऋ० अ० ६ मं० ३ वं० १५

मं० २)

व्यस्तान्व्यमपूर्वमर्थधिषणैर्गाह्यं पुमर्थास्पदम्,
लक्ष्यं लक्षणभेदतः श्रुतिगते निर्द्वृतसाध्यार्थकम् ।
आम्नाधान्तविभातविश्वविभवं सर्वाविरुद्धं पदम्,
सत्यं ज्ञानमनर्थसार्थविधुरं ब्रह्म प्रपद्ये सदोम् ॥ १ ॥

नवीननीरेदश्यामं नीलेन्दीवरलोचनम् ।

वल्लवीनन्दनं वन्दे कृष्णं गोमालरूपिणम् ॥ ३ ॥

कदम्बकुसुमोद्भवमालाविभूषितम् ।

स्फुरद्दहदलोद्भवनीलकुञ्चितमूर्धजम् ॥ ३ ॥

रागदमण्डलसंसर्गि चलत्कुञ्चितकुन्तलम् ।

स्थूलमुक्ताफलोदारहारौद्योतितदिग्रहम् ॥ ४ ॥

अहा ! आज अचण्ड शंखध्वनिसे कान फटते चलेजारहे हैं पृथ्वीसे लेकर आकाशपर्यन्त ध्वनि ही ध्वनि व्यापरेही है । ऐसा अनुभवहोता है, मानो वीररस घोरघमण्डघटाका रूप धारणकिये मत्त हो गरजरहा है जिसके मध्य बाणोंकी चमक चञ्चलचपलाके समान प्रकट हो-होकर लुप्त होजायाकरती है । सहस्रों श्वेत पताकाओंका फहराना ऐसी सुन्दर शोभा देरहा है मानो चक्रकी प्रक्तियां आकाशमें उडाही हों । इधर जगदभिराम पूर्णकाम श्रीघनश्याम अघने गम्भीर वृद्धनोंकी सुधा-धारभरीसे अर्जुनके हृदयरूप उपवनमें डूबता तथा अनेक युद्धकलाओंकी निपुणतारूप लतिकाओंको सींच-सींचकर प्रफुल्लित कर रहे हैं ।

हरिभक्तो ! तथा रणमें स्थिर रहनेवाले योद्धाओं ! आओ !
आओ ! और भगवन्मुखारविन्दसे मुक्तिकी शिक्षारूप वर्षाकी झरीमें
टुक खड़े होकर संसाराग्निसे तप्त हृदयको शीतल करलो ? और देवयानरूप
रथपर सवार हो इस संसाररूप महाभारत—संग्रामके विजय करनेका
उपाय सीखलो ! चलो ! अब सुनै भगवान् अर्जुनसे क्या कहते हैं ?

श्रीभगवानुवाच—

मू०— इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥

॥ १ ॥

पदच्छेदः— इदम् (साक्षान्मोक्षाप्राप्तिसाधनं प्राग्वहुषो-
क्तमग्रे च वक्ष्यमाणमधुनोच्यमानम्) गुह्यतमम् (अतिगोप्यम्)
विज्ञानसहितम् (अनुभवयुक्तम्) ज्ञानम् (ध्येयाद्विलक्षणं शक्ति-
मात्रस्वरूपम्) तु, अनसूयवे (दोषदृष्टिरहिताय) ते (तुभ्यम्)
प्रवक्ष्यामि (कथयिष्यामि) यत् (ज्ञानतत्त्वम्) ज्ञात्वा (साक्षा-
त्कृत्य) अशुभात् (सर्वदुःखहेतोः संसारवन्धनात्) मोक्षयसे
(मुक्तो भविष्यसि) ॥ १ ॥

पदार्थः— (इदम्) यह जो (गुह्यतमम्) अत्यन्त गुप्त
(विज्ञानसहितम्) अनुभवसहित (ज्ञानम्) परमात्मस्वरूपका
ज्ञान है, (तु) निश्चयकरके (ते) तुम्हें (अनसूयवे) दोषदृष्टि-
रहित अर्जुनकेलिये (प्रवक्ष्यामि) मैं कथन करूंगा (यत्)

जिसको (ज्ञात्वा) जानकर (अशुभात्) परमदुःखका कारण जो यह अशुभ संसारबन्धन तिससे (मोक्षसे) तू मुक्त होजावेगा ॥ १ ॥

भावार्थ:— अब जानना चाहिये, कि मुक्ति दो प्रकारकी है एक “क्रममुक्ति” दूसरी “साक्षान्मुक्ति” । इनमें पितृयानमार्गसे जानेवालोंको तो किसी प्रकारकी मुक्ति लाभ नहीं होती उनको तो चन्द्रोपलक्षित स्वर्गादिके सुखोंको भोगकर फिर इस संसारमें लौट आना पड़ता है, पर जो देवयानमार्गके जानेवाले हैं उनको क्रममुक्ति की प्राप्ति होती है अर्थात् मरणके पश्चात् अग्नि, ज्योति, शुक्ल, अर्थात् उत्तरायण मार्ग होकर (जिसका वर्णन पूर्व अध्यायमें कर आये हैं) धीरे-धीरे ब्रह्मलोकको पहुँच फिर वहाँसे भगवत्स्वरूपमें जामिलते हैं ।

इन दोनोंसे इतर जो साक्षान्मुक्ति है वह केवल हरिभक्तोंको जो सम्यग्दर्शी हैं, भगवत्को सर्वत्र सब कीटपतंगोंमें भी देख रहे हैं और अहर्निश भगवत्स्वरूपमें मग्न सर्वप्रकारकी कामनाओंको हृदयसे दूर कररखा है उनहीको प्राप्त होती है । ऐसे प्राणी जहां मृत्युको प्राप्त होते हैं वहाँही भूट भगवत्स्वरूपमें लय होजाते हैं इसीको साक्षान्मुक्ति कहते हैं । उनको देवयान वा पितृयानकी अपेक्षा नहीं रहती । यह साक्षान्मुक्ति केवल ज्ञानीभक्तोंको ही प्राप्त होती है अर्थात् आर्त्त, अर्थार्थी इत्यादि चार प्रकारके भक्तोंमें उसी भक्तको लाभ होती है जो ज्ञानतत्त्वसे परिपूर्ण है । तात्पर्य यह है, कि

आर्त्तादि चार प्रकारके भक्तोंमें सर्वदा भगवत्में युक्त तथा एक भक्तिवाला ज्ञानी श्रेष्ठ है इसलिये भगवान् तिस ज्ञानीको अत्यन्त प्रिय है तथा सो ज्ञानी उस परमेश्वरको अत्यन्त प्यारा है ।

ऐसेही ज्ञानी—भक्तकेलिये साक्षान्मुक्तिका उपदेश कियागया है इसी कारण भगवान् इस नवें अध्यायमें जो ज्ञानी-भक्तोंको प्राप्त होता है तिस ज्ञानका वर्णन करेंगे ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि आठवें अध्यायमें भगवत्के ध्येयस्वरूपका वर्णन कियागया और इस नवें अध्यायमें भगवान् अपना ज्ञेयस्वरूप वर्णन करेंगे ।

यह अध्याय सम्पूर्ण गीतामें अत्यन्त क्लिष्ट है, जिसके समझनेकेलिये प्राणीको वेदान्तका कुछ ज्ञान होना चाहिये तथापि यथाशक्ति मैंने ऐसी साधारण भाषामें कहनेका यत्न किया है जिससे सर्वसाधारण भी समझजावें ।

इस ज्ञानत्वके विषय भगवान् अर्जुनसे कहते हैं, कि [इदन्तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे] हे अर्जुन ! तुझ निदोष अधिकारीके निमित्त मैं यह अत्यन्त गूढ रहस्य कहूंगा । “ इदम् ” कहनेसे भगवान्का तात्पर्य यह है, कि इस रहस्यके विषय बहुत कुछ मैं पहले कह आया हूं और जो कुछ मैं आगे कहूंगा तथा अब कह रहा हूं ये सब गूढ रहस्य हैं क्योंकि परमात्मा स्वयं गुप्तस्वरूप है और गूढ है । “ ॐ अन्यदेव तद्विदितादथोऽविदितादधि ” इस श्रुतिके वचनानुसार जो कुछ आज तक बड़े-बड़े बुद्धिमानों तथा ऋषि महर्षियोंकी बुद्धि और विचारमें आया उससे वह महाप्रभु विलग

रहा तथा जो कुछ आज तक किसीपर विदित नहीं हुआ अब आगे विदित होगा उससे भी वह अन्तर्यामी घट-घटव्यापी सदा अविनाशी त्रिलोकीनाथ विलक्षण और न्याराही रहेगा। तथा “यत्र वाचो निवर्त्तन्तेऽप्राप्य मनसा सह ” जहां मनके साथ वचन जिसे प्राप्त न कर सकाते हैं । मुख्य अभिप्राय यह है, कि उसके गुप्तस्वरूपके जाननेमें सब इन्द्रियां शक्तिरहित होजाती हैं । इसी कारण वह जगद्रक्षक गुप्त है, गुप्तस्वरूपसे सबोंका साक्षी होरहा है और सबके शुद्धा-शुभकर्मोंको देखरहा है पर किसीपर प्रकट नहीं होता । अन्तर्यामीरूपसे सबोंको अपनी आज्ञामें रखछोड़ा है सबोंमें सृष्टिका कार्य करवा रहा है पर कोई यह नहीं जानता, कि वह कैसा है और किस-प्रकार सब जड़ चेतनको अपनी आज्ञामें कर रहा है ? यहां तक उसने अपनेको गुप्त रखलिया है, कि बड़े-बड़े बुद्धिमानोंमें उसके होने न होनेका विवाद चल रहा है कोई कहता है ‘ अस्ति ’ अर्थात् ‘ है ’ और कोई कहता है, कि नास्ति “ नहीं है ” । तहां श्रीगौडपादाचार्य माराडूक्योपनिषत्की कारिका करतेहुए कहते हैं, कि “ अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति वा पुनः । चलस्थिरोभयाभावैरावृणोत्वेव वालिशः ” (गौडपादीयकारिका चतुर्थप्रकरण)

(अर्थ— है, नहीं है, है, नहीं है, पुनः नहीं है, फिर कोई कहता है, वह चल है, कोई कहता है, स्थिर है और कोई दोनोंका अभाव मानता है । अर्थात् न चल कहता है न स्थिर एवं उसके जाननेमें आसमर्थ ये बालकगण उसका आवरण करते हैं । यहां बालक कहनेसे यथार्थ बालकका बोध नहीं करना चाहिये वरु बड़े बड़े

विद्वान् उसके रहस्यके जाननेमें बालकहीके समान हैं यह तात्पर्य है ।
एवम्प्रकार जब महान् पुरुषोंसे भी अगोचर हो रहा है अर्थात् इनसे भी
वह गुप्त है तो मूढ़ोंकी क्या गिनती है ? तहां श्रुति भी कहती है, कि
“ ॐ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन ”

(मु० ३ खं० २ श्रु० ३ में देखो)

अर्थ— न यह आत्मा प्रवचनसे अर्थात् वेदशास्त्रोंके अध्ययनसे
न (मेधया) बुद्धिसे न बहुत वार्त्ताओंके श्रवणकरनेसे लाभ होता है
क्योंकि यह सदा गुप्त है (आत्मासे यहां परमात्माका ग्रहण करना ।)

फिर इसी मुरडककी श्रुति कहती है, कि “ ॐ न वक्ष्या
गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा ” (मु० ३ खं० १
श्रु० ८ में देखो)

अर्थ— वह महाप्रभु आँखसे ग्रहण नहीं होता, अर्थात् उसे
आँखें नहीं देखतीं, न वचनसे उसके विषय कुछ बोलाजासकता, न
अन्य इन्द्रियोंसे, न तपसे और न कर्मसे वह ग्रहणकरनेमें आता है ।
क्योंकि वह सदा ही गुप्त है । इसीलिये भगवान्ने इस श्लोकमें इस
ब्रह्मज्ञानको “ गुह्यतम ” कहा ।

शंका— जब वह इतना गुप्त है, कि किसी प्रकार ग्रहणमें
नहीं आता तो भगवान् अर्जुनसे ऐसे गूढ़रहस्यके कहनेकी मतिज्ञा
कैसे करते हैं ?

समाधान— यद्यपि वह महाप्रभु गुप्त है इसलिये इसका
रहस्य भी गूढ़ है पर जैसे मलीन जलमें अथवा मलीन दर्पणमें अपना

मुँह नहीं दीखता पर वह जल वा दर्पण सर्वप्रकारके मलोंसे शुद्ध होजाता है तब मुख स्वच्छरूपसे देखनेमें आता है । इसी प्रकार जब विषयोंके मलोंसे अन्तःकरण शुद्ध होजाता है तब वह ब्रह्मज्ञान आपसे आप झलकने लगजाता है । इसी कारण भगवान् ने अर्जुनके प्रति “अनसूयवे” पदका प्रयोगकिया क्योंकि तू असूयादि दोषोंसे रहित है अर्थात् तेरा अन्तःकरण पूर्वजन्मार्जितकर्मोंके बलसे शुद्ध हो रहा है इसी कारण किसी प्रकारकी दोषदृष्टि तेरे अन्तःकरणमें नहीं है अतएव तुझ ऐसे असूयारहित अन्तःकरणवालेकेलिये मैं अति गूढ़ इस रहस्यको कहूंगा शंका मत करो !

वह गूढ़ रहस्य कैसा है ! सो भगवान् कहते हैं [ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्] यह ज्ञानतत्त्व जो विज्ञान अर्थात् अनुभवके सहित है जिसे जानकर तू अशुभ जो संसारबन्धन तिससे छूटजावेगा ।

दूसरी बात यह है, कि यह गुप्ततत्त्व भगवान् से गुप्त नहीं रहसकता अन्य देव देवी ऋषि महर्षियोंसे गुप्त कहागया है न कि भगवान् से । जैसे किसी प्रकारका गुप्तधन उस धनके रखनेवालेसे गुप्त नहीं रहसकता चाहे धनवाला उस धनको काममें लावे वा न लावे । इसी प्रकार श्रीआनन्दकन्द कृष्णचन्द्र जो स्वयं धनवाले हैं तो भला उनसे यह परमधन कब गुप्त रहसकता है ? इसलिये प्रतिज्ञा करते हैं, कि हे अर्जुन ! तेरेलिये मैं इस गुप्तरहस्यको अवश्य कहूंगा अर्थात् विज्ञानसहित ज्ञानका वर्णन करूंगा ।

अब यहां भगवान्‌के कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि “ज्ञानं विज्ञानसहितम्” में ज्ञानको विज्ञान सहित अर्थात् पूर्ण अनुभव सहित कथन करूंगा ।

अनुभव क्या है ? सो कहते हैं— (अनु+भू+भावे+अप्) स्मृतिभिन्नज्ञानम् । अनुमानादि धारावाहिज्ञानम् । उपलम्भः । अर्थात् स्मृतियोंसे भिन्न जो ज्ञान हो, अनुमानादि प्रमाणोंसे जो विचारमें आवे वही (अनुभव) कहलाता है उसीको “विज्ञान” कहते हैं । “चतुर्दशानां विद्यानां धारणं हि यथार्थतः । विज्ञानमितरं विद्या येन धर्मो विवर्द्धते । अधीत्य विधिवद्विद्यामर्थञ्चैवोपलभ्यतु । धर्मकार्यान्निवृत्तारचेन्न तद्विज्ञानमिष्यते (कौर्म १४ अध्यायमें देखलो)

अर्थ— चौदह विद्याओंकी जो यथार्थ धारणा है वह तो विद्या है अर्थात् ज्ञान है पर विज्ञान वह है जो इनसे इतर है जिससे धर्मकी वृद्धि होती है । यदि कोई प्राणी विधिपूर्वक चारों वेदोंको उनके अंगों तथा उपवेदोंके साथ अध्ययन करलेवे और उनके यथार्थ समझोंको भी भली भांति जानलेवे पर धर्मके कार्योंमें उसकी प्रवृत्ति न होवे तो वह विज्ञानी नहीं कहाजासकता ।

इन वचनोंसे सिद्ध होता है, कि विज्ञान अर्थात् अनुभव इन विद्याओंसे इतर है जो महात्माओंके मस्तिष्कमें आपसे आप उदय होता है । इस विज्ञानके द्वारा उन सब विद्याओंको जो गुरुके द्वारा उपार्जन कीजाती हैं उनसे एक शक्ति उत्पन्न होती है और उसी शक्ति द्वारा प्राणी प्रत्येक विद्याके रहस्यको विस्ताररूपसे जानलेता है । तात्पर्य

यह है, कि थोड़ी भी विद्या अर्थात् ज्ञान विज्ञानके साथ मिलनेसे विस्तृत होजाती है ।

ऋषि महर्षियोंने संसारके कल्याण निमित्त जितनी बातें फैलायी हैं सब विज्ञानसेही अर्थात् अनुभवसे ही प्रकटकी हैं । जैसे कार्पाससे वस्त्रोंका बुनना, वस्त्रके खण्डमें तेल वा घृत मिलाकर प्रकाश करना तथा लोहसे खुरपा, खुरपी, हल, कुदाल इत्यादि बनाकर पृथ्वी खोदना इत्यादि नाना प्रकारके संसृतिव्यवहारोंके चलानेके लिये अनुभव द्वारा बहुतसी बातें प्रकटकीं । फिर जिस अनुभव द्वारा संसृतिउपकारके लिये जब महर्षियोंने इतना परिश्रम किया तब कब सम्भव है, कि उसी अनुभव द्वारा पारलौकिक लाभ पहुंचानेकेलिये परिश्रम न किया हो ?

प्रमाण श्रुतिः— “ॐ विज्ञानं यज्ञं तनुते । कर्माणि तनुतेऽपि च । विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ” (तैत्तिरीय अ० २ ब्रह्मानन्द बल्ली पञ्चम अनुवाकमें देखो)

अर्थ—विज्ञान यज्ञको विस्तार करता है अर्थात् वेदोंमें जो यज्ञका विधान है उस विधानका विस्तार नाना प्रकारके कर्मोंका विस्तार करता है । तिनके मर्म समझानेके निमित्त विज्ञानकी आवश्यकता है । एक-एक यज्ञ तथा एक-एक छोटे कर्मका अभिप्राय भी विज्ञान द्वारा यथार्थ रूपसे समझमें आजाता है । इसका विस्तार पूर्वक वर्णन अवकाश पाकर आगे किया जावेगा । पर इस स्थानपर केवल इतना ही कहना बहुत है, कि विज्ञान द्वारा ज्ञानका यथार्थ मर्म समझमें आजाता है । यह विज्ञान स्वयं अपने चैतन्यकी विभूति है और वेद शास्त्रोंके द्वारा केवल इसकी उन्नति होसकती है पर उत्पत्ति नहीं । महापुरुषोंके

ष्कमें यह आपसे आप उत्पन्न होता है, षड्दर्शन जो इस समय सम्पूर्ण विश्वमें फैल रहे हैं केवल महात्माओंके मस्तिष्कके अनुभव हैं। जैसे जैसे जिस महापुरुषके मस्तिष्कमें जिन नवीन-नवीन तत्वोंका अनुभव हुआ वही एक शास्त्र बन गया। विज्ञान स्वयं चैतन्यकी विभूति होनेके कारण ब्रह्मस्वरूप ही है। इसी कारण श्रुतिने कहा है, कि “ ॐ विज्ञानं देवाः सर्वे । ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते ” अर्थात् सब देवता विज्ञानरूप ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं।

इसी विज्ञान द्वारा ज्ञानका यथार्थ मर्म समझमें आता है इसी कारण भगवान् ने विज्ञान सहित ज्ञानोपदेश करनेके लिये प्रतिज्ञा की है। सो जब पुरुष विज्ञान-तत्त्वसे विभूषित होता है तब कहने लगता है, कि “ किं करोमि ? क्व गच्छामि ? किं गृह्णामि ? त्यजामि किम् ? आत्मना पूर्यते सर्वं महाकल्पाम्बुना यथा ” अर्थात् मैं क्या करूं ? कहां जाऊं ? क्या ग्रहण करूं ? और क्या त्याग दूँ ? क्योंकि जैसे महाकल्पके समय सर्वत्र जल ही जल भरा दीख पड़ता है इसी प्रकार सर्वत्र आत्मा ही आत्मा फैला हुआ बोध होता है। तब ही मैं अनुभव करने लगता हूँ, कि जिसकी दृष्टिमें आत्मज्ञान नहीं है उसीकी दृष्टिमें यह प्रपंच भासता है और वही अज्ञानी समझने लगता है, कि यह दुःख और यह सुख है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा धन है, यह शत्रु है, यह मित्र हैं इत्यादि-इत्यादि। जैसे किसी प्राणीके नेत्रोंमें कामला (पीरी) रोग होजानेसे जिधर देखता है सर्वत्र पीला ही पीला दीख पड़ता है। इसी प्रकार जिसकी दृष्टिमें अनात्मदोष पड़ गया है उसकी

दृष्टिमें प्रपञ्च ही प्रपञ्च भासता है। इसी प्रकार ज्ञानद्वारा प्राणी सब विषयोंको त्यागते-त्यागते जब निष्कामकर्मोंके सम्पादनद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त करलेता है तब उसे सर्वत्र सब वस्तु ब्रह्मस्वरूप ही भासने लगजाती हैं फिर ग्रहण, त्याग, बन्ध, मोक्ष, सबको अमरूप जानता है क्योंकि उसके अन्तःकरणकी पीरी छुटजानेसे फिर वह कहीं किसी प्रकारका बन्धन देखता ही नहीं। यहां अर्जुनके प्रति “ मोक्ष्यसेऽशुभात् ” कहनेसे भगवान्‌का यही तात्पर्य है, कि हे अर्जुन ! यद्यपि तेरा अन्तःकरण असूया दोषसे रहित है तथापि उस अन्तःकरणरूप नेत्रके किसी कोणमें यदि यह सम्पूर्ण संसार दुःखरूप पीतवर्ण भासरहा हो तो वह दोष इस मेरे विज्ञानसहित ज्ञानकी शिखारूप शलाका (सलाई) से स्वच्छ होजावेगा और सर्वत्रतुम्‌को ब्रह्मरूपही भासने लगजावेगा ॥ १ ॥

अब इस गुप्त विज्ञान सहित आत्मज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा उपजानेके तात्पर्यसे भगवान्‌ अगला श्लोक कहते हैं—

मृ०— राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखद्वर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

पदच्छेदः— इदम्, उत्तमम् (उत्कृष्टतमम्) पवित्रम् (अनेकजन्मसहस्रसंचितमपि धर्माऽधर्मादि समूलं कर्म क्षणमात्राद्भस्मीकरोति यतोऽतः सर्वेषां पावनानामपि पावनम्) राजगुह्यम् (सर्वेषां गुप्ततत्त्वानां राजा) राजविद्या (सर्वाऽविद्यानाशकत्वात् सर्वासां विद्यानां राजा) प्रत्यक्षावगमम् (अपरोक्षेण सुखादेरिवावगमो यस्य ।

दृष्टफलम्) सुसुखं कर्तुम् (अनयाससाध्यम् । सुखेनैव सम्पादयितुं शक्यम्) धर्म्यम् (अनेकजन्मार्जितसुकृतसाध्यत्वात् धर्मादनपेतम्) अव्ययम् (अक्षयफलम्) ॥ २ ॥

पदार्थः— (इदम्) यह जो (उत्तमम्) अत्यन्त श्रेष्ठ (पवित्रम्) परम पवित्र (राजगुह्यम्) जितने गुप्त तत्व हैं तिनका राजा अर्थात् अत्यन्त गुप्त तत्व होनेके कारण (राजविद्या) जो सब विद्याओंका राजा है (प्रत्यक्षावगमम्) जिसका फल प्रत्यक्षरूपसे जाननेमें आता है अर्थात् तुरंत देखाजाता है इसलिये (सुसुखं कर्तुम्) जो अनायास साधन करने योग्य है तथा (धर्म्यम्) धर्म-विरुद्ध न होकर सर्वधर्मानुकूल है इसी कारण (अव्ययम्) अक्षय है जिसका कभी नाश नहीं होता (ऐसा यह विज्ञान सहित ज्ञान है) ॥ २ ॥

भावार्थः— भगवान् इस श्लोकमें भिन्न-भिन्न उत्तम विशेष-णोंके साथ विज्ञान सहित ज्ञानकी स्तुति करते हुए कहते हैं, कि [राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्] यह जो विज्ञान सहित ज्ञान है सो “ राजविद्या है ” सब विद्याओंका राजा है पवित्र है और अत्यन्तश्रेष्ठ है अर्थात् मतोंके भेदसे जो १४ अथवा १८ विद्याएं हैं उन सबोंका राजा है ।

वे १४ वा १८ विद्याएं कौन हैं सो कहते हैं— “ अंगानि वेदा-श्चत्वारो सीमांसा न्यायविस्तरः धर्मशास्त्रं पुराणञ्च विद्या ह्येता-श्चतुर्दश । आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चेति ते त्रयः । अर्थ-शास्त्रं चतुर्थञ्च विद्या दृष्टादशैव ताः ॥ (इति प्रायश्चित्ततत्त्वम्)

अर्थ— शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष, (वेदोंके छः अंग) ऋग, यजुः, साम, अथर्व (चारोंवेद) मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण ये सब मिलकर १४ विद्याएं हुई । यदि इनमें चारों उपवेद अर्थात् आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद तथा अर्थशास्त्र मिलादिये जावें तो सब मिलकर अष्टादश १८ विद्याएं होती हैं सो भगवान् कहते हैं, कि इन सब विद्याओंका राजा अध्यात्म-तत्त्व है क्योंकि प्रजा तथा मन्त्री इत्यादिकी शोभा बिना राजाके नहीं होती । इसी प्रकार यह गूढ रहस्य जो अध्यात्मविद्या है जिसके विषय अर्जुन आठवें अध्यायमें प्रश्न कर चुका है, कि “ अध्यात्मं किम् ” जिसका उत्तर संक्षिप्त रीतिसे भगवान् आठवें अध्यायमें दे चुके हैं उसीको पुनः इस अध्यायमें विस्तार पूर्वक कहनेके तात्पर्यसे पहल इसकी स्तुति करते हैं, कि यह विद्या अर्थात् अध्यात्मविद्या ही (राज-विद्या) है जिससे अन्य सब विद्याओंकी शोभा होती है । क्योंकि अन्य विद्याओंकी प्राप्तिसे प्राणी केवल “ श्रोत्रिय ” कहाजासकता है “ ब्रह्मनिष्ठ ” नहीं और जब इस गुप्त राजविद्याको जानलेता है तब श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ भी कहाजाता है । अर्थात् सोनेके पत्तीके तुल्य उडकर मोक्षके रत्नजटित वृक्षापर बैठ आनन्दकी सुरीली ध्वनि भर-भरकर मत्त होजाता है । इस विद्याके बिना अन्य विद्याओंसे सुशोभित प्राणी ऐसा दीखपडता है जैसे किसी स्त्रीको सब भूषणोंसे भूषित कर डालिये पर एक वस्त्र न दीजिये तो डाकिनी सी दीखपडेगी । इसी कारण भगवान् इस विद्याको “ राजविद्या ” कहते हैं ।

अब कहते हैं, कि यह विद्या कैसी है, कि राजगुह्यम् गुप्त रहनेवाले तत्वोंका राजा है अर्थात् जितनी वस्तु आजतक गोपनीय कही गयी हैं उन सबोंमें भी अत्यन्त गुप्त है जिसके विषय श्रुति कहती है, कि “अविदितादधि” जितनी वस्तु अविदित हैं उनसे भी पश्चात् अर्थात् न्यास और विलक्षण है। फिर इस विद्याके विषय श्रुतिको वचन है, कि “ॐ वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम् । नाप्रशान्ताय दातव्यं नापुत्रायाशिष्याय वा पुनः । यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः” (श्वेता० अ० ६ श्रु० २२, २३)

अर्थ— यह आत्मविद्या वेदान्तमें अन्य सब गुप्त तत्वोंसे भी अत्यन्त गुप्त है जिसका कथन कल्पकी आदिमें किया गया है । इसलिये यह केवल शान्तात्माको देना चाहिये जो कुपुत्र हो वा कुशिष्य हो उसे भूलकर भी नहीं देना चाहिये पर जिस प्राणीको भगवत्में परमभक्ति हो तथा श्रीगुरुदेवमें भी उतनाही प्रेम हो जितना भगवत्में तो ऐसे प्राणीकेलिये महात्मा पुरुष इस रहस्यको प्रकाश करदेते हैं । इसी कारण भगवान्ने इस विद्याको राजगुह्य कहा । फिर भगवान् कहते हैं, कि पवित्रम् यह परमपवित्र है अन्य सब पावन करनेवालोंसे श्रेष्ठ पावनको भी पावन करनेवाला है । क्योंकि एक-एक पापकेलिये शास्त्रोंने विलग-विलग एक-एक प्रायश्चित्त लिखा, पर सो भी परमपावन करनेवाला नहीं । क्योंकि प्रायश्चित्त करनेके पश्चात् फिर प्राणी उसी पापको करने लगजाता है अर्थात् प्रायश्चित्तादिकर्म सदाकेलिये प्राणीको पवित्र नहीं करसकते पर यह अध्यात्मविद्या अर्थात्

विज्ञानसहित ज्ञान इस प्रकार पवित्र करदेता है, कि सहस्रों जन्मोंके दुष्कर्मोंको नाशकर शुद्ध स्वर्णके समान अथवा शुद्ध गंगाजलके समान सदाकेलिये पवित्र और निर्मल करदेता है इसलिये इसको 'पवित्रम्' कहकर स्तुति करते हैं । फिर यह गुह्यतत्त्व कैसा है, कि 'उत्तमम्' सबसे श्रेष्ठ है । इसे उत्तम और श्रेष्ठ इसलिये कहा, कि इसीके द्वारा वह ब्रह्म जो स्वयं सबोंसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है जानाजाता है और इस अध्यात्मविद्या द्वारा जो प्राणी उस श्रेष्ठ और ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है वह भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ होजाता है । प्रमाण श्रु०— " ॐ यो ह वै श्रेष्ठश्च ज्येष्ठश्च वेद ज्येष्ठश्च ह वै श्रेष्ठश्च भवति " (छान्दो० उ० प्र० ५ श्रु० १)

अर्थ— जो प्राणी ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है वही सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है । इसी कारण भगवान् ने इस गूढ़ रहस्यको उत्तम कहा क्योंकि यह अपने जाननेवालेको उत्तम बनादेता है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि यह राजविद्या [प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्] प्रत्यक्ष रूपसे बोधमें आनेवाली धर्मयुक्त, सुख पूर्वक सम्पादन करने योग्य और अविनाशी है अर्थात् जिसका फल प्रत्यक्ष आपसे आप ऐसे देखनेमें आता है जैसे आम खानेवालोंको आमकी मिठाई और मिरच खानेवालोंको मिरचकी तिताई तथा नीबू खानेवालोंको नीबूकी खटाईका बोध बिना किसीके समझाये आपसे आप समझमें आजाती है । यदि शंका हो, कि इन फलोंके खानेवाले तो बार-बार इन फलोंको खाते हैं इसलिये इनको

इनके रसकी स्मृति बनी रहती है अतएव आपसे आप रसोंका बोध होजाता है पर यह राज-विद्या तो एकही बार प्राप्त होनेसे मुक्त करदेती है इसलिये इसकी स्मृति तो रह नहीं सकती जो प्रत्यक्ष हुआ करे फिर इसे (प्रत्यक्षावगमम्) क्यों कहा ? तो उत्तर यह है, कि ' प्रत्यक्षावगमम् ' शब्दका दो प्रकार अर्थ कर सकते हैं प्रथम तो यह, कि " अवगम्यतेऽनेनेत्यवगमो मानम् " अर्थात् जिसके द्वारा वस्तु-तस्तुका बोध होवे उसे ' अवगम ' अर्थात् ' मानप्रमाण ' कहते हैं । क्योंकि प्रमाण द्वारा सबका अवगम होता है । दूसरा अर्थ है " अवगम्यते प्राप्यत इत्यवगमः फलम् " अर्थात् किसी कार्यकी पूर्ति होजानेसे उसके कर्त्ताको जो कुछ फल प्राप्त होवे उसे ' अवगम ' कहते हैं सो यहां भगवान्‌के कहनेका यह तात्पर्य है, कि इस अध्यात्मविद्याका प्रमाण भी प्रत्यक्ष रूपसे देखाजाता है, कि जो ज्ञानी होता है उसकी वृत्ति तदाकार ज्ञानमय होजाती है और फल भी प्रत्यक्ष देखाजाता है, कि वह संसार-बन्धन से छूट जाता है जिसको भगवान् पहले ही बह्नाये हैं, कि मोक्ष-सेऽशुभात् । जब किसी वस्तुका ज्ञान होजाता है तब उस समय प्राणी यह कहने लगजाता है, कि मैंने पहलेसे इस वस्तुको कुछ भी नहीं जाना था अब जाना है और अब मेरी अज्ञानता दूर होगयी है । इससे बोध होता है, कि इस ज्ञानतत्त्वकी प्राप्ति बार-बार नहीं होती एक ही बार होनेसे इसके पूर्ण फलकी प्राप्ति होजाती है और पूर्ण रसका बोध होजाता है यही तो इसमें विचित्रता है । फलोंसे इसकी उपमा मत दो क्योंकि यह अनुपमेय है ।

जैसे दो प्रकारके अन्धे होते हैं एक वह जो जन्मान्ध है दूसरा वह जो युवा वा वृद्ध होनेपर अन्धा होगया है । अब मानलो, कि वैद्यने दोनोंकी आंखें खोलदी हैं जो जन्मान्ध है वह तो आंख खुलते ही इस सृष्टिको जब देखेगा तब उसे सब बातें नवीन समझमें आवेंगी और सूर्य, चन्द्र इत्यादिको देख परम प्रसन्नताको प्राप्त होगा और ऐसा कहेगा, कि मुझे पहले सृष्टिकी वस्तुओंका कुछ भी ज्ञान नहीं था अब ज्ञान हुआ है। यहां उस जन्मान्धको सृष्टिका प्रत्यक्षा होजाना ही आंख खुलनेका प्रमाण है और सृष्टिकी वस्तु-तस्तुसे सुख उठाना फल है पर जो मध्यमें अन्धा होगया है वह आंख खुलनेसे केवल प्रसन्नताको प्राप्त होगा अतः वह यह नहीं कह सकता, कि मैंने पहले पहल इस सृष्टिको देखा है। इसी प्रकार पुरुषको जब यह अध्यात्म-विद्याका लाभ होता है तब वह पहले पहल आंख खुलना समझ कर कारण और फल दोनोंको एक ही समय जानलेता है इसलिये इसे 'प्रत्यक्षावगम' अर्थात् दृष्टफल कह सकते हैं । अतएव यहां शंकाका कोई स्थान नहीं है ।

अब यदि फिर ऐसी शंका हो, कि जब यह प्रत्यक्षावगम है तो इसमें कुछ भी परिश्रम वा पुरुषार्थकी आवश्यकता न होगी । इसी शंकाके निवारणार्थ भगवान् कहते हैं, कि ऐसा मत समझो वरु यह राजविद्या (धर्म्यम्) धर्मोंका फल है अर्थात् अनेक जन्मोंसे जो प्राणीने धर्मविहित कार्य किये उन सब धर्मोंके फलने एकत्र होकर आज उसकी बुद्धिको ऐसा बनादिया है, कि इस राजविद्याका अधि-कारी होगया सो भगवान् पहले भी कहआये हैं, कि “ तत्र तं बुद्धि-

संयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ” (देखो अ० ६ श्लो० ४३)
अर्थात् योगभ्रष्ट जब किसी पवित्र धनवान् कुलमें अथवा किसी
योगीके कुलमें जन्म लेता है तब उसे पूर्वदेहसम्बन्धिनी ब्रह्मविष-
यिणी बुद्धि आपसे-आप प्राप्त होती है ।

इसी कारण भगवान् ने यहां “ सुसुखं कर्तुम् ” प्राप्ति करनेमें
अत्यन्त सुखकारी कहा अर्थात् यह बिना क्लेश सुखसे लाभ होजाने
वाली है क्योंकि यह सिद्धान्त है, कि जिसकी बुद्धि पूर्व जन्मके संस्का-
रानुसार जैसी जिस विद्याकी ओर बनी बसायी आई है उसको उस
विद्याके लाभ करनेमें तनक भी परिश्रम नहीं होता । प्रायः देखाजाता
है, कि छोटे-छोटे बालक बिना किसी सुर तानके सीखेहुए और बिना
सरगमके साधन किन्तु देए ऐसा सुन्दर आलाप लेकर गान करते हैं, कि
बड़े २ गानविद्याके जानने वालोंसे भी नहीं होसकता फिर उसी गाने
वाले बच्चेका दूसरा भाई बरसों गुनियोंने पास सर पटक कर मर-
जाता है पर उससे उस प्रकारका सुन्दर गान नहीं होसकता । फिर
भगवान् के वचनसे यह सिद्ध होता है, कि पूर्वदेहसम्बन्धिनी बुद्धि
को प्राणी बिना आयास प्राप्त करलेता है तो अनेक जन्मोंके परिश्रमों
का फल इस जन्ममें अवश्य उस विद्याकी प्राप्तिमें सुखावह होगा
और शीघ्र फल दिखलावेगा ।

अब शंका यह है, कि जब यह अनावास प्राप्त होती है तो इस
का फल भी छोटा-मोटा साधारण होता होगा ? क्योंकि जो वस्तु कठि-
नतासे प्राप्त होती है वह कुछ विशेषता रखती है और जो अत्यन्त

सुगमतासे प्राप्त होती है वह साधारण ही होती है इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि 'अव्ययम्' ऐसा नहीं वरु इसका फल अव्यय है अर्थात् अविनाशी है कभी नाश होनेवाला नहीं है ।

अन्य विद्याओंसे इस अध्यात्मविद्यामें वही तो विशेषता है, कि अन्य विद्याओंका फल नश्वर है शरीरके नाश हुए नाश होजाता है पर इस राजविद्याका फल अविनाशी है कभी नाश नहीं होता यह निश्चय है । क्योंकि इसका फल साक्षात् मोक्ष ही है अन्य कुछ नहीं ।

और यद्यपि यह साधन सुखावह है तथापि इसका फल है । महा-
 त्वा ब्रह्मसूत्रका प्रमाण है— " पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति वाद-
 रायणः " अर्थात् इस विज्ञानसहित ज्ञानसे पुरुषार्थकी सिद्धि होती है ।
 ऐसा कैसे जानाजाता है ? तो उत्तर यह है, कि शब्दात् अर्थात् श्रुतियोंसे जानाजाता है ऐसा वादरायणाचार्यका मत है ॥ २ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन ! जब यही मार्ग अत्यन्त सुलभ है और महान फल मोक्षका देनेवाला है तो क्या कारण है कि संतारी प्राणी ऐसे सुलभ मार्गको छोड़ तपस्यादि कठिनकर्मोंमें प्रवृत्त होते हैं तथा बहुतेरे प्राणी जो संसारदुःखको बार-बार मातृ-गर्भमें आकर पाते हैं क्यों नहीं मोक्षफलका लाभ कर सदाकेलिये सुखी होजाते हैं ?

इतना सुन भगवान् बोले हे अर्जुन ! सुन ! मैं तुम्हें इसका कारण स्पष्टकर जनाता हूँ ।

मृ०— अश्रद्धाऽनाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ! ।
 अप्राप्य मां निवर्त्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥
 पदच्छेद— [हे] परन्तप ! (परमश्रद्धादीन शत्रून्-
 तापयन् ब्रह्मज्ञाने श्रद्धां कर्तुंयोग्यार्जुन !) अस्य, धर्मस्य (विज्ञान-
 सहितज्ञानस्य) अश्रद्धाऽनाः (श्रद्धाविरहिताः असुरसम्पदमारुढा-
 नास्तिकाः) पुरुषाः (जनाः) माम् (परमेश्वरम्) अप्राप्य (अल-
 ङ्घ्या) मृत्युसंसारवर्त्मनि (मृत्युयुक्तसंसारस्य नरतिर्यगादिप्राप्ति-
 मार्गे) निवर्त्तन्ते (निश्चयेनावर्त्तन्ते) ॥ ३ ॥

पदार्थः— हे (परन्तप !) अश्रद्धादि शत्रुओंको तापदेने-
 वाला अर्जुन ! (अस्य, धर्मस्य) इस विज्ञान सहित ज्ञानरूप धर्मके
 सम्पादन करनेमें जो (अश्रद्धाऽनाः) नहीं श्रद्धा करनेवाले
 नास्तिक पुरुष हैं वे (माम्) मुझ परमेश्वरको (अप्राप्य) नहीं
 प्राप्त होकर (मृत्युसंसारवर्त्मनि) मृत्युसे युक्त संसारमार्गमें (निव-
 र्त्तन्ते) फिर लौटकर आते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो भगवानसे पूछा है, कि जब यह
 विज्ञान सहित ज्ञानरूप धर्म ही अन्य सब साधनोंमें सुलभ और
 महान् फलका देनेवाला है तब सब प्राणी इसीका साधन क्यों नहीं
 करते ? इस प्रश्नका उत्तर देतेहुए भगवान् कहते हैं, कि [अश्र-
 द्धाऽनाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप !] हे परन्तप अर्जुन !
 तू सर्व प्रकारके लौकिक शत्रुओंका नाश करनेवाला तो है ही पर यह
 निश्चय है, कि अश्रद्धादि युक्त नास्तिकत्व रूप जो पारलौकिक शत्रु

हैं तिनका भी तू नाश करनेवाला है इसलिये तू इस मेरे वचनको अवश्य ही विचारपूर्वक समझेगा, कि इस धर्ममें नहीं श्रद्धा करने-वाले पुरुष जो एक वारगी नास्तिक हैं, वेद वेदान्त कुछ भी नहीं मानते क्योंकि वे आसुरी सम्पदासे उत्पन्न होनेके कारण स्वभावतः धर्मके विरोधी हैं जो किसी प्रकारके धर्मका नाम सुनते ही नाक कोड़ते हैं, अहर्निश मद्यपान, मांसाहार, हिंसा तथा वेश्यागमन इत्यादि भ्रष्ट आचरणोंमें मग्न रहते हैं ऐसे पुरुष [अप्राप्य मां निवर्त्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि] मुझको न प्राप्त होकर मृत्युसे युक्त इस संसारमार्गमें गिरते हैं अर्थात् जहां सदा जन्म मरण होता रहता है तहां लौटकर बार-बार आते रहते हैं। ऐसे प्राणियोंके भाग्यमें तो यह सुलभ मार्ग भी नहीं लिखा है। ऐसेको तो कुछ भी लाभ नहीं होसकता।

इसी विषयको श्रुतिने इन्द्रका दृष्टान्त देकर दिखलाया है, कि
 “ ॐ स यावद्ध वा इन्द्र एतमात्मानं न विजज्ञौ तावदेनमसुरा अभिबभूवुः ” (कौषीतक्युपनिषद् अ० ४ श्रु २० में देखो)

अर्थ— जब तक यह इन्द्र अपने आत्माको नहीं जानता तब ही तक उसको असुर लोग पराजय करते हैं।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जब तक यह प्राणी इस ज्ञानको लाभ नहीं करता तब तक उसकी आसुरी बुद्धि उसको संसार-बन्धन में गिराती रहती है।

भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि यद्यपि यह रहस्य सुलभ है तथापि आसुरी सम्पदा वाले इसकी ओर नहीं जाते।

शंका—आसुरी-सम्पदा वालेकी निन्दा भगवान् क्यों करते हैं ? वे तो जब जिसे जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं आसुरी, दैवी सब तो उन्हींके उपजाये हुए हैं फिर एक पुत्रकी निन्दा और एक पुत्रकी स्तुति क्यों ? उनके तो हाथमें ही था, कि आसुरी-सम्पदा वालोंको न उत्पन्न करते सब दैवी सम्पदावालों ही को उत्पन्न करते तो इतनी निन्दा करनेकी आवश्यकता न होती और न इतना पछताना ही पड़ता ।

समाधान— भगवान् आसुरी सम्पदावालोंकी निन्दा नहीं करते वा पछताते नहीं वे तो सबके जनकस्वरूप हैं और सबको साक्षीरूपसे देखते रहते हैं वे कुछ करते नहीं इसलिये आसुरी और दैवी दोनों सम्पदा वाले जीवोंके साक्षीरूप होकर उनके कर्म और भोग दोनोंको देखते रहते हैं किसीको कुछ रोक टोक नहीं करते । इसलिये भगवान् यहां पछताते नहीं हैं वरु दोनोंकी ठीक-ठीक दशाका वर्णन कर रहे हैं ये दोनों शुभाशुभके बन्धनमें पड़े फूल रहे हैं इनमें जो भगवत्के सम्मुख होजाते हैं उनकी सुधि वह अवश्य लेता है पर भेद इतना ही है, कि दैवी-सम्पदा वाले स्वभावतः सत्त्वगुणकी प्रधानताके कारण भगवान्के सम्मुख शीघ्र होते हैं और आसुरीसम्पदा वालोंको अनेक जन्मोंका विलम्ब होता है ।

दूसरी बात यह है, कि भगवान्ने तो त्रिगुणात्मक सृष्टिकी रचना स्वयं की है यदि ऐसा भेद न कियाजाता तो रचना होती ही नहीं और शुभाशुभ तथा गुण अवगुण, भला बुरा, दुःख सुख इत्यादि

यदि नहीं बनाये जाते तो किसी प्रकार कोई भी रचयिताकी ओर आंख उठाकर नहीं देखता और सुखका भी अनुभव नहीं होता। यदि ग्रीष्म ऋतुकी उष्णता नहीं होती तो कदम्बके वृक्षकी शीतल छायाके सुखका कैसे भान होता ? जब उसने पिपासा (प्यास) बनाई तब ही तो शीतल गंगाजलकी अभिलाषा हुई और शीततत्त्वका सुख बोध हुआ। यदि ठण्डक (हिमऋतु) नहीं बनाता तो अग्निके उष्णत्व-सुखका कैसे बोध होता ? यदि रसना जुधायुक्त न होती तो पक्वान्नोंकी मधुरताका सुख कैसे मिलता ?

इसी प्रकार भगवान् यदि आसुरी-सम्पदाकी रचना न करता तो दैवी-सम्पदाका आनन्द किसे लाभ होता ? इसी कारण भगवान्ने दो विरुद्ध वस्तुओंकी रचना कर एकके द्वारा दूसरेका आनन्द प्रकट कर दिखलाया। शीतसे उष्णका और उष्णसे शीतका।

इसी कारण भगवान् अर्जुनसे आसुरी-सम्पदावालोंकी निन्दा नहीं करते वह उनका यथार्थ स्वरूप वर्णन करते हैं, ज्ञानतत्त्वमें आनन्दका स्वरूप दिखलारहे हैं और साथ ही साथ यह भी दिखलारहे हैं, कि आसुरी-सम्पदावाले शीघ्र मेरी ओर नहीं आते। विलम्बसे आते हैं इसी कारण वे इस अध्यात्मविद्यारूप सुलभ साधनकी ओर जानेकी रुचि नहीं रखते मृत्युमय संसारके मार्गमें मरते जीते रहते हैं ॥ ३ ॥

इतना सुन अर्जुन बोला भगवन ! तिस विज्ञान सहित ज्ञानका वर्णन करो ! अर्जुनकी ऐसी अभिलाषा देख अब भगवान् दो श्लोकोंमें तिस विज्ञान सहित ज्ञानका वर्णन करते हैं।

मृ०— मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

पदच्छेदः— मया, अव्यक्तमूर्तिना (न व्यक्ता मूर्तिः स्वरूपं यस्य तेन) इदं, सर्वम्, जगत् (ब्रह्मादि स्तम्भपर्यन्तं चराचरात्मकं विश्वम्) ततम् (व्याप्तम्) सर्वभूतानि (स्थावरजंगमानि) मत्स्थानि (मयि स्थितानि) च (किन्तु) अहम्, तेषु (भूतेषु) न, अवस्थितः (कृतावस्थानः) ॥ ४ ॥

पदार्थः— (मया, अव्यक्तमूर्तिना) मेरी जो इन्द्रियोंसे नहीं ग्रहण होनेवाली विलक्षण मूर्ति सच्चिदानन्दरूप है तिससे (इदम्) यह (सर्वम्) सम्पूर्ण (जगत्) चराचर विश्व (ततम्) व्याप्त है इसी कारण (सर्वभूतानि) ब्रह्मासे लेकर स्तम्भ पर्यन्त सकल चराचर भी (मत्स्थानि) मुझमें स्थित हैं (च) पर (अहम्) मैं (तेषु) उन भूतोंमें (न अवस्थितः) स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो ज्ञानतत्व पूछा है उसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि [मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना] मेरी अव्यक्त (अगोचर) मूर्तिसे यह सम्पूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है । अर्थात् मेरी मूर्ति अगोचर है इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण करनेमें नहीं आती जिसे ब्रह्मादि भी नहीं देख सकते औरोंकी तो क्या गिनती है ? जिस मूर्तिके विषय श्रुति कहती है--“ ॐ बृहन्न

तद्दिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति ” (सु० ३ खं० १ श्रु० ७ में देखो)

अर्थ— जो महाप्रभु बृहत् है अर्थात् बड़ेसे भी बड़ा है, सर्वत्र व्यापक है और सब उसमें हैं फिर वह दिव्य है, प्रकाशस्वरूप है, अत्यन्त सुन्दर स्वरूप है और इन्द्रियोंसे परे होनेके कारण अचिन्त्यरूप है अर्थात् किसीकी बुद्धिमें उसका यथार्थ स्वरूप नहीं प्रवेश करेसकता फिर सूक्ष्म जो आकाश तिससे भी अत्यन्त सूक्ष्म है फिर एवम्प्रकार सूक्ष्मरूपसे सर्वत्र व्यापकर सूर्य, चन्द्र इत्यादि स्वरूप करके शोभायमान होरहा है अतएव वह परमानन्दस्वरूप है । ऐसे अपने परमानन्द अव्यक्त स्वरूपसे वह सर्वत्र व्यापगहा है अर्थात् सम्पूर्ण जगत् उसमें ओत-प्रोत है जैसा, कि भगवान् पहले कहआये हैं, कि “ मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय ! मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ” (अ० ७ श्लो० ७)

अर्थ— हे धनञ्जय ! मुझसे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है मुझमें यह सम्पूर्ण जगत् ऐसे गुथा हुआ है जैसे सूतमें मणिकाएं पिरोयी रहती हैं ।

अव्यक्त शब्द तो महत्त्वके लिये भी आता है तथा नाना प्रकारकी शक्तियां जो इन्द्रियोंसे समझमें नहीं आतीं उनको भी अव्यक्त कहते हैं, प्रकृतिको भी अव्यक्त कहते हैं, वेदान्तमें सूक्ष्म शरीरको भी अव्यक्त कहते हैं पर ये जितने अव्यक्त हैं सब नश्वर हैं इन सबोंसे परे जो अव्यक्त साक्षात् परब्रह्म जगदीश्वर है सो यथार्थ

अव्यक्त है जो इन अनेक प्रकारके अव्यक्तोंके नाश हुए भी नाशको प्राप्त नहीं होता जिसके विषय आनन्दकन्द स्वयं कहआये हैं, कि
 “ परस्तरमात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ” (अ० द
 श्लो० २०)

अर्थ— जगत्के कारण भूत सब अव्यक्तोंसे परे जो अव्यक्त है सो अव्यक्तका भी अव्यक्त है जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके नाश हुए भी नाशको नहीं प्राप्त होता अर्थात् ब्रह्मादि देवोंके नाश हुए भी जो नाशको प्राप्त नहीं होता ।

यहां श्यामसुन्दरके कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि जो उन की मूर्ति बुद्धिसे परे है जिसके विषय कठोपनिषद्की श्रुति कहती है, कि “ ॐ महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुः परः ” अर्थात् महत्त्वसे परे जो अव्यक्त है तिससे भी परे वह अव्यक्त है जो “ परम पुरुष ” कहाजाता है । इसलिये इससे सिद्धान्त होता है, कि यह भगवानकी मूर्ति बहुत ही विशाल है । जैसे आकाशको अव्यक्त मानकर कोई प्राणी इस आकाशके पूर्णरूपसे जाननेकी इच्छाकर सहस्रों वर्ष पर्यन्त ऊपर, नीचे, दायें, बायें दशों दिशाओंमें अपनी बुद्धि फैलाताजावे तो भी इस आकाशका अन्त नहीं मिलसकता, कि इसकी गोलाई कितनी बड़ी है जहां तक बुद्धि विशाल होतीजावेगी यह आकाश भी विशाल होता चला जावेगा, अन्तमें बुद्धि थकथका कर अप्रमेय जान लौट आवेगी इसका अन्त नहीं पावेगी । इसी प्रकार यदि कोई प्राणी बुद्धिसे उस सच्चिदानन्द महाप्रभुके महत्-स्वरूपका

भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ ! ” श्लो० ११ तक सब वस्तुओंमें अपनेका कहचुके हैं फिर अ० ४ के श्लो० २४ में भी कह आये हैं, कि “ ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ” अर्थात् सुत्रादि यज्ञात्र, यज्ञका घृत, अग्नि तथा होम सब ब्रह्म ही है। फिर अ० ३ के श्लो० १५ में कहा है, कि “ तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म ” अर्थात् जो ब्रह्म सर्वगत है सो ही यज्ञमें प्रतिष्ठित है।

भगवान्के इन पूर्व वचनोंसे सिद्ध होचुका है, कि वह सबमें है और अब इस श्लोकमें कहते हैं, कि मैं इन भूतोंके मध्य किसीमें नहीं हूँ, इसलिये भगवान्के वचनोंमें पूर्वापरविरोध पायाजाता है जो नहीं होना चाहिये। क्योंकि यह गीता भी तो पांचवां वेद ही समझाजाता है इसमें पूर्वापरविरोधहोना उचित नहीं।

समाधान— ये जितने वचन कहेगये हैं इनसे भगवान्की सर्व-व्यापकता सिद्ध होती है क्योंकि पहले जो कहा, कि मैं देहधारियोंकी देहमें हूँ तहांऐसा नहीं कहा, कि मैं अव्यक्तरूपसे हूँ वरु यही कहा, कि यज्ञरूपसे हूँ अर्थात् अधियज्ञ हूँ। तात्पर्य यह है, कि सर्वप्रकारके कर्मोंके करनेकी जो शक्ति इन देहधारियोंमें है वह मैं ही हूँ। जैसे घटमें जो सूर्य है वह सूर्यका यथार्थरूप नहीं है वरु विम्बमात्र है और वह घट सूर्यके प्रकाशमें है सूर्य तो उस घटमें नहीं है। इसी प्रकार भगवत् प्रकाशकी प्रखर शक्तियां सब देहधारियोंमें व्याप्तहोरही हैं।

इसी प्रकार भगवान्ने “ रसोऽहं गन्तु ” से जो अपनी व्यापकता कहनी आरम्भ की है सो सर्वत्र भिन्न २ नामोंसे कही है। जैसे

जलमें रसरूपसे, चन्द्रसूर्यमें प्रभारूपसे, वेदोंमें प्रणवरूपसे, आकाशमें शब्दरूपसे, मनुष्योंमें पुरुषार्थरूपसे, पृथ्वीमें सुगन्धिरूपसे, अग्निमें तेजरूपसे, जीवोंमें आयुरूपसे, तपस्वियोंमें तपरूपसे, सर्वभूतोंमें कारणरूपसे, बुद्धिमानोंमें बुद्धिरूपसे, तेजस्वियोंमें तेजरूपसे, बलवानोंमें बलरूपसे, और शुद्धप्रकार स्त्री पुरुषोंमें कामरूपसे हूँ ।

यहां भी भगवान् ने ऐसा कहकर यद्यपि इन सब पदार्थोंमें अपनी व्यापकता दिखलायी पर मैं अव्यक्तरूप सं हूँ ऐसा कहीं भी नहीं कहा वरु भगवान् अन्तर्यामी, दृग्दर्शी, शक्तिशालीको यह स्मरण था, कि आगे ज्ञान उपदेश करते समय जब विज्ञानको हाथमें लूंगा तब अपने अव्यक्तरूपको कथन करन दंगा इसीलिये ७ वें अ० के ११ वें श्लोकतक अपनी भिन्न २ शक्तियोंकी सबभोर व्यापकता दिखलातेहुए वारहवें श्लोकके अन्तमें कहदिया, कि “ न त्वहं तेषु ते मयि ” मैं उनमें नहीं हूँ वरु वे ही मुझमें हैं अर्थात् मेरा स्वरूप जो अव्यक्त है सो सर्वत्र व्यापक तो है पर ब्रह्मासे लेकर कीटपर्यन्त किसीमें भी नहीं अट सकता । अर्थात् जो विषय भगवान् इस अध्यायमें कह रहे हैं वही पहले भी कह आये हैं ।

‘ व्यापक होना ’ और ‘ सबमें होना ’ ये दोनों दो विषय हैं एक नहीं । तहां ‘ व्यापक ’ से निरपेक्ष व्यापकता समझी जाती है और ‘ सबमें ’ कहनेसे सापेक्ष व्यापकता समझी जाती है सो भगवान् का जो यथार्थरूप अव्यक्त है वह निरुपाधि है । इसलिये सर्वत्र व्यापक है और मायाको रदीकार कर सृष्टि, पालन, संहार करते समय जो उसका सोपाधिक रूप है वह सापेक्ष व्यापक होकर एक रूपसे एक ठौर है दूसरी

ठौर नहीं । जैसे जलमें रसरूपसे व्यापक है तो है स्वर्णमें नहीं तथा स्वर्णमें तेजरूपसे व्यापक है तो है जलमें नहीं । इसी प्रकार अन्यस्थानोंकी व्यापकताको भी जानना ।

अतएव यह सिद्धान्त है, कि वह अपने महदव्यक्तरूपसे सर्वत्र व्यापक है पर किसीके अन्तर घट नहीं सकता अर्थात् भगवान् सबसे असंग है किसीके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता । जैसे घटके भीतर भी जो आकाश है वह घटसे असंग है क्योंकि घटको तोड़ दीजिये पर आकाश नहीं टूटता और विज्ञान अर्थात् अनुभव भी इस विषयको सिद्ध करता है, कि जो निरपेक्ष व्यापक है वह असंग रहता है । इसी प्रकार भगवत् सबमें व्यापक है पर सबसे निःसंग है भगवान् के वचनमें पूर्वापर विरोध नहीं है । शंका मत करो ॥ ४ ॥

इस चौथे श्लोकमें तो कुछ थोड़ासा संग भी दिखलाया था पर अब इस अगले श्लोकमें एकवारगी निःसंगपना दिखलाते हुए कहते हैं—

श्ल०— न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

पदच्छेदः— मे (मम अव्यक्तरूपस्य) ऐश्वरम् (ऐश्वर्ययुक्तम् । असाधारणप्रभावयुक्तम्) योगम् (युक्तिम् मायाविन इवाघटितघटनाचातुर्यम्) पश्य (अवलोक्य) भूतानि (स्थावरजंगमानि) मत्स्थानि (मयि स्थितानि) च, न, [तथा] मम (सच्चिदानन्दस्य) आत्मा, भूतभृत् (स्थावरजंगमादीनां पोषकः) भूत-

भावनः (भूतानां वृद्धिकरः । भूतान्युत्पादयितुं समर्थः) च (तथा)
भूतस्थः (भूतेषु स्थितः) न (नैव) ॥ ५ ॥

पदार्थः— हे अर्जुन ? (मे) मेरे (ऐश्वर्यम्) ईश्वरीय
(योगम्) योगकलाकी अघटित घटनाकी चतुराईको (पश्य) अव-
लोकनकर ! कि (भूतानि) ये सब स्थावर जंगम (मत्स्थानि)
मुझमें स्थित (च) भी (न) नहीं हैं और फिर (मम, आत्मा) मेरा
स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप जो आत्मा है (भूतभूत) सब भूतोंका धारण कर-
नेवाला है तथा (भूतभावनः) सब भूतोंका उत्पादन करने-
वाला है (च) सो भी (भूतस्थः) सब भूतोंमें निवास करनेवाला
(न) नहीं है अर्थात् मैं इस प्रकार असंग हूं, कि न कोई मुझमें
है और न मैं किसीमें हूं ॥ ५ ॥

भावार्थः— भगवान् इस श्लोकमें एकवारगी इस संसारसे
अपनी निस्संगता दिखलाते हैं । इससे पूर्व चौथे श्लोकमें तो केवल
इतना ही कहा था, कि सब मुझमें हैं पर मैं किसीमें नहीं हूं । तब
तो यह भी आशा थी, कि यद्यपि वह आनन्दधन सच्चिदानन्द अपने
वास्तव रूपसे किसीमें नहीं है पर ये सब चराचर स्थावर जंगम तो
उसमें हैं इसलिये इस असार संसारको तथा इसके निवासियोंको सन्तोष
था, कि उस महाप्रभुसे कुछ सम्बन्ध होगा, पर अब इस पांचवें
श्लोकसे सिद्ध होता है, कि वह महाप्रभु अपने वास्तव स्वरूपसे किसी
के साथ कुछ भी संग नहीं रखता ।

इसी वार्ताको दिखलाते हुए भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन !

[न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्] व

मेरी ईश्वरी योगमायाकी अघटित घटनाकी चतुराईको देख ! कि ये सब स्थावर जंगम मुझसे उत्पन्न होकर भी मुझमें नहीं हैं । जैसे मायावी इन्द्रजाल वाला भटिति गन्धर्वनगरको बनाकर उसमें युद्धकी रचना करलेता है, मारता है और मरता है अपना शरीर टुकड़े २ कर कटवा डालता है पर यथार्थमें न वहाँ कोई नगर है न कोई वीर है और न कोई खड्ग है वह वह आप ही आप सबसे भिन्न और असंग्रह आनन्द पूर्वक अपने राग तानमें मग्न रहता है । इसी प्रकार भगवान् अपने वास्तव रूपसे कहीं भी नहीं है । इसीलिये अर्जुनको कह रहा है, कि हे अर्जुन ! तू मेरी ईश्वरी योगमाया की कलाको देख, कि यद्यपि मैं ही सबका प्रभव और प्रलय हूँ सारी रचना मुझहीसे उत्पन्न होकर मुझ ही में लय होती रहती है तथापि 'न च मत्स्थानि भूतानि' इन सब चराचर जड चैतन्योंमें एक भी मुझमें नहीं हैं । जैसे घटाकाशमें जलकी उपाधिसे सम्पूर्ण आकाश सूर्य चन्द्र तारागण सहित भासता है पर वस्तुतः उस घटमें कुछ भी नहीं है इसी प्रकार मेरी अघटित घटनाकी कलासे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मुझमें भासता है पर यथार्थमें ब्रह्माण्डका एक तृण भी मुझमें नहीं है क्योंकि मैं सबसे असंग्रह हूँ ।

शंका— श्रुतियों कहती है, कि 'ॐ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यस्मिन् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ' (तैत्ति० भृगव० श्रु० १)

अर्थ— जिससे ये सब चराचर उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर पाले जाते हैं फिर जिसीमें प्रवेश करजाते हैं उसीको

ढूँढ वही ब्रह्म है । जब श्रुति इस प्रकार कहती है तब तो सारा ब्रह्माण्ड उसी महाप्रभुसे उत्पन्न होनेके कारण उसीका स्वरूप हुआ तथा पालन होनेके कारण उसीसे उसको पोष्य, पोषक, आधार आधेय का सम्बन्ध रहा फिर उसीमें लय होनेसे सबोंकी स्थिति भी उसीके रूपमें हुई तब भगवान् ऐसा क्यों कहते हैं ? कि इन भूतोंमें एक भी मुक्तमें नहीं है क्योंकि जब सब उसीसे आते हैं और उसीमें चलेजाते हैं जैसा, कि श्रुतिसे सिद्ध है तब तो यह निश्चय है, कि सब उसीमें हैं फिर ऐसा निस्संग होना कैसे बने ?

समाधान— भगवान् इसी कारण पहलेसे ही कहते हैं, कि मेरी ऐश्वरी योगकलाको देख ! कि मैं सबका कारण हूँ तथापि मुक्तमें इनका लेशमात्र भी नहीं है जैसे आलोक्य यंत्र (Photographer) के काच (Lense) होकर सम्पूर्ण काशी नगरकी मूर्ति निकलकर प्लेट (प्लेट) पर पड़ती है और प्लेटमें सारा काशी नगर बन जाता है श्वेत, पीत, कृष्ण, अरुण सर्व प्रकारके रंग उसी काच होकर प्लेटपर जाते हैं पर यथार्थमें वह काच स्वयं न पीला होता है, न काला होता है, न लाल होता है और न श्वेत होता है वरु सब रंगोंसे निस्संग रहता है । इसी प्रकार सब उस सच्चिदानन्द मूर्ति होकर उत्पन्न तो होते हैं पर उसमें सृष्टिके किसी पदार्थका लेशमात्र भी स्पर्श नहीं करता ।

इसी तात्पर्यको दृढ करनेके लिये भगवान् कहते हैं, कि ये सब भूत मुक्तमें नहीं हैं इतना ही नहीं कहते वरु यह भी कहते हैं, कि [भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः] मेरा आत्मा

अर्थात् मेरा पूर्ण परब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप यद्यपि 'भूतभृत्' है अर्थात् सब भूतोंका धारण करनेवाला है और "भूतभावनः" अर्थात् सब स्थावर जंगमोंको उत्पन्न करनेवाला है तथापि 'न भूतस्थः' भूतस्थ नहीं है अर्थात् फोटोके काचके समान सबको धारण करताहुआ भी किसी भी उजली, पीली वा काली वस्तुसे लेपायमान नहीं होता । शंका मत करो ।

लो और भी सुनो ! श्रुति कहती है, कि "ॐ एतस्यैवानन्दस्यान्यानि मातामुपजीवन्ति" तथा "येन जातानि जीवन्ति" फिर "ॐ यदूर्ध्वं गार्गि दिवो यदवाक् पृथिव्या यदन्तरा द्यावापृथ्वी इमे यद्भूतञ्च भवञ्च भविष्यञ्चेत्याचक्षते आकाश एव तदोतञ्च प्रोतञ्च" फिर "ॐ एतस्मिन् खल्वक्षरे गार्गि आकाश ओतश्च प्रोतश्च" ।

अर्थ— वह भगवत् स्वयं याथात्म्यरूपसे इन भूतोंका उत्पादन करताहुआ इनकी वृद्धि करता है अर्थात् इसी आनन्दस्वरूपसे सब भूतोंका उपजीवन है जिससे सब उत्पन्नहुए पालेजाते हैं तथा स्वर्ग, मर्त्य, पातालमें जितनी रचनाएं होचुकी हैं, होरही हैं और अब होवेंगी सबकी सब आकाशपर्यन्त उसीमें ओतप्रोत हैं ऐसा याज्ञवल्क्य गार्गीसे कहते हैं । सो इनही श्रुतियोंका तात्पर्य स्वयं भगवान् अपने मुखारविन्दसे इस श्लोकमें दिखलातेहुए कहते हैं, कि यद्यपि सब करनेवाला मेराही स्वरूप है तथापि मैं भूतस्थ नहीं हूँ अर्थात् किसीसे लिप्त नहीं होता ।

भगवान्‌के कहनेका संक्षिप्त तात्पर्य यह है, कि न कोई मुझमें है और न मैं किसीमें हूँ। इस श्लोक द्वारा भगवान्‌ने एकवारगी इस संसारसे अपना निस्संगहोना दिखलादिया सो जब विज्ञानियोंको विज्ञान द्वारा अनुभव होता है तब वह विज्ञानी सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको, ब्रह्माण्डकी एक-एक वस्तुको तथा अपने घर द्वार, कुटुम्ब, पशु, पक्षी, धन, सम्पत्तिको, अणिमा, महिमा इत्यादि अष्टसिद्धियोंको, मनःकामना पूर्तिकरनेवाले देव देवियोंको, अपनेको, अपनी बुद्धिको, अपने शरीरको, अपने बल, पुरुषार्थ, विद्या सहित गुणोंको, मान अपमान, दुःख सुख आदि सबोंको गन्धर्वनगरके समान मिथ्या जान तिलाञ्जलि देदेता है। उस महाप्रभु मायावीकी चतुराईयुक्त अघटित घटनाओंको और अद्भुत लीलाओंको जानकर सर्वत्रसे विलग केवल भगवत् सच्चिदानन्दको सब मायावी रचनासे निस्संगजान बार-बार शीश नवाता है और उसकी जगद्-वृत्ति ब्रह्मवृत्ति होजाती है।

यदि कहे, कि जब ऐसा है तब इस सारे जगत्‌का कल्पित होना सिद्ध हुआ तो कहते हैं, कि नहीं कल्पित कहना भी कल्पित है। क्योंकि इस कल्पना रूप क्रियाका कर्त्ता, कर्म, अधिकरण इत्यादि होना चाहिये अर्थात् कौन यह कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है, किसमें कल्पना करता है तो उत्तरमें यही कहना पड़ेगा, कि सब अविद्या ही अविद्या है अर्थात् क्रिया, कर्त्ता, कर्म, अधिकरण सब अविद्या है। क्योंकि पहले तो कल्पना करना जो क्रिया है सो भी अविद्या है, जो कल्पना करनेवाला है वह भी अविद्या है, जिस पदार्थकी कल्पना कीजाती है वह भी अविद्या है, जिसमें कल्पना होती है सो भी

अविद्या है, जिसके लिये कल्पना होती है सो भी अविद्या है और जिससे होती है सो भी अविद्या है ।

अब तिस अविद्याका लक्षण क्या है ? सो कहते हैं प्रमाण—
 “अविद्याया अविद्यात्वमिदमेवहि लक्षणम्” अर्थात् अविद्याका अविद्यात्वही लक्षण है सो अविद्या किसे कहते हैं ? सुनलो !
 “अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या”
 (योगसूत्र पाद २ सू० ५)

अर्थ— जो वस्तु अनित्य है , अशुचि है, दुःखरूप है, अनात्मा है, उसमें नित्य, शुचि, सुख और आत्माको समझनेकी बुद्धि अविद्या है ।

यदि शंका हो, कि चेतन आत्मामें अविद्या कहाँसे आयी तो इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है, कि यह जहाँसे आयी वह भी अविद्याही है । अर्थात् जैसे दिग्भ्रम यथार्थमें कुछ नहीं हैं क्योंकि न तो भ्रमवालेके अन्तःकरणमें कुछ विकार हुआ है और न दिशाओंमें कुछ उलटा पुलटा हुआ है पर पूर्वका पश्चिम और उत्तरका दक्षिण जो भान हो रहा है यही अविद्या है ।

इसी कारण भगवानका यह कहना है, कि “मेरा सबमें भान होना और सबका मुझमें भान होना अविद्या है वस्तुतः मेरा वास्तव स्वरूप छोड़कर कहीं भी कुछ नहीं है इसलिये यह मेरी मायाका इन्द्रजाल-मात्र सर्वत्र फैला हुआ है” यह निश्चय जानो ॥ ५ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! 'तुम जो ऐसा कह रहे हो, कि मैं " भूतभृत् " और " भूतभावन " होनेपर भी असंग हूं अर्थात् सब भूतोंका पोषण तथा सब भूतोंकी उत्पत्ति करता हुआ भी सबसे निरसंग हूं सो ऐसा विरुद्ध धर्म एक ठौर कैसे बने ? अतएव कुछ अन्य उत्तम उदाहरण देकर समझा दो ।

इतना सुन भगवान् बोले अर्जुन ! सुन—

मू०— यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥

पदच्छेदः— यथा (येन प्रकारेण) सर्वत्रगः (सर्वस्थानेषु गमनशीलः) महान् (प्रमाणतोऽतिविस्तृतः) वायुः, नित्यम् (सर्वदा) आकाशस्थितः (आकाशे स्थितिर्यस्य सः) तथा, सर्वाणि, भूतानि (स्थावरजंगमानि) मत्स्थानि (मयि स्थितानि) इति, उपधारय (जानीहि) ॥ ६ ॥

पदार्थः— (यथा) जैसे (सर्वत्रगः) दशों दिशाओंमें जानेवाली (महान्) बहुत ही बड़ी (वायुः) हवा (नित्यम्) सदा (आकाशस्थितः) आकाशमें निरसंगरूपसे फैलीहुई रहती है (तथा) तैसे (सर्वाणि भूतानि) ये सब स्थावर जंगम (मत्स्थानि) मुझमें निरसंगरूपसे स्थिर रहते हैं (इति) ऐसा (उपधारय) हे अर्जुन ! तू जान ! ॥ ६ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो संग्रहतेहुए निःसंगताका दूसरा उदाहरण भगवान्से पूछा है उसके उत्तरमें श्यामसुन्दर कहते हैं, कि

[यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्] जैसे आकाशमें नित्य निवास करनेवाली, दशों दिशाओंमें जानेवाली वायु पृथ्वीसे ४५ मील ऊपरतक भरीहुई है पर आकाश उससे निस्संग है [तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय] इसी प्रकार ये सब भूतमात्र मुझमें स्थित हैं तथापि मैं इनसे निस्संग हूँ ऐसा तू निश्चयकर जान !

शंका— प्रिय पाठको ! भगवान् के मुखसे इस प्रकार इस अध्यायमें ४, ५, ६ श्लोकोंका उच्चारण होना भक्तोंके हृदयको विदीर्ण करता है क्योंकि जो सदाका संगी, जो सदाका मित्र, सदा सखारूपसे एकसाथ रहनेवाला जिसको श्रुति कहचुकी है, कि “ उँ० द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ” अर्थ— इस शरीररूप वृक्षपर ईश्वर और जीवरूप दो सुन्दर पक्षी सखारूपसे एक संग मिलेहुए बैठे हैं अर्थात् ईश्वर इस जीवका सदा संगी है ।

फिर स्वयं भी जो बार-बार अपने मुखारविन्दसे इस गीताके अ० ४ में श्लो० ६ से १ तक “ अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ” से लेकर “ सामेति सोऽर्जुन ! ” तक चार श्लोकोंमें हमारे साथ कैसा गहरा और घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाचुका है अर्थात् कहचुका है, कि मैं जन्मरहित अविनाशी और सब भूतोंका ईश्वर होकर भी अपनी प्रकृतिको आश्रयकरके अपनी मायासे उत्पन्न होता हूँ और यहांतक सम्बन्ध दिखलाचुका है, कि हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है तब-तब मैं अवतार लेता हूँ अर्थात् साधुओंकी रक्षाकेलिये, दुष्कर्मोंको नाशकरनेकेलिये और धर्मस्थापन करनेकेलिये युग-युगमें मैं अवतार

लेता हूं अर्थात् साधुओंकी रक्षाके लिये, दुष्कर्मोंके नाशके लिये और धर्मस्थापनके लिये युग २ में मैं अवतार लेता हूं सो हे अर्जुन ! जो मेरे ऐसे स्वेच्छाकृत जन्म और अलौकिक कर्मको जानता है सो देह त्यागकर फिर जन्म नहीं पाता किन्तु मुझ ही को प्राप्त होता है । इतना कहनेसे स्पष्ट सिद्ध होता है, कि वह हमारा है और हम उसके हैं । फिर अब इस अध्यायके इन तीन श्लोकोंमें निःसंगताका कठोर वचन उच्चारण कर हमसे अलग हुआ चलाजाता है तनक भी सम्बन्ध रखना नहीं चाहता ऐसा हृदय-विदारक प्रसंग क्यों ?

विज्ञानियोंके अनुभव और प्रेमियोंके प्रेमसे तो बड़ी भिन्नता पड़ रही है विज्ञान द्वारा वह निःसंग है और प्रेमद्वारा वह हमलोगोंका संगी बनरहा है तब तो विज्ञानको एकदम त्यागना ही चाहिये क्योंकि जिससे अपना प्रेमी सखा दूर भागता चलाजावे ऐसे तत्वके समीप जानेसे क्या लाभ ?

समाधान— विज्ञान और प्रेम दोनों एक ही तत्व हैं दोनोंमें तनक भी अन्तर नहीं है । प्रेमीजन भी अपने प्रेम द्वारा आप सब ओरसे छूटकर अपने परम प्रेमी भगवत्स्वरूपमें लय होजाता है । तहां दूसरा कोई कहीं भी नहीं दीख पड़ता । क्योंकि प्रेमकी आठ दशाओंमें जो प्रलयकी दशा है वह अपना रूप रख तो कहीं रहने नहीं देती सर्वत्र श्याम ही श्याम दरशाने लगती है । तन श्याम, मन श्याम, घर श्याम, आंगन श्याम, ऊपर नीचे श्याम, दायें बायें श्याम तात्पर्य यह है, कि कहीं श्यामसे इतर किसीकी स्थिति नहीं रहनेदेती । जैसा, कि गोस्वामी

तुलसीदासजीने कहा है, कि “ सोइ जाने जेहि देहु जनाई । जानत तुमहिं तुमहिं होइजाई ” अर्थात् तुम श्याम हो सर्वत्र हो इसलिये जो तुमको जाने सो श्याम होजावे । फिर किसी प्रेमीका वचन है, कि “ श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन आठों याम ऊधो यहां श्याम ही सों काम है, श्याम हिय श्याम जिय श्याम बिनु नाहिं तिय आंधरेकी लाकरी आधार नाम श्याम है । श्याम गति श्याम मति श्याम ही प्रताप पत श्याम सुखदाई पै भुलायो सुत धाम है, तुमतो भये बौरे यहां पाती लिये आये दौरे योग कहां राखूं मेरे रोम-रोम श्याम है ॥ ”

इधर विज्ञान भी सो ही कहता है, कि तुम अपनेको सृष्टिसे हटालो, सृष्टिको नटकी माया जानो और अपने प्यारे श्यामसुन्दरको सृष्टिसे असंग जान तुम भी असंग होजाओ । क्योंकि असंगका ही असंगसे मेल है स्वजातियोंका मेल स्वजातीयसे होता है विजातीयसे नहीं अतः दोनों एक होजाओ । अर्थात् उस सच्चिदानन्द आनन्दकन्द का जो पूर्ण अव्यक्तस्वरूप है सो ही तुम अपनेको भी समझकर “ अहं ब्रह्मास्मि ” महावाक्य ही बनजाओ ।

लो अब देखो ! दोनों दशाओंमें एकता और समता देखीजाती है वा नहीं ? इसलिये भगवान् तुमको छोड़ते नहीं हैं वरु तुमको अपने स्वरूपका उपदेश कर यह बताते हैं, कि जैसे मैं सबसे निस्संग हूं तैसे तू भी होजा । तब तो तू मेरा होगा और मैं तेरा होंगंगा जिसके विषय भगवान् पहले ही कहचुके हैं, कि “ मद्भक्ता यान्ति मामपि ”

अर्थात् मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं सर्वत्रसे निःसंग हो मुझहीमें
आमिलते हैं । फिर भगवान् यह भी कहचुके हैं, कि “ मामेव ये
प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ” अर्थात् जो मुझको प्राप्त होते हैं वे
इस मेरी मायाको तरजाते हैं । तात्पर्य यह है, कि जिस इन्द्रजालके विषय
भगवान् अभी पांचवें श्लोकमें कहचुके हैं, कि “ पश्य मे योगमै-
श्वरम् ” मेरी ऐश्वरी योगमायाकी ओर देख ! कि मैं इस संसारकी
रचना, पालन और संहार करताहुआ भी सबसे निरसंग हूं । उसी मायाके
विषय फिर भगवान् कहते हैं, कि जो मुझको ऐसा जानेंगा वह इस
इन्द्रजालके चक्रमें नहीं पड़ेगा वरु इसको पार करजावेगा ।

इसलिये प्रिय पाठको ! विज्ञान और प्रेममें अभेद मानकर कुछ
चिन्ता न करो तुम उनके हो और वे तुम्हारे हैं । शंका मत करो ॥ ६ ॥

इसी सम्बन्धको दृढ़ करनेकेलिये भगवान् अब

अगले श्लोकमें कहते हैं—

मृ०— सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

पदच्छेदः— [हे] कौन्तेय ! (कुन्तीपुत्रार्जुन !) कल्प-
क्षये (प्रलयकाले) सर्वभूतानि (स्थावरजंगमानि) मामिकाम्
(मदीयाम् । मदधीनाम्) प्रकृतिम् (त्रिगुणात्मिकां मायाम्), यान्ति
(गच्छन्ति) पुनः (भूयः) कल्पादौ (सृष्टिकाले) अहम् (मायावी)
तानि (भूतानि) विसृजामि (पूर्ववद्विविधरूपेणोत्पादयामि) ॥ ७ ॥

पदार्थः— (कौन्तेय !) हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! (कल्पदाये) कल्पके अन्तमें अर्थात् प्रलयकालमें (सर्वभूतानि) सब स्थावर जंगम (मामिकाम्) मेरी (प्रकृतिम्) त्रिगुणात्मिका मायामें (यान्ति) लय होजाते हैं (पुनः) फिर (कल्पादौ) कल्पके आरम्भ होते सृष्टिकालमें (अहम्) मैं जो मायावी हूं सो (तानि) इन सब चराचर स्थावर जंगमोंको (विस्तृजामि) विविध प्रकारसे पूर्ववत् रचलेता हूं ॥ ७ ॥

भावार्थः— पूर्व श्लो ४में भगवान्की निःसंगता सुनकर जो अर्जुन व्याकुल हो उदासीन होरहा था तिसके हृदयकी गति जानकर अर्जुनके साथ तथा सब भूतोंके साथ अपना संसर्ग दिखातेहुए उसकी उदासीनता और व्याकुलताको दूर करनेके तात्पर्यसे भगवान् कहते हैं कि [सर्वभूतानि कौन्तेय ! प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पदाये] अर्थात् हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! कल्पके अन्तमें सभी स्थावर जंगम जीव मेरी प्रकृतिमें लय होजाते हैं ।

देखो पाठको ! भगवान्की चतुराईकी ओर तो देखो ! कि अपनेको असंग कहते-कहते जब अर्जुनकी व्याकुलताकी ओर विचारा तो भट अपना सम्बन्ध दिखानेके लिये इस श्लोकमें कौन्तेय शब्द कहकर अर्जुन को पुकारा अर्थात् अपनी फूकी कुन्तीके साथ सम्बन्ध दिखलाकर अर्जुनके संग अपना स्नेह प्रकट किया ।

अब भगवान् अर्जुन तथा सारी सृष्टिके साथ अपना सम्बन्ध दिखलातेहुए कहते हैं, कि हे मेरा परमप्रिय अर्जुन ! यद्यपि

मैं इस सृष्टिसे असंग हूँ तथापि मैं ही सब कुछ करनेवाला हूँ । जिस समय मैं अपने सोपाधिक स्वरूपको अंगीकार कर सृष्टिकी रचना हाथ में लेता हूँ तब मेरी त्रिगुणात्मिका प्रकृति सृष्टिको रचती है, पालती है और संहार करती है पर यथार्थमें वह स्वयं कुछ नहीं करती मेरी ही शक्ति पाकर मेरी आज्ञाके ही आधीन होकर करती है ।

इसी कारण तू निश्चय जान ! कि मेरी प्रकृति कल्पके अन्तमें भूतमात्रको अपनेमें लय करके फिर आप मुझमें लय होजाती है । जैसे कदंबोंके फलोंमें एक ही बार केसर निकल पड़ते हैं ऐसे ही मेरी मायारूप कदंबमें विविध भांतिके भूत रूप केसर निकल पड़ते हैं इसलिये मुझको भूतमात्रसे “कदम्बकोरकन्यायका” संबन्ध है । घबरा मत ! भगवान् पहले भी कहाये हैं, कि “रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके” (अ० ८ श्लोक १८ में देखो)

अर्थ— ब्रह्माकी रात्रिके आगमनमें सब अव्यक्त रूप कारणमें लय होजाते हैं । तात्पर्य यह है, कि पहले प्रकृतिमें सब लय होजाते हैं फिर वह प्रकृति अव्यक्तस्वरूपमें लय होजाती है सो अव्यक्तस्वरूप फिर मुझ परम अव्यक्तमें लय होजाता है ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [पुनस्तानि कल्पादौ विमृजाम्यहम्] फिर मैं उन सब भूतोंको दूसरे कल्पकी आदिमें एकहीवार पूर्ववत् रचना करलेता हूँ । अर्थात् जब दूसरा कल्प आरम्भ होता है (ब्रह्माका दिन आरम्भ होता है) तब मैं फिर जैसी यह सृष्टि समाप्तिकालमें थी वैसी ही एकवार रचदेता हूँ । इसका विस्तारपूर्वक

वर्णन अ० ८ श्लो० १८ में होचुका है इसलिये यहां दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीं देखीगयी ॥ ७ ॥

इसी कारण भगवान् फिर इसी अपनी रचनाको पूर्णप्रकार स्पष्ट-रूपसे कथन करनेके तात्पर्यसे और इस सृष्टिका अनादित्व सिद्ध करनेके प्रयोजनसे अलग श्लोक कहते हैं—

मू०— प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

पदच्छेदः— स्वाम (स्वीयाम् । स्वाधीनाम्) प्रकृतिम् (अविद्यालक्षणां मायाम्) अवष्टभ्य (आश्रित्य । वशीकृत्य) प्रकृतेः (अविद्यायाः) वशात्, अवशम् (अविद्यादिदोषैः परवशीकृतम्) इमम्, कृत्स्नम्, भूतग्रामम् (भूतसमुदायम्) पुनः पुनः (सुहुर्मुहुः) विसृजामि (विविधप्रकारेणोत्पादयामि) ॥ ८ ॥

पदार्थः— (स्वाम्) अपनी (प्रकृतिम्) अविद्यालक्षण-युक्त मायाको (अवष्टभ्य धारणकरके तिस (प्रकृतेर्वशात्) अविद्याके दोषोंके कारण (अवशम्) परतन्त्र (इमम्, कृत्स्नम्) इस सम्पूर्ण (भूतग्रामम्) भूतोंके समुदायको (पुनः पुनः) बार-बार (विसृजामि) विविध प्रकारसे रचता हूं ॥ ८ ॥

भावार्थ— अब भगवान् नवनीतनवाहारी सकलसृष्टिकारी वृन्दावनविहारी श्रीकृष्णमुरारि इस सृष्टिका अनादित्व सिद्ध करनेके तात्पर्यसे कहते हैं, कि [प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः] मैं अपनी प्रकृतिको धारणकरके विविध प्रकारसे बार-बार

सृष्टिकी रचना करता हूँ। जैसे छोटे-छोटे बालक खेलते समय मिट्टी का घर बार बार बनाते और मिटाते रहते हैं ऐसे मैं भी बार २ सृष्टिको बनाता और मिटाता रहता हूँ। कहनेका तात्पर्य यह है, कि जैसे बच्चे उस अपने खेलकें घरोंके बनानेमें न आलस्य करते हैं न उकताते हैं वरु बार-बार बनाने मिटानेमें आनन्दका अनुभव करते हैं और तालियां बजाकर प्रसन्न होते हैं। यदि कहे, कि बच्चे तो उस घरको बनाकर हंसते खेलते हैं पर यदि कोई उसे बिगाडदे तो रोने लगते हैं इसी प्रकार हे भगवन् ! तुम भी तो इसके बिगाडनेपर अप्रसन्न होकर रोते कराहते होगे ? तो उत्तर यह है, कि वे बच्चे जानते हैं, कि मैं खेलता हूँ इसलिये प्रसन्न होते हैं पर यथार्थमें वे उससे संग नहीं रखते जब बाप मिष्टान्न लेकर घरकी ओर बुलाता है तो सब मेट-माट कर घर चले जाते हैं। इसी प्रकार मैं इससे कुछ भी संग नहीं रखता। और जो तुमने यह कहा, कि वे लडके घरके बिगाड देनेपर रोने लगते हैं ऐसे तुम भी करते होगे तो उत्तर यह है, कि जब उनके घरको कोई दूसरा बिगाड देता है तब वे रोने लगते हैं आप अपने बिगाडनेपर नहीं रोते। अर्थात् उनके घरको बिगाड देने वाला कोई दूसरा है पर मेरे घरका बिगाडने वाला मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है मैं ही स्वयं बिगाडूँ तो बिगाडूँ नहीं तो दूसरा ऐसा कौन है ? जो बिना मेरी आज्ञाके मेरा खेल बिगाड देवे इसलिये मेरी अप्रसन्नताका कहीं कुछ भी कारण नहीं है सर्वत्र आनन्दही आनन्द है।

यदि शंका हो, कि ऐसा कहनेसे भगवान्‌के स्वरूपमें भी विकारकी उत्पन्न होना सिद्ध होता है तो उत्तर यह है, कि नहीं ऐसा मत

कहे । विकार तो तब कहा जावे जब यथार्थमें कुछ बने और बिगड़े सो तो यहां यथार्थमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं पहले कहा जा चुका है, कि बाजीगरके समान तथा स्वप्नके गन्धर्वनगरके समान यह सृष्टि बनती और बिगड़ती है इसीलिये भगवान् कहते हैं, कि [भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्] यह सम्पूर्ण भूतग्राम जिनको मैं रचता हूं वे प्रकृतिके वश होनेसे अर्थात् मेरे इन्द्रजालके अधीन होनेके कारण स्वयं कुछ करनेको समर्थ नहीं हैं वरु जैसे-जैसे यह मेरी माया करवाती है तैसे-तैसे करते हैं । जैसे कलके घोड़े जबतक कलकी कमानी चलती रहती है तबतक टाप मारते हैं हिनहिनाते हैं और दौड़ते हैं आप कुछ नहीं कर सकते अथवा मद्यपान किये हुए प्राणीमे उस मद्यकी शक्ति जैसे कराती है वैसेही वह करता है हंसता है, रोता है, कूदता है, नंगा होजाता है इसी प्रकार मायाकी शक्ति जैसे-जैसे करवाती है ये सब भूत वैसे-वैसे करते हैं अतएव ये अवश हैं अर्थात् परोधीन हैं ।

शंका— मायावी इन्द्रजालवाला तो स्वयं भगवान् है और उसकी प्रकृति इन्द्रजाल है फिर उस प्रकृतिमें मिल तीसरा कौन है ? जो उस इन्द्रजालके वशीभूत हो रहा है जिसके विषय भगवान् कहते हैं, कि “ अवशः प्रकृतेर्वशात् ”

समाधान— भगवान् कह रहे हैं, कि “ भूतग्राममिमम् ” यह जो भूतसमुदाय है सो ही प्रेरित होता है तो कहते हैं, कि यह भूतसमुदाय प्रकृतिके अन्तर्गत नहीं है ? तहां उत्तर होता है, कि

प्रकृतिके घन्तर्गत ही है प्रकृतिसे बाहर नहीं वरु यों भी कह सकते हैं, कि प्रकृतिही है पर यह स्वभाव है, कि जब एकही तत्वकी दो चार दश वस्तु बनजाती हैं तो वे सब एक दुसरेसे भिन्न देखी जाती हैं । यदि एक सहस्र घटके विषय पूछो, कि ये कहाँसे बने हैं तो अवश्य कहना पड़ेगा, कि केवल मृत्तिकासे जो एक ठौर एक क्षेत्रमें कहीं सिमटी हुई थी अब भिन्न-भिन्न घट, दीवट इत्यादि अनेक रूपोंमें होजानेसे कहना पड़ता है, कि यह घट है यह घट फूटगया दीवट टूटगया । पर यह कोई नहीं कहता, कि मिट्टी टूटगयी । इसलिये यथार्थमें कहीं फूटता टूटता नहीं है रचनामें रूपोंकी भिन्नताके कारण वाचारम्भणविकारमात्र है । जैसे दिग्भ्रमवालेको यथार्थ दिग्के परिचय करानेके तात्पर्यसे दिग्दर्शन कराते हैं नहीं तो यथार्थमें कहीं न दिग् है, न दिग्भ्रम है, न दिग्भ्रमवाला है और न दिग्दर्शन करानेवाला है सब एक आनन्दस्वरूप विज्ञानधन परिपूर्ण आपमें आप मत्त हो भूम रहे हैं और खेलरहे हैं क्योंकि आनन्दका स्वभावही खेल करना है चिन्तारहित परमप्रसन्न बालकोंका स्वभाव ही खेल है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि एक, दो, तीन कहीं कुछ नहीं हैं सब आनन्दस्वरूप सर्वत्र वही अद्वयत्तस्वरूप है जिसका वर्णन कर आये हैं ।

यदि यह पूछो, कि इस खेलके खेलनेवालेने क्या इस खेलको पहले पहल बनाया है ? तो उत्तर यह होगा, कि पहले पहल नहीं बनाया जबसे खेलनेवाला बालक है तबसे खेल है सो खेलनेवाला अनादि

है जिसका आदि कहीं किसी विशेष कालसे नहीं कहा जासकता इसलिये भगवान् कहते हैं, कि “ विसृजामि पुनःपुनः ” बार २ में इस सृष्टिको बनाता बिगाड़ता रहता हूं । इस बारबारके कहनेहीसे अनादित्व सिद्ध होता है सो आनन्दगिरिने भी शांकरभाष्यपर टीका करते हुए कहा है, कि “ संसारस्यानादित्वद्योतनार्थं पुनःपुनरित्युक्तम् ” अर्थात् संसारके अनादित्व सिद्धकरनेके लिये भगवान्ने इस श्लोकमें पुनःपुनः शब्दका उच्चारण किया है ।

इस श्लोकसे भगवान्ने सृष्टिका भी अनादित्व दिखलादिया ॥ ८ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! अनादि कालसे तुम इस सृष्टिको इन्द्रजालके समान बनाते बिगाड़ते आते हो तो क्या इस इन्द्रजालको खड़ा करनेमें जो नाना प्रकारके प्रबन्ध करने पड़ते हैं वे सब कर्म तुमको बाधा नहीं करते ?

इतना सुन भगवान् बोले—

मू०— न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ! ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

पदच्छेदः— [हे] धनञ्जय ! (युधिष्ठिरराजसुयार्थं सर्वान् नृपान् जित्वा धनाहरणशील) उदासीनवत् (तटस्थवत्) आसीनम् (वर्तमानम्) तेषु, कर्मसु (कार्येषु) असक्तम् (आसक्तिरहितम्) च, माम् (ईश्वरम्) तानि, कर्माणि (भूतसमुदायस्य विष्टम्भविसर्गनिमित्तानि) न (नैव) निबध्नन्ति (बन्धनमापादयन्ति) ॥ ९ ॥

पदार्थः— (धनञ्जय !) हे अर्जुन ! (उदासीनवत्) सबसे उदासीनके समान (आसीनम्) चुपचाप अलग बैठे रहनेवाले (तेषु, कर्मसु) तिन सृष्टिनिमित्त कर्मोंमें (असक्तम्) आसक्तिरहित (माम्) मुझ ईश्वरको (तानि, कर्माणि) ये सब कर्म (च) भी जो मैं भूतोंकी रचना, पालन, संहारादिके लिये सम्पादन करता हूँ (न, निवृण्वन्ति) बाधा नहीं करते अर्थात् मेरे बन्धनके कारण नहीं होते ॥ ६ ॥

भावार्थः— अर्जुन जो भगवान्‌से पूछा है, कि हे भगवन् ! आपको इस सृष्टिके उत्पन्न, पालन और संहार करनेवाले कर्म क्या बाधा नहीं करते ? तिसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि [न च मां तानि कर्माणि निवृण्वन्ति धनञ्जय !] हे धनञ्जय ! अर्थात् युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञकेलिये राजाओंको जीतकर धनका एकत्र करने वाला अर्जुन ! मुझको सृष्टिके सम्पादन, पालन वा संहार करनेके कर्म तनक भी बाधा नहीं करते अर्थात् इन कर्मोंको करते हुए भी मुझको किसी प्रकारका बन्धन नहीं होता । मैं जैसे पहले कह आया हूँ ऐसे इन सर्वप्रकारके कर्मोंको करता हुआ भी सदा इनसे असंग रहता हूँ इनके फन्देमें नहीं फँसता ।

यदि तुझको शंका हो, कि कर्म तो करनेवालोंको अवश्यही बाधाकरते हैं कर्मोंका स्वभाव है, कि अवश्य कर्त्तृके ऊपर अपना फल दिखलाते हैं तिसमें भी जो ऐसा कहता है, कि मैं करता हूँ उसको तो कर्तृत्वाभिमान होनेके कारण कर्म और भी अधिक बाधा करते हैं ।

समाधान— भगवान् बालकोंके समान खेलता है पर वह निर्बुद्धि और दयाहीन नहीं है क्योंकि उसने जब अपनी प्रकृतिको अंगीकार कर इस संसारकी रचना की तब पहले शुद्ध न्यायको अपने हाथमें रखलिया इसी कारण वह न्यायकारी कहा जाता है । फिर जो उसने अपने न्यायके अनुसार अपने खेलमें विविध प्रकारके नियम बनादिये उन सबोंका प्रतिपालन करना उचित है क्योंकि खेल करने वाले भी शतरंज, ताश, पोलो, क्रिकेट इत्यादिमें अवश्य ही कुछ नियम बनालेते हैं जिसके अनुसार हारते वा जीतते हैं ।

प्रिय पाठको ! इसी प्रकार भगवान् भी प्रकृतिके नियमोंको बनाकर अपनी आज्ञामें रखता है इसी कारण वह 'अनुशासिता' और अन्तर्यामी कहा जाता है अर्थात् सबोंपर आज्ञा चलानेवाला है और सबोंको अपने नियमके भीतर रखनेके लिये वेदोंके द्वारा विधि और निषेधका उपदेश करदिया है । विधि (पुण्य) करनेवालोंको स्वर्ग और निषेध (पाप) करनेवालोंको नरककी आज्ञा देदी है । फिर निषिद्ध-कर्म सम्पादन करने वालोंका दण्ड होना तो उसकी आज्ञा और नियमके अनुसार उचित ही है । क्योंकि नाना प्रकारके शतरंज इत्यादि खेलोंमें भी नियमविरुद्ध चाल चलनेवाला हारता है और दुःख भोगता है । इसलिये जीवोंका दण्डादि होना नियम उल्लंघन करनेवालोंके कर्मका फल है भगवान्का इसमें कुछ दोष नहीं है इस लिये उसको मिथ्याचारी वा निर्दयी मत कहो ! यदि यह कहो, कि निषेध भी तो वही करवाता है तो ऐसा नहीं क्योंकि उसने जीवोंको चेतन बनाया उनमें भले बुरे समझनेकी शक्ति प्रदान करदी ।

एवम्प्रकारे अपने सारे नियमोंको सृष्टिपर प्रकट करदिया । अर्थात् अपने इन्द्रजालमें भी सर्व प्रकारके नियमोंका पालन करना उचित रखा । और जीवोंको शिक्षा देदी, कि “ ॐ यथाकारी यथाचासी तथा भवति साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो भवति ”
(बृह० अ० ४ ब्रा० ४ श्रु० ५)

अर्थ—जैसा करनेवाला करे, जैसा आचरणोंका अनुष्ठान करे वैसा ही होता है पुण्य करनेवाला साधु होता है, पाप करनेवाला पापी होता है अर्थात् पापात्मा नरक और पुण्यात्मा स्वर्गका भागी होता है । फिर कहदिया, कि “ ॐ यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि नेतराणि । यान्यस्माकं सुचरितानि । तानि त्वयोपास्यानि ”
(शिक्षाध्याय वल्ली १ अनु० ११ श्रु० २)

अर्थ—जो आनन्द देनेवाले कर्म हैं वे ही सेवन करने योग्य हैं उनसे इतर कर्म सेवन करने योग्य नहीं और जो हम लोगोंके शुभ चरित्र हैं वे ही उपासना करने योग्य हैं । पर उसी उपनिषद्में यह भी आज्ञा हुई, कि “ ॐ अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यात् ” (तै० अ० १ व० १ अनु० ११ श्रु० ३)

“ ॐ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः । युक्ता अयुक्ताः । अकूता धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तन्तः । तथा तेषु वर्तेथाः ”
(तै० व० १ अनु० ११ श्रु० ४)

अर्थ—यदि तुमको कर्मके विषय कुछ जाननेकी इच्छा हो, अपने वृत्त के विषय कुछ समझनेकी इच्छा हो तो जैसे बड़े-बड़े विचारशील ब्राह्मण

जो नाना प्रकारके कार्योंमें युक्त हैं वा अयुक्त हैं अथवा सम्यक् प्रकार से लगे हुए हैं और धर्मोंके सम्पादनमें अक्रूर बुद्धिवाले हैं वे जिस प्रकारसे आचरण करते हों वैसे तू भी आचरण कर । ब्रह्मसूत्र भी कहता है, कि “ सुकृतदुष्कृत एवेति तु वादरिः ” (ब्रह्मसूत्र अ० ३ पा० १ सू० ११) अर्थात् सुकृत दुष्कृत इनही दोनोंको चरण अर्थात् आचरण कहते हैं ऐसा वादरि कहता है ।

सो भगवान्ने यह अपना इन्द्रजाल बनाकर इसमें भिन्न-भिन्न ८४ लक्ष पुतलियोंका नाच खड़ा कर भिन्न-भिन्न सुकृत और दुष्कृत के धागेमें लटकाकर सबोंमें चैतन्यसत्ता भरकर समझा दिया, कि तुम यों उछलो कूदो ! यदि न्यायपूर्वक मेरी आज्ञा और नियमोंको पालन करोगे तो उत्तम अवस्थाको प्राप्त होगे अर्थात् सुखी होगे और जो उस के विरुद्ध मेरी आज्ञाको उल्लंघन कर कुपथपर चलोगे तो नरकाग्निकी प्रज्वलित ज्वाला में जलजाओगे ।

तहां फिर ब्रह्मसूत्रका वचन है, कि “ संयमने त्वनुभूयेतरेषा भारोहावरोहौ तद्गतिर्दर्शनात् ” (ब्रह्मसूत्र अ० ३ पा० १ सू० १३)

अर्थ— जो लोग एवम्प्रकार भगवत्की आज्ञाको नहीं मानते वे चन्द्रलोकके सुखको अर्थात् स्वर्गके सुखको न भोगकर यमलोककी यात्रा करते हैं तहां नाना प्रकारके क्लेशोंको भोगकर फिर नीचे आते हैं तात्पर्य यह है, कि ऊपरको चढ़ना तथा अवरोहण करना नीचेको उतरना केवल दुःखभोगके निमित्त है । क्योंकि देखनेसे ऐसी ही गति अनुभव होती है ।

अर्थात् श्रुतियोंमें ऐसी आज्ञा देखीजाती है, कि “ ॐ न साम्परायः
प्रतिभाति वालम्पमाद्यन्ते वित्तमोहेन मूढम् । अयं लोको नास्ति
पर इति मानी पुनःपुनर्वशमापद्यते मे ” । (कौषी० अ० १ व० २
श्रु० ६)

अर्थ— परलोकमें उत्तम गति प्राप्तिके निमित्त भगवत्की आज्ञा-
नुसार नाना प्रकारके साधनोंको ‘ साम्पराय ’ कहते हैं । जो लोग
बालक हैं अज्ञानी हैं उनको साम्पराय नहीं भासता अर्थात् उनके
सम्मुख ऐसे शास्त्रीय विषयोंका प्रकाश नहीं होसकता । क्योंकि वे
वित्त और मोहसे ‘ प्रमाद्यन्ते ’ प्रमादको प्राप्त हुए हैं और इसी
प्रमादके कारण ऐसा मानते हैं, कि जो कुछ है इसी लोकमें है इस
से इतर कोई दूसरा लोक नहीं है । यमराज कहते हैं, कि ऐसा
माननेवाले बार-बार मेरे लोकको प्राप्त होते हैं अर्थात् यमलोकमें
आकर दण्ड पाते हैं ।

अब इन वचनोंसे सिद्ध होता है, कि उस महाप्रभुने अपने
खेलमें न्यायको प्रधान रक्खा है तिस न्यायके अनुसार जो जैसा करता
है पाता है और आप बैठा-बैठा देखता रहता है उदासीन रहता है
इसलिये उसे निर्दयताका दोष लगही नहीं सकता तुम्हारे केवल निज
कर्मोंका दोष है । हां केवल दुःख ही दुःख और नरक ही नरक बनाता
और तुमकी चेतन न बनाकर, समझनेकी बुद्धि न देकर केवल जड
ही जड बनाता तो अवश्य उसे निर्दयताका दोष लगता । शंका
मत करो !

प्रिय पाठको ! देखो तो सही ! जब, कि उस दयासागरने तुम्हारे लिये चावल, गोधूम इत्यादि अन्न आम, अंगूर, सेव इत्यादि मधुर फल । मलमल, मखमल इत्यादि अच्छे वस्त्र । सवारीके लिये घोड़े, हाथी, पालकी । सजानेके लिये तोशक, तकिये, रजाई, दुलाई इत्यादि रमणीय वस्तुओंको बनाकर इसलोकमें नाना प्रकारके सुख दिये और शरीर छोड़नेके पश्चात् स्वर्गलोकादि लोकोंके सुख प्रदान किये तब उसको तुम निर्दयी क्यों कहोगे ? ऐसा कहदेनेका साहस भूलकर भी मत कियाकरो ! वह उसको दयासागर, दयामय, भक्तवत्सल इत्यादि गुणोंसे विशिष्ट जानकर धन्यवाद दियाकरो ' चलना न जाने आंगन टेढो ' वाली कहावत चरितार्थ मत किया करो !

इसी कर्मकाण्डके सुधारमें भगवान्ने इस गीताके ६ अध्याय समाप्त किये हैं फिर भी जो प्राणी अपने कर्मोंका सुधार न करके संसार बन्धनसे न छुटे तो वह महाप्रभु क्या करे ? उसने तो यह इन्द्रजाल रचकर कर्मको प्रधान करदिया । जैसा करो वैसा पाओ, जैसा पीसो वैसा उठाओ ॥ ६ ॥

इतना सुन अर्जुनने कहा भगवन् ! एक बार तुम कहते हो, कि " कल्पादौ विसृजाम्यहम् " कल्पकी आदिमें मैं सृष्टिको रचता हूं अर्थात् अपनेमें कर्तृत्वाभिमान स्वीकार करते हो और फिर कहते हो, कि " उदासीनवदासीनम् " मैं उदासीनके समान निरसंग रहता हूं ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध देखपडती हैं इसलिये मुझको समझाकर कहो, कि दोनोंमें क्या यथार्थ है ?

इतना सुन भगवान् बोले । अर्जुन ! सुन ! मैं तुझसे पहले कह चुका हूँ पर तू भूलगया इसलिये मैं फिर तुझसे कहता हूँ—

मू०— मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सृयते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय ! जगद्विपरिवर्त्तते ॥ १० ॥

पदच्छेदः— [हे] कौन्तेय ! (कुन्तीपुत्रार्जुन !) अध्यक्षेण (स्वामिना) मया (चेतनरूपेण सर्वविक्रियाशून्येन) प्रकृतिः (त्रिगुणात्मिका माया) सचराचरम् (विश्वम्) सृयते (उत्पाद्यते) अनेन हेतुना (मदधिष्ठानेन कारणेन) जगत् (सृष्टिः) विपरिवर्त्तते (पुनःपुनर्जायते) ॥ १० ॥

पदार्थः— (कौन्तेय !) हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! (मया-
ध्यक्षेण) मुझ परमेश्वरकी अध्यक्षतासे अर्थात् मेरी आज्ञासे मेरे
सामने (प्रकृतिः) यह मेरी त्रिगुणात्मिका माया (सचराचरम्)
जड चेतन युक्त इस संसारको (सृयते) जनती है अर्थात् उत्पन्न
करती है (अनेन हेतुना) इसी कारणसे (जगत्) यह चराचरा-
त्मक संसार (विपरिवर्त्तते) बार-बार उत्पन्न हुआकरता है ॥ १० ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो भगवान्से पूछा है, कि तुम कर्तृत्वा-
भिमान और फिर उदासीनता भी दिखलाते हो। ये दोनों बातें कैसे
बने ? इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि देख ! मैं स्वयम् तो कुछ
करता नहीं । जैसे मनुष्यगण अपने हाथोंसे खेतोंको खोदते हैं, बीज
बोते हैं, नाज काटते हैं, कूटते हैं, फिर उन्हें खाते हैं ऐसे तो मैं न कुछ

करता हूं और न भोगता हूं मैं तो तुझसे बार-बार पहले भी कह आया हूं और फिर कहता हूं, कि [मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यूते सचराचरम्] मेरी अध्यक्षतामें यह प्रकृति जडचेतन सहित सारे जगत्को उत्पन्न करती है अर्थात् जैसे घरका स्वामी अपनी गद्दीपर बैठा देखता रहता है और उसकी दासियां गृहकार्योंको सम्पादन करती रहती हैं और वे स्वामीके मुखकी ओर देखती रहती हैं और उसकी भृकुटीके बिलासमें सब कार्य सम्पादन करती रहती हैं । क्योंकि कार्योंके सम्पादन करनेकी शक्ति स्वयं उन दासियोंमें नहीं होती स्वामी जैसे-जैसे विचित्र शक्ति प्रदान करता है और जैसे-जैसे प्रेरणा करता है तैसे-तैसे वे सम्पादन करती हैं । इसी प्रकार मेरी अध्यक्षतामें मेरी प्रकृति कार्य करती है उसका प्रेरक मात्र मैं हूं पर मैं कुछ नहीं करता इसलिये कर्तृत्वाभिमान तो मुझे स्पर्श ही नहीं कर सकता । यदि कहो, कि प्रेरकको भी कर्तृत्वाभिमानका दोष लगना चाहिये सो ठीक है पर प्रेरकको तो किसी कर्मके कर्तृत्वाभिमानका दोष तब लगेगा जब वह प्रेरक कर्मके फलोंके भोगनेकी इच्छा रखेगा अथवा भोगेगा । सो तो किसी कर्मके फलसे मैं कुछ अपना तात्पर्य सिद्ध ही नहीं करता हूं । क्योंकि मुझको किसी प्रकारकी कामना नहीं इसलिये मैं उदासीनवत् बैठा-बैठा सबका साक्षीमात्र बनारहता हूं इसी कारण मुझको फल बाधा नहीं करते ।

शंका— भगवान् कर्मोंका अध्यक्ष अर्थात् प्रेरक बनकर उन के फलोंके नहीं भोगनेसे उदासीनता अर्गीकार करे निस्संग बनजाता है सो कैसे बने ? क्योंकि जो प्रेरकके अधीन होकर कार्य करता है

वह प्रेरकका सहायक मात्र कहला सकता है इसलिये उसे केवल सहायतामात्रका दोष लगे तो लगे पर उस सहायकको कर्मका सम्पूर्ण दोष क्यों लगेगा ?

दूसरी बात यह है, कि जैसे मोहनने एक खड्ग सोहनके हाथ में देकर नेत्रोंसे संकेत करदिया, कि यज्ञदत्तको मार आओ और आप बैठा-बैठा देखता रहा पर यद्यपि उसके हृदयमें मारनेका फल जो फांसी तिसकी इच्छा नहीं है अर्थात् कर्मफल भोगनेकी इच्छा नहीं है तो क्या वह दोषी नहीं कहाजायगा और फांसी नहीं पड़ेगा ? फिर भगवान् अध्यक्ष बनकर फलसे निस्संग कैसे होता है ?

इन्द्रजाल बनानेकी शक्ति इन्द्रजालवालेसे भिन्न नहीं होसकती फिर इन्द्रजालवाला यदि किसी वस्तुको जलादेवे तो जलानेका दोष इन्द्रजालसे रंचित अग्निको नहीं लगेगा वरु इन्द्रजालवालेको लगेगा इससे प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, कि सृष्टिका जो कुछ दोष गुण है सब प्रेरकको अर्थात् अध्यक्षको लगना चाहिये क्योंकि अध्यक्ष ही प्रधान कारण होता है उसीकी आज्ञासे सब कुछ होता है ।

इसी कारण अध्यक्ष भी निर्दोषी नहीं होसकता । सो भगवान् अध्यक्ष बनकर प्रकृतिको कर्त्ता बनाकर निस्संग होना चाहता है और आप निकल भागना चाहता है ऐसा क्यों ?

समाधान— यहां जो किसी मनुष्य मोहन, सोहन इत्यादिका उदाहरण दिया गया सो यह उदाहरण भगवत्में नहीं घटसकता भग-

धान मनुष्योंके समान कोई व्यक्तिविशेष आंख, कान, नाक इत्यादिको धारण किये कहीं बिछावन बिछाये बैठा प्रकृतिसे कुछ करवाता रहता है ऐसा नहीं क्योंकि एक तो भगवान् स्वयं अव्यक्त है और उसकी शक्तियां भी अव्यक्त हैं अर्थात् अरूप हैं इनका रूपरेख नहीं । वह जो महा-प्रभु परमप्रकाशस्वरूप है सो केवल अपने प्रकाशसे अपनी अध्यक्षाता धारण करता है । मानुषी आकार धारण करे अध्यक्षाताको धारण नहीं करता, हां इतना है, कि जब वह अपनी सत्तामात्रसे अध्यक्षाताको धारण करता है तब माया अर्थात् उसी महाप्रभुकी परा और अपरा प्रकृतियां जिनका वर्णन अ० ७ श्लोक ४, ५, में करआये हैं प्रकाशमान होकर सारी सृष्टिमें कार्य सम्पादन करती हैं तहां न तो वह स्वयं किसी विशेष व्यक्तिमात्र स्वरूपको धारण करता है, न उसकी शक्तियां व्यक्तिमात्र होती हैं, दोनों अव्यक्त हैं पर केवल ये प्रकृतियां भगवत्के सत्तारूप प्रकाश मात्रको पाकर सारा इन्द्रजाल दिखलाती रहती हैं पर दोनोंमें कोई भी उन कर्मोंसे बद्ध नहीं होता केवल प्रकाशमात्र है सो प्रकाश सदा व्यक्तपदार्थोंसे असंग रहता है ।

जैसे किसी बड़े महलमें एक बत्ती जल रही है उसके प्रकाशमें एक प्राणी उस महलमें आकर ग्रन्थ लिखगया, दूसरा कपडा सींगया, तीसरा आकर युद्ध करगया थोड़ी देरके पश्चात् चौथे पुरुषने एक बालकको उस महलमें लाकर उसकी आंखें निकाल लीं एवमप्रकार रात्रि भर वह बत्ती उस घरमें जलती रही और चार आदमियोंने चारों प्रहर रात्रिमें आकर अपने भिन्न-भिन्न कार्य सम्पादन किये ।

अब यहां विचारने योग्य है, कि उस जलती हुई बत्तीके प्रकाशके न होनेसे इन चारोंमें कोई कुछ नहीं करसकता था प्रकाश ही इनके कार्यसम्पादनका मुख्य कारण है पर इन कार्योंके लाभ वा हानि रूप फल उस प्रकाशको नहीं पहुंचते ।

इसी प्रकार भगवान् अपने प्रकाशमात्रसे साक्षीरूप होता है अर्थात् अपने प्रकाशसे प्रकृतिको प्रकाशमान करता है फिर उस प्रकृतिके प्रकाशमें सारे ब्रह्माण्डकी रचना बनती बिनशती रहती है और प्रकाश आप निरसंग रहता है ।

जैसे सूर्य जब उदय होता है तब उसके प्रकाशमें सारा ब्रह्माण्ड कार्य करने लगजाता है कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है पर सूर्यको इन कर्मोंसे कोई तात्पर्य नहीं रहता केवल साक्षीमात्र है प्रमाण श्रु०--“ॐ सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषैर्वाह्यदोषैः । एकस्तथासर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन वाह्यः ” (कठो० अ० २ बल्ली २ श्रु० ११)

अर्थ—जैसे सूर्य जो सम्पूर्ण लोकोंका चक्षु है सबको अपने-अपने कार्य करनेकी आंख प्रदान करता है अर्थात् प्रकाशप्रदान करता है परन्तु कार्योंके फलसे लेपायमान नहीं होता तथा मलमूत्रादि अपवित्र पदार्थोंपर भी उसकी किरणें पड़ती हैं पर सूर्य उनके स्पर्शमें अपवित्र नहीं होता सदा निरसंग रहता है । इसी प्रकार वह भगवान् सब भूतोंका अन्तरात्मा है वह इन जीवोंके पापकर्मोंसे बद्ध नहीं होता अर्थात् बाह्येन्द्रिय (नेत्रके) अवलोकन करनेसे जो यह बाह्य

अपवित्तता है इससे कदापि लेपायमान नहीं होता इसी कारण निस्संग कहा जाता है ।

यदि शंका हो, कि दीपक और सूर्यसे जो उदाहरण दिया गया तहां दीपक और सूर्य दोनों जड़ हैं अपने जड़त्वके कारण वे कुछ नहीं जानसकते पर परमात्मा जड़ नहीं वह तो रुढ़ा चेतन है उसकी अध्यक्षातामें जो कुछ होगा उसे वह अवश्य सांगोपांग जानेगा जब जानेगा तब उन कर्मोंके परिणामको देखकर शुभकर्मोंके सम्पादन करने वालोंसे प्रसन्न और अशुभ कर्मवालोंसे अवश्य अप्रसन्न होगा और जब उसमें प्रसन्नता और अप्रसन्नता आयी तब निस्संगता कहां रही ?

इसलिये किसी प्रकारका अध्यक्षा क्यों न हो उदासीन बनकर निस्संग नहीं होसकता । और यही शंका चलीआरही है, कि भगवान् ने अपनेको उदासीनव्रत निस्संग क्यों कहा ? सबका कर्त्ता होकर उदासीन कैसे कहा जासकता है ? तो उत्तर यह है, कि भगवत्को चेतन माननेमें सर्व सम्मति है इसमें तनक भी सन्देह नहीं । वह सब कुछ जानता है और सर्वसाक्षी है पर इतना जाननेपर भी वह दूषित नहीं होसकता और न अप्रसन्न होसकता है । क्योंकि वह तो जानताही है, कि मैंने जितने नियम बनादिये हैं उनके अनुसार सब शुभ अशुभ कार्य चलरहे हैं हां ! यदि उनके नियममें किसी प्रकारका उलट-पुलट होने लगता तब तो उसकी अप्रसन्नता अवश्य होती । जैसे पापी स्वर्ग-चलेजाते, पुण्यात्मा नरक जाते, पापका परिणाम सुख होता, पुण्यका परिणाम दुःख होता तब अवश्य यह कहना योग्य था, कि परमात्माकी

आज्ञाके विरुद्ध कार्य हो रहे हैं इसलिये उसको अप्रसन्न होना चाहिये । सो ऐसा तीनकालमें भी नहीं होसकता, कि उस नियन्ताके नियमोंके विरुद्ध एक तृण भी डोलसके इसलिये वह परमात्मा सर्वसाक्षी और सर्वाध्यक्ष होताहुआ भी निस्संगही कहा जावेगा । शंका मतकरो !

सच तो यह है, कि उसने अपने आश्रय रहनेवाली प्रकृति (शक्ति) को जब रचनेकी आज्ञा दी तब त्रिगुणात्मक होकर उस शक्तिने रजसे ब्रह्मा, सत्त्वसे विष्णु और तमसे शिवको उत्पन्नकियां । इस रजमें भगवत् ने अपने परम प्रकाशसे वह शक्ति प्रदान कर दी, कि सृष्टि रचना मात्र तो करदेवे और कुछ न करे उसी महाप्रभुकी आज्ञा पाकर ब्रह्माने सृष्टिकी रचना की और ऐसा जाना, कि मैं सृष्टिका करने वाला हूँ । बस देखो ! ब्रह्मासे ही परमात्माका निस्संग होना आरम्भ होगया क्योंकि ब्रह्माने अपनेमें कर्तृत्वाभिमान स्वीकार कर लिया ।

प्रमाण श्रु०— “ ॐ सोऽवेदहं वाव सृष्टिस्म्यहं ह्रीदं सर्व-
मसृजोति ततः सृष्टिर्भवेत् ” (बृह० अ० १ ब्रा० ४ श्रु० ५
में देखो)

अर्थ— उस प्रजापतिने ऐसा जाना, कि मैं सृष्टिका बनानेवाला हूँ इसलिये मैं ही सृष्टि हूँ । इस सारे जगत् को मैंने ही रचा इसलिये यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं मैं ही सृष्टि हूँ ।

इस एक श्रुतिसे यह प्रत्यक्ष देखाजाता है, कि ब्रह्माने अपनेमें कर्तृत्वाभिमान स्वीकार कर लिया इसी प्रकार विष्णुमें पालन करनेका

और शिवमें संहार करनेका कर्तृत्वाभिमान प्रवेश करगया बस इतना होतेही वह सच्चिदानन्द परब्रह्म जगदीश्वर इनसे निरसंग होगया ।

कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि इसी प्रकार जैसे-जैसे रचना बढ़ती चलीगयी, तीनों गुणोंके व्यवहार बढ़ते चलेगये तैसे-तैसे एक २ व्यक्तिने अपनेको कर्त्ता मानना आरम्भ करदिया यहांतक, कि आज एक साधारण पुष्प भी कह बैठता है, कि मैं दश मनुष्योंको पालता हूं मैं काशी नरेश हूं, मैं विद्वान हूं, मैं गवैया हूं इत्यादि-इत्यादि ।

तात्पर्य यह है, कि इस सृष्टिमें ब्रह्मासे लेकर एक चींटी पर्यन्तकी जितनी रचनाएं हुईं सबोंमें अपने स्वरूपका अहंकार प्रवेश करगया और सबोंने अध्यक्षको भूल अपनेहीमें कर्तृत्वाभिमान निरूपण करलिया ।

फिर जब सारी सृष्टिने आपसे-आप अपनेमें कर्तृत्वाभिमान स्वीकार करलिया तो परमात्मामें कर्तृत्वाभिमानका लेशमात्र भी नहीं रहा इसलिये परमात्माका निरसंग होना सिद्ध है ।

अब भगवान् अर्जुनसे कहते हैं, कि मैं निरसंगहूं परं मेरी अध्यक्षतामें यह मेरी प्रकृति सबको उत्पादन करती है इसी कारण [हेतुनानेन कौन्तेय ! जगद्विपरिवर्त्तते] हे कौन्तेय ! यह जगत् बारम्बार उत्पन्न होता रहता है अर्थात् यह सृष्टि एकवार उत्पन्न होकर नष्ट होजाती है फिर इस ग्रन्थमें बार-बार कहागया है, कि 'यथापूर्वम्' जैसे पहले रहती है दूसरे कल्पमें भी वैसेही बन-

जाती है इसी कारण इस सृष्टिको भी विवेकी पुरुष अनादि और अनन्त कहते हैं ।

इसलिये हे अर्जुन ! मैंने जो अपनी अध्यक्षाताका उदाहरण दिया और तुझसे कहा, कि मेरी अध्यक्षातामें मेरी प्रकृति कार्य करती है उस उदाहरणको मनुष्योंकी अध्यक्षाताके सम्मान मत समझ ! मैं फिर तुझसे कहता हूँ, कि मनुष्योंके समान एक स्थानमें उदासीन बैठकर प्रकृतिके कार्यको चुपचाप देखता रहता हूँ ऐसा नहीं वह तो केवल मेरे तेजमात्रकी अध्यक्षाता अव्यक्तरूपसे समझनी चाहिये । अर्थात् मुझमें जो तेज, बल, पराक्रम, महत्व इत्यादिकी अध्यक्षाता है सो अव्यक्त अर्थात् सूक्ष्म है स्थूल नहीं । प्रमाण श्रु०— “ ॐ एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ” ।

अर्थ— वह एक ही महेश्वर सब देवोंका देव सब भूतोंमें गुप्तरूपसे निवास कियेहुआ है तथा सर्वत्र व्यापारहा है फिर सबका अन्तरात्मा अर्थात् अन्तर्यामी है और सबके कर्मोंको अध्यक्षरूपसे देख रहा है तथा वही सर्वभूतोंका आधारमात्र है सबोंका साक्षी है और ज्ञानस्वरूप है अर्थात् सबको देखता है और जानता भी है एक चींटीसे ब्रह्मातकके कर्मोंका अवलम्बन करनेवाला और जाननेवाला है वह केवल है अर्थात् अद्वितीय है दूसरा कोई उसके साथ नहीं । पर प्राकृत मनुष्यके समान एक ठौर कहीं नहीं बैठता इसलिये श्रुतिने ‘ निर्गुणश्च ’ निर्गुण है अर्थात् प्राकृतगुणोंसे रहित है ऐसा कहा ।

शंका— जब भगवान् उदासीनवत् इस संसारका अध्यक्ष होता है तब उसको इस सृष्टिसे कुछ तात्पर्य ही नहीं रखना चाहिये फिर भगवान्को इस इन्द्रजालके खडाकरनेका तात्पर्य ही क्या था ? ।

समाधान— पहलेतो यह प्रश्न बनता ही नहीं है और न इसका कुछ उत्तर ही होसकता है । क्योंकि जो यथार्थ तत्त्वके जानने वाले हैं उनकी दृष्टिमें तो सृष्टिकी कहीं भी स्थिति नहीं है फिर जो वस्तु है ही नहीं उसके होनेका क्या कारण कहाजासकता है ? इसलिये न इसमें प्रश्न बनता है और न उत्तर बनता है वह तो इन्द्रजाल मात्र है और मिथ्या है अर्थात् कुछ भी नहीं है । यदि कहो, कि तुमने इसे इन्द्रजाल क्यों कहा ? तो उत्तर यह है, कि इन्द्रजाल उसीको कहते हैं जो वस्तुतः हो नहीं पर हुआ ऐसा भासे । फिर जो कहीं है ही नहीं तो उसमें क्या प्रश्न और क्या उत्तर बनसकता है ? तथा भ्रमटही क्या है सीधीसी बात यह है, कि ऐसा प्रश्न अज्ञानताके कारण होता है और अशुद्ध है । जैसे कोई बालक अपने बापसे पूछे, कि मेरे खेलनेके लिये चन्द्रमाको आकाशसे मेरेपास कब लादोगे ? तो इसका यथार्थ उत्तर कुछ भी नहीं होसकता क्योंकि प्रश्नका कारण ही अज्ञानता है । शंका मत करो !

यदि कोई पुरुष ऐसा कहे, कि जीवोंके भोगकेलिये और मोक्षकेलिये यह सृष्टि है तो जीवका परमार्थस्वरूप जो निर्विकार है तिसमें भोग बनता ही नहीं क्योंकि भोग नाम विकारहीका है सो इस निर्विकार आत्मामें नहीं होसकता और यदि कहो, कि बुद्धिको भोग

होता होगा सो भी नहीं बनता क्योंकि बुद्धि स्वयं भोगरूप है भोगनेवाली कैसे बनसकती है ? कदाचित् कोई ऐसा कहपड़े, कि नहीं जीव और बुद्धि दोनों मिलकर भोगरूप हैं तो ऐसा कहना भी नहीं बनता क्योंकि जीव और बुद्धि दोनोंके मिलनेसे मिथ्यात्वका अनुभव होता है । इसलिये ऐसे प्रश्नका उत्तर ही नहीं । तहां वेद-संज्ञका प्रमाण है— “ ॐ केदाद्वावेदक इह प्रावेचत कुत आयाः कुत इयं विसृष्टिरिति मन्त्रः ” अर्थात् वह कौन दूसरा है ? जो परमात्माको साक्षात् जानसकता है और वह कहाँसे आकर प्राप्त हुआ ? ऐसा कौन प्राणी कहनेको समर्थ होसकता है ? और इस निर्विकारसे यह विकारवती सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई ? यह कौन कहसकता है ? जब परमात्मासे भिन्न कोई दूसरा परमात्मा हो और पूछनेवाला भी कोई तीसरा परमात्मा हो तब यह प्रश्न बनसकता है सो वह परमात्मा केवल है एक है, अद्वैत है, उससे इतर कोई भी नहीं है ।

इसलिये केवल इतना ही कहना उचित है, कि परमेश्वरकी अध्यक्षतासे उसकी माया सारी सृष्टिको बनाती है इसी कारण यह सारा प्रपञ्च केवल मायाविलासमात्र है अन्य कुछ नहीं है । जो केवल व्यवहारदशामें अज्ञानियोंको प्रतीत होरहा है यथार्थमें तो कहीं कुछ भी नहीं है इन्द्रजाल ही मात्र है ॥ १० ॥

अब भगवान् अगले दो श्लोकोंमें यह दिखलावेंगे, कि जो मूढ़ हैं वे अज्ञानवश सुके भी मानुषीभावके समान स्वार्थी देखरहे हैं और इसी कारण नास्तिक होरहे हैं—

मृ०— अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

मोघाशा मोघकर्माणा मोघज्ञाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥

॥ १२ ॥

पदच्छेदः— मोहिनीम् (देहात्माभिमानरूपाम् बुद्धि-
अंशकारिणीम्) राक्षसीम् (हिंसाहेतुद्वेषप्रधानां तामसीम्) आसु-
रीम् (भोगहेतुरागप्रधानाम् राजसीम्) च, प्रकृतिम् (स्वभावम्)
एव (निश्चयेन) श्रिताः (आश्रिताः) [सन्तः] मोघाशाः
(वृथैव फलप्रार्थना येषां ते) मोघकर्माणाः (निष्फलान्येव श्रमहेतु-
भूतानि अग्निहोत्रादीनि कर्माणि येषां ते) मोघज्ञानाः (निष्फलं
ज्ञानं येषां ते) विचेतसः (विगतविवेकाः) मूढाः (विपरीतज्ञानाः)
भूतमहेश्वरम् (सर्वभूतानां महान्तमीश्वरम्) मम (परब्रह्मणः)
परम् (सर्वोत्कृष्टम्) भावम् (परमात्मतत्त्वमाकाशदत्तसर्वसंगविदर्जित-
माकाशस्यापि मूलकारणभूतं परमात्मरूपम्) मानुषीम् (मनुष्यं
सम्बन्धिनीम्) तनुम् (देहम्) आश्रितम् (गृहीतवन्तम्) माम्
(वासुदेवम्) अवजानन्ति (अवमन्यन्ते) ॥ ११, १२ ॥

पदार्थः— (मोहिनीम्) मोह करके बुद्धिको भ्रष्ट करने-
वाली (राक्षसीम्) हिंसा इत्यादि करनेके निमित्त जो द्वेष करके
तामसी बुद्धि तथा (आसुरीम्) नाना प्रकारके विषय भोग करनेके
निमित्त राग करके (च) भी दूषित जो राक्षसी बुद्धि तिससे युक्त

(प्रकृतिस्) स्वभावको (एव) निश्चय करके (श्रिताः) धारण कियेहुए (मोघाशाः) वृथा आशा करनेवाले (मोघकर्माणः) वृथा यज्ञादि कर्मोंके करनेवाले (मोघज्ञानाः) जिनका ज्ञान निष्फल है तथा (विचेतसः) जो विवेक हीन हैं ऐसे (मूढाः) मूढ वृन्द (भूत-महेश्वरम्) सब भूतोंका महान ईश्वर (मम परं भावम्) जो मेरा अत्यन्त श्रेष्ठ भाव है उसको अर्थात् मुझ महेश्वरके निस्संगरूपको (अजानन्तः) नहीं जानते हुए ऐसा जानते हैं, कि मैं (मानुषीम) मनुष्यके (तनुम्) शरीरको (आश्रितम्) आश्रय करके उन्हींके समान व्यवहार करता हूं इसलिये वे (माम्) मुझ अव्यक्तका (अव-जानन्ति) अपमान करते हैं अथवा यों कहलो, कि मूढलोग मेरे इस कृष्णरूपका अपमान करते हैं ॥ ११, १२ ॥

भावार्थः— अब भगवान् ११, १२ इन दोनों श्लोकोंमें यह दिखलाते हैं, कि अज्ञानी लोग मुझको मनुष्यके ऐसा व्यवहार करने-वाला जानकर मेरे यथार्थस्वरूपका अपमान करते हैं । इसी वार्त्ताको सिद्ध करनेके लिये भगवान् कहते हैं और पहले भी कहआये हैं, कि मैं जो अध्यक्ष इत्यादिका व्यवहार सम्पादन करता हूं सो मानुषी शरीरको धारण कर नहीं करता हूं अर्थात् मेरी अव्यक्तता प्राकृत मनुष्यके समान नहीं है इसीलिये कहते हैं, कि [अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्] जो लोग विवेक हीन हैं वे मेरा अपमान करते हैं और कहते हैं, कि मनुष्य-शरीरको धारण कर मैं वर्त्तमान हूं । अर्थात् जैसे सर्वसाधारण मनुष्य किसीका अधिपति बनकर अपनेको उसमें बांधलेता है इसी प्रकार मैं भी शरीर धारण करके सब कुछ करता हूं और बद्ध रहता हूं ऐसा

कहनेवाले परम नास्तिक और अज्ञानी हैं । क्योंकि मैं मानुषी-शरीर धारण कर मनुष्योंके समान अपनी अध्वज्यतासे बंधायमान नहीं होता ऐसा कहनेवाले वे ही हैं जो [परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्] जो सब भूतोंके परमप्रभु मेरे उत्कृष्ट-स्वरूपको नहीं जानते हैं । इसी कारण वे मुझको मानुषभावमें युक्त समझते हैं और सब भूतोंका महान ईश्वरस्वरूप जो मेरा अत्यन्त श्रेष्ठ भाव है तिसको नहीं जानते हैं क्योंकि वह मेरा स्वरूप आकाशके समान सर्वप्रकारके संगोंसे विवर्जित है सो मैं पहले कहाया हूं वरु आकाश जो सर्वसंगविवर्जित है उससे भी मैं अत्यन्त सूक्ष्म हूं । इसलिये उसका भी मैं मूल कारण हूं ऐसा जो मेरा अव्यक्तस्वरूप परमानन्दमय है तिसे ये मूढ़ अज्ञानतावश नहीं जानते । क्योंकि इनकी बुद्धि वासनाओंसे मलिन रहती है इसलिये मेरा परम भाव इनके ध्यानमें नहीं आसकता । जैसे जन्मान्ध सूर्यको जानही नहीं सकता उसके लिये तो आठों प्रहर अन्धकार ही अन्धकार बना हुआ है । इसी प्रकार ज्ञान और वैराग्य दोनों आंखोंसे अन्धहृदयवालोंको मेरा परम प्रकाशस्वरूप देखनेमें नहीं आसकता । क्यों नहीं देखनेमें आता तो कहते हैं, कि [मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः] वे नाना प्रकारकी मिथ्या आशा रखनेवाले हैं, नाना प्रकारके मिथ्या कर्मोंके साधन करनेवाले हैं और मिथ्याज्ञानसे जिनका चित्त विमूढ़ होरहा है उनको किसी देवता देवीमें अथवा मुझमें तनक भी विश्वास नहीं इसलिये उनकी आशा कौन पूरी करे ? अतएव उनकी प्रार्थना इत्यादि निष्फल होती हैं । फिर वे मोघकर्मा भी कहलाते

हैं अर्थात् नाना प्रकारके यज्ञादि कर्मोंको करते तो हैं पर इनका, परिश्रम व्यर्थ जाता है क्योंकि यथार्थ सात्त्विकस्वभावसे तो ये कर्म करते नहीं ये तो केवल तामसी वा राजसी स्वभावसे बड़े-बड़े परिश्रमोंका साधन करते हैं पर वह उनका परिश्रम व्यर्थ जाता है। जैसे हिरण्यकशिपु रावण इत्यादि राजासोंने उग्र तप करके अपने-अपने अमर हो जानेका परिश्रम किया पर इनका परिश्रम निरर्थक गया अमर न हुए क्योंकि इनकी तपस्या तामसी थी। इसी रावणने युद्ध करते समय तथा उसके पुत्र मेघनादने युद्धविजय करनेके तात्पर्यसे अनेक प्रकारके यज्ञोंका सम्पादन किया पर युद्धविजय न कर सका मारा गया। इसी कारण ये भी मोघाशा और मोघकर्मा कहलाते हैं। ऐसेही जो प्राणी हिंसक मद्यपी तथा विषयी हैं तामसी और राजसी प्रकृतिमें डूबे हुए हैं उनकी किसी प्रकारकी कामना सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि उनका कर्म ही निरर्थक है चाहें वे लाखों करोड़ों यज्ञ क्यों न करें उनसे उनको कुछ भी लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि वे उन यज्ञोंको तामसी बुद्धिसे करते हैं और वे 'मोघज्ञाना' हैं अर्थात् जिनका ज्ञान व्यर्थ है तात्पर्य यह है, कि सर्वप्रकारके वेद-वेदान्तोंको अर्थ सहित पढ़कर विधि और निषेधको भली भाँति जानकर भी वे सदा दुराचारहीमें रत रहते हैं और अन्तमें यमपुरीकी यात्रा कर देते हैं इसलिये उनको ज्ञानका फल कुछ भी नहीं होता। जैसे सर्पको दूध पिलाते चले जाइये तो वह दूध विषही बनता चला जावेगा क्योंकि सर्पमें विष होनेके कारण सर्पकी तामसी प्रकृतिही बनी हुई है इसी कारण गुणद दूध भी विष ही हो जाता है। इसी प्रकार तामसी प्रकृतिवालेको ज्ञानसे कुछ भी लाभ

नहीं होता अतएव भगवान् कहते हैं, कि इनका ज्ञान निष्फल है ।

फिर ये मूढ कैसे हैं ? कि ' विचेतसः ' विवेकशून्य हैं इससे ये आत्मघाती कहे जा सकते हैं क्योंकि ये राक्षसी और आसुरी प्रकृतिवाले मूढ यहांही नहीं दुर्गतिको प्राप्त होते वरु शरीरपातके पश्चात् नरक भोगकर भी इसी संसारकी कूयोनियोंमें आकर उत्पन्न होते हैं ये मुक्तत्मा नहीं हो सकते क्योंकि तमोगुणयुक्त तामसी प्रकृतिमें डूबे रहते हैं । तहां प्रमाण श्रु०— “ ॐ असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तम-
सावृतारतारंते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ” (ईशा०
श्रु० ३)

अर्थ— जो प्राणी आत्महत्यारे हैं तथा जो आत्मज्ञान अर्थात् अध्यात्मविद्याको छोड़ ऐसे अशुभ-कर्म करते हैं जिनसे वे नाना प्रकार शूकर कूकर इत्यादि निकृष्ट योनियोंको प्राप्त होते हैं । यही निकृष्ट योनियोंका प्राप्त होना है उनही योनियोंको असूर्यलोक कहते हैं फिर वे लोक कैसे हैं, कि अज्ञानताके अन्धकारसे घिरे हुए हैं । ऐसे अन्ध-कारमय लोकोंको अर्थात् निकृष्ट योनियोंको प्राप्त कर वे आत्मघातक कहे जाते हैं क्योंकि अध्यात्मविद्याद्वारा अपने आत्माको मुक्त न करके बन्धनमें डाल देते हैं ।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि [राक्षसीमासुरीञ्चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः] ऐसे मूढपुरुष राक्षसी, आसुरी तथा मोहिनी अर्थात् मोहमें डालनेवाली प्रकृतिके आश्रित रहते हैं । तात्पर्य यह है, कि राक्षसोंकी जैसी प्रकृति होती है ऐसी ही ठीक-ठीक इनकी

भी होती है । देखनेमें तो बड़े सुन्दर वीर, चतुर, संसारभरकों अपनी बुद्धिके नीचे समझनेवाले होते हैं पर दिन रात जीवोंके बध करनेमें तत्पर, इसे मारो, इसे काटो, इसे फूँको, इसे जलाओ, इसका धन हरण करलो इत्यादि अशुभकर्मोंमें मग्न तथा नाना प्रकारके भोगविलासोंमें अनुरक्त, संसारहीको मुख्य और सत्य माननेवाले राज्ञसी और आसुरी अर्थात् राज्ञसी और तामसी प्रकृतिवाले कहे जाते हैं । ये ही प्राणी ऐसा समझते हैं, कि वह परमात्मा मनुष्यके समान आकारादिको धारणकर इस सृष्टिकी अध्यक्षाता करता होगा परं ऐसा नहीं वह सर्वेश्वर तो अपने निस्संग और अव्यक्तरूपसे अध्यक्षाता करता है ।

दूसरा अर्थ इन दोनों श्लोकोंका भाष्यकारोंने योंभी किया है, कि जो आसुरी प्रकृतिवाले हैं वे मेरे राम, कृष्णादि अवतारोंको मनुष्योंके भावके समान मानकर मेरे इन साकार रूपोंका निरादर करते हैं । यद्यपि इस अर्थका यहां प्रसंग नहीं है प्रकरण विरुद्ध है तथापि यह अर्थ भी करने योग्य है निरर्थक नहीं है । क्योंकि भगवान् अपने इस श्रृंगाररसमय आनन्दयुक्त कृष्णस्वरूपकी उपासनाको मुख्य बतलातेहुए पहले कह आये हैं, कि “मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम्.....” (अ० ८ श्लो० १५) अर्थात् मुझको प्राप्तकरके फिर महात्मापुरुष दुःखका घरे जो यह पुनर्जन्म सो नहीं पाते क्योंकि वे लोग मेरे भजनद्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं । तहां यह भी भगवान् कह आये हैं, कि “ अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ” (अ० ७ श्लो० २४) अर्थात् इस ११ वें श्लोक और सप्तवें अध्यायके इस २४ वें श्लोकका भाव एक समान है तात्पर्य यह है, कि जो मूढ़ हैं वे

भगवान्‌के परमात्मभावको न जानकर ऐसा जानते हैं, कि वह मनुष्यों के समान शरीर धारण कियेहुआ है तात्पर्य यह है, कि उसको मनुष्य माना अज्ञानी गण अवज्ञा करते हैं ॥ ११, १२ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! फिर वे प्राणी कौनसे हैं जो आपके यथार्थ महत्त्वको जानकर आपका भजन करते हैं सो कृपा कर कहो !

भगवान् बोले अर्जुन ! सुन—

भू०—महात्मानस्तु मां पार्थ ! दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्रार्जुन !) दैवीम् (शमदमादि लक्षणां सात्विकीम्) प्रकृतिम् (स्वभावम्) आश्रिताः (अवलम्बिताः) अनन्यमनसः (एकाग्रचेतसः मद्व्यतिरिक्तेऽन्यस्मिन् नारित मनो येषां ते) महात्मानः (महान् प्रकृष्टोऽनेकजन्मार्जितयज्ञदानादिभिः संशोधित आत्मा चित्तं येषां ते) तु, माम् (ईश्वरम्) भूतादिम् (भूतानामाश्रयम् । त्रियदादीनामप्यादिकारणम्) अव्ययम् (अविनाशिनम्) ज्ञात्वा (बुद्ध्वा) भजन्ति (सेवन्ते) ॥ १३ ॥

पदार्थः— (पार्थ !) हे पृथापुत्र अर्जुन ! (दैवीम्) शमदमादि युक्त सात्विक (प्रकृतिम्) स्वभावको (आश्रिताः) धारण किये हुए (अनन्यमनसः) मेरे बिना किसी अन्यको कभी भी जो

मनमें नहीं लाते (महात्मानः) ऐसे महापुरुष (तु) तो विलक्षण-
रूपसे (माम्) मुझ महेश्वरको (भूतादिम्) आकाशादि सब भूतों
का आदि कारण तथा (अव्ययम्) अविनाशीस्वरूप (ज्ञात्वा)
जानकर (भजन्ति) भजते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो भगवान्से पूछा है, कि वे कौनसे
हैं ? जो तुमको भजते हैं तिसके उत्तरमें अब सकल अधगञ्जन, क्लेश-
भञ्जन, भक्तजनरञ्जन, आनन्दकन्द, श्री कृष्णचन्द्र अपने भजन करने
वालोंका परिचय देते हुए कहते हैं, कि [महात्मानस्तु मां पार्थ !
दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति] हे पृथाका पुत्र अर्जुन ! दैवी
सम्पत्तिसं सम्पन्न जो महात्मा हैं वे ही मुझे भजते हैं । अर्थात् जिन
महापुरुषोंने शुद्ध माता और पितासे जन्म पाया है तहां जो दैवी प्रकृति
के आश्रित हैं अर्थात् शम, दम, दया, दान इत्यादिसे सम्पन्न हैं और
अनेक जन्मोंसे चारों आश्रमोंके धर्मोंको पालन करते चले आ रहे हैं
इसलिये वर्तमान जन्ममें जो निर्मल और शुद्ध अन्तःकरणवाले हो रहे
हैं वे ही महात्मा कहे जाते हैं सो हे अर्जुन ! ऐसे जो महात्माजन हैं
वे तो निश्चय करके मुझको भजते हैं और वे ही मेरे इस इन्द्रजालसे
बाहर निकले हुए हैं वे इससे मोहित नहीं होते । अर्थात् जैसे प्रथम कहे
हुए तामसी और राजसी प्रकृतिवाले मेरे स्वरूपका अपमान करते हैं ऐसे
इस दैवी प्रकृति वाले नहीं करते ये तो अवश्य ही मुझको भजते हैं ।

शंका— भगवान् ऐसा क्यों कहते हैं ? क्या ऐसा नहीं हो
सकता, कि आसुरी (राक्षसी) बुद्धिवाले भी उनका भजन करें और
दैवी प्रकृतिवालोंमें बहुतेरे न करें !

समाधान— ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि प्रकृति कहते हैं स्वभावको सो उस स्वभावका हेर फेर नहीं होसकता जो अमृत है वह सदा अमृत है और जो विष है वह सदाके लिये विष है । प्रमाण— न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यममृतन्तथा । प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चिद्भविष्यति ” (गौडपादीयकारिका प्रक० ३ श्लो० ११)

अर्थ— अमृत मरणको नहीं प्राप्त होसकता और विष अमृतत्वको नहीं प्राप्त होसकता क्योंकि किसी जड वा चेतनका अपने स्वभावसे अन्यथा भाव होता नहीं । कारण है, कि “ सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या । प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ” (गौडपादीय० प्र० ४ श्लो० ६) अर्थात् यह प्रकृति “ सांसिद्धिकी ” है “ स्वाभाविकी ” है “ सहजा ” है और अकृता है । तहां “ सांसिद्धिकी ” उसे कहते हैं जो आपसे आप सिद्ध है जिसे स्वयं सिद्ध भी कहते हैं । फिर स्वाभाविकी उसे कहते हैं जिसमें कभी हेरफेर न हो । जैसे अग्नि तीन कालमें भी शीतल नहीं होसकती । इसी प्रकार “ सहजा ” उसे कहते हैं जो जीवके साथ-साथ उत्पन्न हो । फिर “ अकृता ” उसे कहते हैं जो आपसे आप है कोई पुरुष घट पटके समान उसकी रचना नहीं करता । ये चारों बातें प्रकृतिमें पायी जाती हैं इसलिये जिसकी जैसी प्रकृति है वह उसके साथ-साथ सिद्ध है और इसमें कभीभी हेरफेर नहीं होता ।

इसी कारण यह सिद्धान्त है, कि आसुरी स्वभाववाले भगवत्स्वरूपको जान नहीं सकते और दैवी स्वभाव वाले भगवत्से विमुख नहीं होसकते ।

शंका— यदि स्वभाव ही अटल है तो फिर इतने वेद, वेदान्त तथा इस गीताशास्त्रके उपदेशकी क्या आवश्यकता है ? क्योंकि अज्ञानी ज्ञानी नहीं होसकता और ज्ञानी अज्ञानी नहीं होसकता फिर उपदेशसे क्या लाभ ?

समाधान— इसमें सन्देह नहीं, कि वस्तुका स्वभाव नाश नहीं होता क्योंकि स्वभाव नाश होते ही उस द्रव्यका भी अभाव होजाता है पर इतना तो अवश्य दृढ निश्चय करलेना चाहिये, कि जो जिसका स्वामी होता है अर्थात् रचने वाला होता है और उस स्वभावका बनाने वाला होता है वह यदि चाहे तो उस स्वभावको उलट पुलट करदेवे यदि इतनी शक्ति रचयितामें न होगी तो वह श्रेष्ठ रचयिता वा कर्त्ता नहीं कहाजावेगा इसलिये यह सिद्धान्त है, कि राजसी, तामसी, सात्त्विकी तीनों प्रकारकी प्रकृतियां भगवत्के अधीन हैं वह चाहे अग्निको शीतल करदे और विष्णुको अमृत करदे । देखो ! प्रह्लादके लिये अग्निको शीतल होजाना सेतुबन्धके लिये प्रस्तरोंका पानी पर तैरना इत्यादि २ नाना प्रकारके ऐसे २ दृष्टान्त देखनेमें आते हैं जिनसे सिद्ध होता है, कि वह महाप्रभु चाहे तो स्वभावको एक बारगी पलट देवे ।

फिर तिस भगवान्के भक्तोंमें भी उस भगवत्का महत्त्वं प्रवेश करजाता है अर्थात् भगवान्के भक्तोंको भी उलट-फेर करनेका अधिकार होजाता है । इसलिये साधुजन भी प्राणियोंके तथा वस्तुओंके स्वभावको पलटा दे सकते हैं । क्यों कि “ ब्रह्मविद्ब्रह्मैव भवति ” इस श्रुतिके वचनानुसार ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मस्वरूप ही होजाता है इस-

लिये जो गुण ब्रह्ममें है उसका ब्रह्म वेत्तामें भी होजाना सम्भव है । अतएव उसकी शरण जब अकस्मात् कोई आसुरी प्रकृति वाला पहुंच जावेगा तो उसके सत्संगके बलसे उसका स्वभाव बदल जावेगा जैसे पारसके संसर्गसे लोहभी स्वर्ण होजाता है । इसीलिये सत्संगका अमौघफल कहागया है । इसी प्रकार आसुरी प्रकृतिवाला महात्माओंके संगसे दैवी सम्पत्तिको प्राप्तकरे भगवान्‌का भजन करसकता है । जैसे बाल्मीकि महात्माओंके संगद्वारा व्याधासे महात्मा बनगये और भगवान्‌का भजन करने लगगये पर इसको भी निश्चय जानो, कि जबतक महात्माओंका संग न होवे तबतक कौड़ो उपाय करनेसे भी प्रकृति नहीं बदल सकती । शका मतकरो !

इसी कारण भगवान् भजन करनेवाले महात्माओंका स्वभाव वर्णन करते हुए अर्जुनसे कहते हैं, कि हे पृथापुत्र अर्जुन ! [अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्] मेरे भक्त महात्मा-पुरुष अनन्यमनस हो मुझको जगत्का कारण और नाशरहित जान भजते हैं । अर्थात् मुझे छोड़ अन्य किसी पदार्थमें जिनका मन नहीं लगता सृष्टिके सब विषयोंसे विरक्त होकर मेरे चरणोंमें मनको लगाये अन्य सब आशा भरोसाको त्यागे रहते हैं । सो भगवान् पहले भी कह आये हैं, कि “ चेतसा नान्यगामिना ” “ मामाश्रित्य यतन्ति ये ” (अ० ८ श्लो० ८)

अब कहते हैं कि ऐसे जो अनन्य भक्त हैं वे क्यों ऐसे होजाते हैं ? तो “ ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ” वे मुझको सब भूतोंका कारण और अविनाशी जानकर भजते हैं इसलिये ऐसे होजाते हैं ॥ १३ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! वे महात्मा-पुरुष जो तुम्हारा भजन करते हैं किस प्रकार और किस रीतिसे तुमको भजते हैं ? सो कृपाकर कहो !

भगवान् बोले सुन—

मृ०—सततं कीर्तयेन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।

नमस्यन्ताश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥

॥ १४ ॥

पदच्छेदः— सततम् (सर्वदा) माम् (वासुदेवम्) कीर्तयन्तः (गोविन्दवासुदेवदामोदरमाधवमुकुन्देत्यादिभिर्गायन्तो नृत्यन्तश्च) यतन्तः (शमदमदयाऽहिंसाऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहादिभिर्यत्नं कुर्वन्तः) च, दृढव्रताः (केनापिचालयितुमशक्यं ब्रह्मचर्यादिव्रतं येषाम्) [तथा] माम् (महेश्वरम्) भक्त्या (परमप्रेम्णा) नमस्यन्तः (कायवाङ्मनोभिर्नमस्कुर्वन्तः) च (तथा) नित्ययुक्ताः (सदा मयि तत्पराः) उपासते (सेवन्ते) ॥ १४ ॥

पदार्थः— हे अर्जुन ! मेरे भक्त (सततम्) सर्वदा (माम्) मुझ वासुदेवके (कीर्तयन्तः) गोविन्द, दामोदर इत्यादि नामोंको उच्चारणकर कीर्तन करते हुए तथा (यतन्तः) ब्रह्मचर्यादिकां यत्न करतेहुए (च) फिर (दृढव्रताः) किसी प्रकारके विषयसे चलायमान न होकर शमदमादि व्रतमें दृढ रहते हुए तथा (माम्) मुझ जगदीश्वरको (भक्त्या) परम प्रेम और भक्तिपूर्वक (नमस्यन्तः)

नमस्कार करते हुए (च) भी (नित्ययुक्ताः) सदा एकाग्रचित्तहो मेरे स्वरूपमें युक्त होकर (उपासते) मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥

भा.वार्थः— अर्जुनने जो भगवानसे पूछा है, कि महापुरुष लोग किस प्रकार तुम्हारा भजन करते हैं ? जिससे वे सांगोपांग तुमको जानकर तुम्हारा स्वरूप ही होजाते हैं उसकी ठीक-ठीक रीति मुझे उपदेश करदो ! इसके उत्तरमें भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! एकाग्र चित्त हो मेरी बात सुन ! [सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः] जो मेरे भजन करनेवाले महात्मा हैं वे निरन्तर आठों-याम मेरे कीर्तनमें लगे रहते हैं और ब्रह्मचर्यादि व्रतकेलिये यत्न करतेहुए दृढव्रत रहते हैं अर्थात् किसी प्रकारके विषयसे चलायमान नहीं होते । तात्पर्य यह है, कि वेद, वेदान्त, स्मृति, पुराण इतिहास इत्यादिके द्वारा गुरुमुखसे जब यों श्रवण करते हैं; कि मैं दयासागर, भक्त-वंत्सल, दीनबन्धु, करुणानिधान, सबोंका रक्षक, सबठौर घट २ व्याप रहा हूं तब इन मेरे गुणोंको तथा मेरी लीलाओंको स्मरण कर आनन्दमें मग्न हो हरे गोविन्द, वासुदेव, दामोदर, माधव, मुकुन्द इत्यादि नामोंको लेकर गाते हैं, रोते हैं तथा आनन्दमें मग्न हो शरीरकी सुधि भूलजाते हैं और मतवालोंके समान श्वास लेने लगते हैं । “ जडो-न्मत्त ” फिर जड़के समान अपने आनन्दसे कहीं हिलते तक नहीं । सदा मेरे ध्यानमें मग्न एकठौर बैठ जाते हैं । चलते-चलते मार्गमें जहां ही मेरा स्वरूपे स्मरण होआया तहां ही कीर्तन करतेहुए जुधा, पिपासा, निद्रा इत्यादि सब शारीरिक कर्मोंको भूलजाते हैं और उन्मत्तके समान किसी प्रकारकी लोकलाजकी परवा कुछ भी नहीं करते । चाहे चक्र-

वर्त्ती राजा क्यों न हो पर भगवत्कीर्तनके समय अपनी इतनी बड़ी पदवीका कुछ भी ध्यान न करके सब छोटे बड़ोंको भगवत्स्वरूप ही जानकर सर्वत्र सबोंको श्याममय देखते हुए एक अत्यन्त छोटे धीवरके गलेमें भी लिपटकर, नाचने लगते हैं और उनको अपना सखा समझने लगते हैं ।

भगवान् कहते हैं, कि एवम्प्रकार कीर्तन करते हुआँको केवल ऐसा मत समझो ! कि वे यथार्थमें पागलोंके समान होजाते हैं वरु “ यतन्तश्च दृढवृत्ताः ” मेरे मिलनेके लिये ब्रह्मचर्यादि यमनियमोंके अंगोंको भी दृढव्रत होकर पालन करते रहते हैं अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इत्यादि जो यमके पाँच अंग हैं उनको यत्नपूर्वक संभालते हुए मेरेमें लौ लगाये रहते हैं ।

इन ही पाँचों अंगोंको महाव्रत कहते हैं । प्रमाण “ एते जाति-देशकालसमयाऽनवच्छिन्नाः * सार्वभौमामहाव्रतम् ” (पतं० साधनपा० सू० ३१)

* पाठकोंके बोधार्थ यह सार्वभौम महाव्रत स्वच्छ और परिष्कार करके लिखा जाता है । जो धर्म जाति, देश, काल और समयसे अवच्छिन्न न हो उसे सार्वभौम महाव्रत कहते हैं । जैसे ब्राह्मणको न मारना और कसईको मारना, गौको न मारना और बकरेको मारना जात्यवच्छिन्नधर्म कहाजाता है सार्वभौम नहीं ।

फिर जैसे काशीमें वा प्रयागमें हिंसादि पाप नहीं करना तथा इंग्लैंड और फ्रांसमें हिंसादि पाप करना यह देशावच्छिन्नधर्म कहाजाता है सार्वभौम नहीं ।

इसी प्रकार एकादशी, पौर्णमासी वा अमावस्याको हिंसादि पाप नहीं करना अन्य तिथियोंमें हिंसादि पाप करना यह कालावच्छिन्नधर्म कहाजाता है सार्वभौम नहीं ।

अर्थ— जो प्राणी इस महाव्रतको जाति, देश, काल और समय इन चारोंसे अनवच्छिन्न होकर प्रतिपालन करे अर्थात् सर्वभौम समझकर सर्व देश, सब काल, और सब समय सम्पादनकरे वही प्राणी महाव्रतवाला कहा जाता है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि जो एवम्प्रकार महाव्रतके प्रतिपालन करनेवाले हैं वे [नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते] मुझको प्रेमपूर्वक नमन करतेहुए नित्ययुक्त होकर मेरी उपासना करते हैं अर्थात् मेरे चरणोंमें मस्तक टिकाये रहते हैं और ऐसा करनेसे उनको परमसुख लाभ होता है । इसलिये दिन-दिन उन्नति करते हुए परमप्रेमके साथ मेरी भक्तिमें डूब जाते हैं और आहिमाम्, पाहिमाम् इत्यादि शब्दोंको उच्चारण करतेहुए मुझको बारम्बार मनन करते हैं और मेरी वन्दना करते हैं ।

प्रिय पाठको ! भगवान् के कथन कियेहुए इसी महाव्रत और परम भक्तिकी उन्नतिनिमित्त महात्माओंने प्रतिमापूजनकी रीति निकाली है जो

इसी रीतिसे गायत्र्यादि गन्त्रोंके पुरस्चरण तथा कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रतके समय हिंसादि पाप न करना और दूसरे साग्य करना यह **समयावच्छिन्नधर्म** है सार्वभौम नहीं ।

इसलिये जो हिंसादि पाप कभी भी नहीं कियेजावें और न उनमें जाति, देश, काल इत्यादिकी रुकावट रहे उसे ही **सार्वभौमधर्म** कहते हैं । इसी कारण जो सब काल और सब देशमें हिंसादि अवर्णको त्याग अहिंसादि धर्मके सम्पादन करनेवाले हैं वे ही सार्वभौम महाव्रतके पालन करनेवाले कहेजाते हैं । ऐसे ही दृढव्रत प्राणी भगवत्के प्रेममें निरन्तर मग्न रहकर जडोन्मत्तपिशाचवत् रहते हैं ।

इस कलिकालमें अधिक लाभदायक और सुखपूर्वक साधनकरने योग्य है । यदि कहो, कि ' प्रतिमा स्वरूपबुद्धीनाम् ' अर्थात् प्रतिमा तो स्वरूपबुद्धियोंकेलिये है तो ऐसा मत कहो प्रति मापर जो मेरा व्याख्यान मरे हंसनादग्रन्थके द्वितीय भागमें है उसका सम्यक् अवलोकन करनेसे ज्ञात होजावेगा, कि इस मर्त्यलोकमें भगवान्‌के दो ही स्वरूप प्रकटरूपसे हैं एक प्रतिमा दूसरा सन्न्यासी " द्वे रूपे वासुदेवस्य चलञ्चाचलमेव च । चलं सन्न्यासिनो रूपमचलं प्रतिमादिकम् " अर्थात् उस भगवान्‌ वासुदेव महाप्रभु सर्वान्तर्यामीके दो ही रूप प्रत्यक्ष देखनेमें आते हैं । एक चल अर्थात् एक स्थानसे दूसरे स्थानको गमन करनेवाला, दूसरा अचल एकही स्थानमें स्थिर रहनेवाला । इनमें जो सन्न्यासी है वह चल है और मन्दिरोंमें जो स्थापित है वह अचल प्रतिमा है ।

इसी कारण इन दोनोंको अर्थात् सन्न्यासी और प्रतिमाको भगवत्‌की मूर्ति जानकर प्रणाम करना चाहिये । स्मृतिका वचन है, कि " देवताप्रतिमां दृष्ट्वा यतिं दृष्ट्वा च दण्डितम् । पूणिपातन्न कुर्वाणो रौरवं नरकं व्रजेत् ॥ " अर्थ— जो देवताकी प्रतिमाको तथा यति दण्डीको देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम नहीं करता है वह रौरव नरकको गमन करता है । तात्पर्य यह है, कि सन्न्यासी और प्रतिमा इनको देखकर अवश्य नमन करना चाहिये यही सनातनधर्म है । किसी २ टीकाकारने ऐसा लिखा है, कि प्रथम ' माम् ' कहनेसे भगवान्‌का तात्पर्य निर्गुणस्वरूपसे है और द्वितीय ' माम् ' कहनेसे भगवान्‌का तात्पर्य सगुण-स्वरूपसे है इसलिये इस श्लोकमें दो बार ' माम् ':

शब्दका प्रयोग किया है। (देखो मधुसूदनीटीका और भाष्योत्कर्षदीपिका)

अब भगवान् कहते हैं, कि उक्तप्रकार मेरे भजनकरनेवाले सदा मेरा कीर्तन करतेहुए दृढव्रतहोकर भक्तिपूर्वक मुझको नमन करतेहुए “ नित्ययुक्ता उपासते ” सदा सबकाल मेरेमें युक्तहोकर मेरी उपासना करते हैं । जैसे बाजीगर जब किसी पतल रस्सेपर चढ़ता है तब अपना मन उस रस्सेसे युक्त रखता है इधर—उधर नहीं डिगनेदेता इसीको युक्तहोना कहते हैं । इसी प्रकार मेरे भक्त अपना मन एक क्षणभी मुझसे विलग नहीं करते सदा मेरेमें युक्त रखते हैं ।

अब यहां यह विचारने योग्य है, कि भगवान्ने अपने भजनका उपाय बतलातेहुए पहले तीन बातें कथन की हैं “ कीर्तयन्तः ” “ यत्नन्तः ” और “ नमस्यन्तः ” अर्थात् मेरे भक्त कीर्तन करतेहुए यत्न करतेहुए तथा नमन करतेहुए मेरी उपासना करते हैं ।

प्रश्न— यहां यह जानना नितान्त आवश्यक है, कि सबसे पहले कीर्तयन्तः क्यों कहा ?

उत्तर— प्रत्यक्ष देखाजाता है, कि जब किसी प्रकारका उत्सव कियाजाता है अर्थात् वर कन्याका विवाह कियाजाता है अथवा किसी राजा, महाराजा इत्यादिको निमन्त्रण देकर अपने गृहमें बुलायाजाता है अथवा किसी देव देवीकी स्थापना कीजाती है तथा कोई शिष्य गुरु की शरण जाता है तब सबसे प्रथम कीर्तनकी तयारी कीजाती है, नाना प्रकारके बाजे गाजे हाथी, घोड़े, लालकी, पालकी इत्यादिकी तयारियां होती हैं अपने सब कुटुम्बीजन निमन्त्रण देकर बुलायेजाते

हैं, स्त्रियां नाना प्रकारके मंगलोंको सज कर गान करती हुई ठौर-ठौर आनन्दको दरसाती हैं। सब छोटे-बड़े परमप्रफुल्लितहृदय होकर सुन्दर-सुन्दर वस्त्र और आभूषणोंसे सजेसजाये हर्षित होकर जहां-तहां फिरते देखेजाते हैं। अन्तमें परिणाम केवल वर और कन्याका मिलाप है अथवा किसी प्रधान पुरुषको अपने घरमें लाना है किसी देव देवीकी प्रतिमाकी स्थापना मात्र है तथा शिष्यको गुरुसे मन्त्र लेना है।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि किसी एक विशेष लक्ष्यकी ओर ध्यान करके प्राणी नाना प्रकारके कीर्तन करते हैं। इसी प्रकार भक्त-जन जब अपने स्वामी त्रिभुवनपतिसे मिलनेकी इच्छा करते हैं तब अपने कुटुम्बियोंको बुलाकर अर्थात् भक्तोंको एकत्र करके नाना प्रकार बाजे गाजेक साथ हरिनाम उच्चारण करतेहुए विविध भांतिसे नाचते, गाते, हंसते, खेलते, अपने स्वामीसे मिलनेका उत्सव करते हैं और जो उस महाप्रभुने साकार-अवतार लेकर भक्तोंके उद्धार निमित्त जहां तहां लीलाएं की हैं उन्हीं लीलाओंका अनुकरण करतेहुए उछलते कूदते अपने मनको उसी ओर लगाते हैं।

देखो ! गोपिकाओंके संग रासलीला करतेहुए जब भगवान्

● अन्तर्द्धान हेगाये तब गोपिकाओंने उन्हींकी कीहुई लीलाओंका :

● तासामाविरभूच्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः। पीताम्बरधरः
स्वग्री साक्षान्मन्मथमन्मथः। (देखो श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अ० १९
श्लो० १)

अनुकरण करना आरम्भ करदिया । क्योंकि उनका मुख्य अभिप्राय भी यही था, कि उनकी लीलाका अनुकरण करते २ वह महाप्रभु आप प्रगट होजावेंगे । क्योंकि जब वह एक छोटीसी चींटीके पांवके शब्दका भी सुननेवाला है तब क्या वह अपने भक्तोंकी पुकारको नहीं सुनेगा ! अवश्य सुनेगा फिर कीर्तन ही क्या है उसी महाप्रभुके गुणोंका और लीलाओंका गान कर उसको पुकारना है क्योंकि जब कोई किसीके द्वारपर जाता है तब पहले उसको पुकारता है । इसी प्रकार भक्तजन हरे गोविन्द, हरे माधव मुरारे, हरे मुकुन्द इत्यादि नामोंको पुकार २ उसका आवाहन अपने हृदयमें करते हैं । एवम्प्रकार वह महाप्रभु अन्तर्यामीरूपसे घट घटमें व्याप रहा है, भक्तोंके हृदयकी व्याकुलता देख साकारमूर्त्तिको धारण कर उनके सम्मुख प्रकट होजाता है । इसीलिये पहले कीर्तनकी आवश्यकता है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि पिता जैसे अपने लडके लडकियोंको रोते देख दयासे आर्द्र हो अपने वस्त्रसे उनके मुखके अश्रु पोंछने लगजाता है इसी प्रकार वह जगत्पिता हम लोगोंको रोते देख अवश्य दयासे आर्द्र हो हमारे समीप प्रकट हो हृदयको सन्तोष देता है ।

शंका— जो ही चाहे नाच-कूदकर रो देवे क्या उसीको भगवान् मिलजावेगा ?

अर्थ— तब एवम्प्रकार कीर्तनमय उनका रुदन न सहकर जिनका मुखकमल सुसक्यान युक्त है जो पीताम्बर और मालाको धारण करनेवाले हैं और जो कामदेवके मदको भी चूर्ण करनेवाले हैं ऐसे श्री दृष्णभगवान् भट प्रकट होगये ।

समाधान— ऐसा होही नहीं सकता, कि जो ही चाहें नाच-कूदकर रो देवे । हां कोई पाखण्डी संसारको ठगनेके निमित्त नाचे, कूदे, रोवे सो तो भगवान् “ सकलात्मदृक् ” सबके अन्तरात्माकी गति देखनेवाला जानताही है, कि यह पाखण्डी है ठग है, इसलिये उसके समीप तो भगवान् प्रकट होही नहीं सकता । अतः जो प्राणी अन्तःकरणसे भगवत्के सम्मुख हो संसारको मिथ्या इन्द्रजाल जान अपने आप पुरुषार्थ कर ब्रह्मचर्य, तप इत्यादि यम, नियमके अंगोंको पालन करनेमें तत्पर होगा उसीका हृदय स्वच्छ होजावेगा तब इसमें भगवत्का प्रेम प्रवेश करेगा तत्पश्चात् ऐसे ही पुरुषकी आंखोंसे आंसूकी झड़ी लगसकती है । इसीलिये भगवान्ने “यतन्तश्च दृढ-व्रताः ” कहा अर्थात् हमारे भक्त दृढव्रत होकर भजन करते हैं ।

ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता, कि कुविचारी कुकर्मी भी कीर्तनकर रोदेवे । इसीलिये भगवान्ने ‘ यतन्तश्च ’ कहकर यह दिखला दिया, कि यदि तुम हमको भजना चाहते हो तो कीर्तन करो ! और तिस कीर्तनके सिद्ध होनेके लिये यत्न करो ।

अब कहते हैं कि किसी कर्मका यत्न करना अर्थात् योगक्षेम बिना भगवान्के प्रसन्न हुए नहीं होसकता पहले भगवान् प्राणीसे प्रसन्न होता है तब उसको योगक्षेम प्रदान करता है अर्थात् जो वस्तु नहीं प्राप्त है उसे प्राप्त करा देता है और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करेता है इसलिये शम, दम, ब्रह्मचर्य इत्यादिकी रक्षानिमित्त भगवत्की प्रसन्नताकी आवश्यकता है सो भगवत् कुछ लेनेदेनेसे अथवा मन्दिरोंमें सात मन लड्डू भोग लगानेसे प्रसन्न नहीं होता । क्योंकि तुम करोड़ों मन

लड्डू भोगलगाकर वेश्याके गृहमें व्यभिचार करने चले जाओ तो इससे भगवत्की प्रसन्नता नहीं होगी पर यदि भक्तिसे तुमसे कुछ न होसके एक लड्डूभी न बन पड़े पर केवल भगवत्के चरणोंमें प्रेमपूर्वक नमनमात्र करदो तो भगवान् प्रसन्न होजाता है । सो श्यामसुन्दरे इसी नमन करनेके विषय आज्ञा देते हुए इस नवें अध्यायको समाप्त करेंगे अर्थात् इस अध्यायके अन्तिम श्लोकमें कहेंगे, कि “मां नमस्कुरु” जो तुमसे अन्य न कुछ बन पड़े तो तुम केवल मुझको नमस्कार ही करलो मैं तुमसे प्रसन्न होजाऊंगा ।

इस श्लोकमें भी भगवान् कहते हैं, कि “नमस्यन्तश्च” अर्थात् हमारे भक्त हमको नमस्कार करते हैं तब मैं प्रसन्न होकर उनको योग-क्षेम प्रदानकर उनका यत्न सफल करता हूं तब उस यत्नद्वारा स्वच्छ हृदय हो, वे मेरा कीर्तन करते हैं तब उस कीर्तन द्वारा मेरा उनको साक्षात्कार होजाता है ।

एवम्प्रकार भगवान्ने भजनके तीन मुख्य उपाय बताते हुए “कीर्तयन्तः” “यतन्तः” “नमस्यन्तः” इन तीन पदोंका प्रयोग किया अर्थात् कीर्तन, ब्रह्मचर्यादिका यत्न और नमस्कार ये ही तीन रीतियां भगवान्ने अपने भजनकी बताकर अर्जुनके प्रश्नका उत्तर दे अर्जुनको प्रसन्न करदिया ॥ १४ ॥

अब भगवान् इस प्रेमयज्ञको प्रधानरूपसे कहकर दूसरे प्रकारके भजन करनेवालोंके विषय कहते हैं, कि वे अपनी २ बुद्धिके अनुसार मेरा भजन दूसरे २ ढंगसे करते हैं सो सुन ।

भू०— ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मासुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१५॥

पदच्छेदः— अन्ये (केचिदपरे) च, अपि (निश्चयेन) ज्ञानयज्ञेन (वासुदेवः सर्वमित्येवं सर्वात्मत्वदर्शनज्ञानमतेन निर्विकल्प-समाधिना) यजन्तः (पूजयन्तः) माम् (महेश्वरम्) [केचित्] एकत्वेन (एकमेवाद्वितीयम्ब्रह्मेत्यनयां बुद्ध्या) केचित्, पृथक्त्वेन (त्रयमीश्वरो मम स्वामीति बुद्ध्या) [केचित्] विश्वतोमुखम् (सर्वतोमुखम् । विश्वरूपम्) [माम्] बहुधा (ब्रह्मरूपादिरूपेण बहुभिः प्रकारैः) उपासते (सेवन्ते) ॥ १५ ॥

पदार्थः— (अन्ये) पूर्वश्लोकमें कथन कियेहुए भजन करनेवालोंसे इतर जो मेरे भक्त हैं वे (च) भी (अपि) निश्चय करके (ज्ञानयज्ञेन) ज्ञानरूप यज्ञसे (यजन्तः) यजन अर्थात् भजन करते हुए (माम्) मुझ महेश्वरकी (उपासते) उपासना करते हैं इनमें कोई तो (एकत्वेन) एकत्व करके अर्थात् केवल एक ही ब्रह्म है अन्य कुछ नहीं इस बुद्धिसे अथवा मैं और ब्रह्म दोनों एक ही हैं ऐसी “अहम्ब्रह्मास्मि” बुद्धिकरके कितने (पृथक्त्वेन) वह ब्रह्म सच्चिदानन्द मेरा स्वामी है मैं उसका दास हूं ऐसी पृथक्त्व-बुद्धि करके कितने अधिकारी (विश्वतोमुखम्, माम्) मुझ विश्वतो-मुखको अर्थात् मेरी त्रिराट् मूर्तिको (बहुधा) बहुत प्रकारसे अर्थात् सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, वरुणा, यम, कुबेर, महेश, गणेश इत्यादि करके (उपासते) उपासना करते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थः— श्रीराजीवनयन, सकलसुखअयन, पार्थहितकारी, भवभयहारी, श्रीकृष्णामुरारिने अपने भजनका उपाय अर्जुनको बताते हुए पहले उन भक्तोंका वर्णन किया जो सर्वोत्तम हैं अर्थात् जो प्रेम-भक्तिपूर्वक भगवत्स्वरूपमें उन्मत्त हैं। आठों याम नाना प्रकारके कीर्तनोंको करते हुए मग्न रहते हैं इसी उपायको सर्वोत्तम उपाय कहते हैं और इसी प्रकारके भजनको विज्ञानमय भजन कहते हैं ।

अब भगवान् इस पन्द्रहवें श्लोकमें केवल ज्ञानके द्वारा भजन करनेवालोंके विषय कहते हैं, कि [ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते] कोई-कोई ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजा करतेहुए मेरी उपासना करते हैं अर्थात् 'वासुदेवः सर्वमिति' ब्रह्मलोकसे पाताल पर्यन्त जो कुछ है सब वासुदेव स्वरूप है ऐसा जान सबमें एक भाव रखना ज्ञानयज्ञ कहलाता है जिसके विषय भगवान् पहले बार-बार अर्जुनको कहआये हैं, कि "यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति" (अ० ६ श्लो० ३० में देखो) अर्थात् जो मुझको सर्वत्र देखता है और सबको मुझमें देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता हूं और वह भी मुझको अदृश्य नहीं है अर्थात् मेरी दृष्टि उस पर बराबर बनी रहती है इस प्रकारके ज्ञानसे युक्त जो मेरा ज्ञानी-भक्त आर्त्तादि चारों प्रकारोंके भक्तोंमें श्रेष्ठ है वही ज्ञानयज्ञ करके मेरी उपासना करनेवाला है ।

इस गीताके अध्याय ४ में १२ प्रकारके यज्ञोंका वर्णन करतेहुए भगवान्ने श्लोक २८ में इस ज्ञानयज्ञका वर्णन करदिया है देखलेना इसलिये यहां इस यज्ञको संक्षिप्त रीतिसे कथन किया ।

यदि कहे, कि एकवार जिस ज्ञानयज्ञका वर्णन कर चुके फिर यहां उसकी पुनरुक्ति की क्या आवश्यकता थी ? तो उत्तर यह है, कि यहां भी उसके कहने की आवश्यकता है। कारण यह है, कि जैसे यह ज्ञान १२ प्रकारके यज्ञोंमें कथन किया गया है ऐसे यह भजन के उपायोंमें भी एक विशेष उपाय है इसलिये वहां ज्ञानको कर्मकाण्ड के अन्तर्गत किया और यहां उपासनाके अन्तर्गत कर रहे हैं।

अतएव इस ज्ञानयज्ञको यहां भजनका उपाय कहकर उसके तीन भेदोंको कहते हुए तीन प्रकारके अधिकारियोंका वर्णन करेंगे। इससे यहां पुनरुक्ति नहीं है ! वरु यहां वर्णन करनेमें कुछ विशेषता है। सो विशेषता क्या है ? उसे भगवान् विलग-द्विलग कर कहते हैं, कि इस ज्ञानयज्ञवाले तीन प्रकारसे उपासना करते हैं [एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्] प्रथम अधिकारी एकत्व करके, दूसरे पृथक्त्व करके, तीसरे विश्वतोमुख करके मेरी उपासना करते हैं ये तीनों ज्ञानीभक्त हैं पर तीनोंमें जो साधन और समय के भेदसे भिन्नता रहती है सो दिखलाते हैं।

प्रथम अधिकारी जो ' एकत्वेन ' एकत्व करके उपासना करता है अर्थात् जिसने ऐसा समझा है, कि वह ब्रह्म सच्चिदानन्दघन एक है दूसरा कोई नहीं। यह सिद्धान्त बढ़ते-बढ़ते यहां तक एकत्वमें बढ़ गया है, कि अपनेको भी ब्रह्मरूप ही समझने लग गया अर्थात् ' अहं ब्रह्मास्मि ' के सिद्धान्त तक जिसकी बुद्धि पहुंच गई है। जिस के विषय श्रुति कहती है, कि ऐसा जो एक देव है जिससे अतिरिक्त

कुछ भी नहीं सो ही भजन करने योग्य है— “ ॐ तद्ध तद्धनं नाम
तद्धनमित्युपासितव्यम् स य एतदेवं वेदाभि हैनं सर्वाणि भूतानि
संवाञ्छन्ति ” (केनोप० खं ४ श्रु० ६) ।

अर्थ— वह जो एक ब्रह्म है सो निश्चय करके सबसे तद्धन है
अर्थात् भजन कियेजाने योग्य है फिर जो ‘नाम’ इस प्रकार तद्धन
नामसे सर्वत्र प्रख्यात है सो इसी गुण द्वारा उपासना करने योग्य है
इसलिये श्रुति कहती है, कि जो कोई इस एक ब्रह्मको इस प्रकार
उपासना करता है अर्थात् सब भूतोंमें देखता है उसको सब भूतमात्र
चारों ओरसे चाहते हैं वा प्रार्थना करते हैं । तात्पर्य यह है, कि
‘सर्पेभ्यो नमः’ इस वेदमंत्रके अनुसार जो उस ब्रह्मको सर्पमें भी
देखकर नमन करता है उसे सर्प नहीं काटता चाहे वह सर्पकी शय्या
बिछाकर सोजावे तो सहस्रों फणवाला सर्प उसका कुछ नहीं करता वह
उसकी प्रार्थना करता है । इसी श्रुतिके अभिप्रायको विष्णु भगवान्
क्षीरसागरमें सर्पकी शय्यापर शयन कियेहुए तथा शिव भगवान् सर्पों
को गलेमें लपेटेहुए संसारी जीवोंके प्रति दिखला रहे हैं ।

भक्त प्रह्लादने इसी प्रकार उस एक ब्रह्मको सबभूतोंमें जान
भजनकिया इसलिये अग्निने, विषने, सर्पने, हरतीने, समुद्रने और
खड्गने उसका कुछ नहीं बिगाडा ।

यही सिद्धान्त बढ़ते २ यहांतक बढ़जाता है, कि अपनेको भी
ब्रह्मरूपही जानता है जैसा, कि प्रह्लाद इत्यादि भक्तोंने कर दिख-
लाया । इसी प्रकारके भजनको भगवान् इस श्लोकमें एकत्व करके
भजन करना कहते हैं, जो ज्ञानका प्रथम और सबसे श्रेष्ठ भेद है ।

अब द्वितीय भेद पृथक्त्व करके भजनकरने वालोंके विषय सुनो ! बहुतेरे 'पृथक्त्वेन' पृथक् अर्थात् अपना स्वामी और अपनेको उसका दास अथवा उसको अपना पिता और अपनेको उसका पुत्र तथा उसको अपना सखा समझना इत्यादि जो पृथक् भाव हैं इनही पृथक् भावोंसे उपासना करते हैं । इसी पृथक्त्व भावको श्रुति भी कह रही है— " ॐ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिस्सज्जाते "

अर्थ— जीव और ब्रह्म दो पक्षी सखारूपसे एकसंग मिले हुए इस शरीररूप वृक्षपर बैठे हैं । इसीसे पृथक्त्व सिद्ध होता है, कि उपासना करनेवाले यद्यपि अन्तःकरणसे जानतेही हैं, कि जीव और ब्रह्ममें कुछ भेद नहीं है तथापि उसे पृथक् कर उपासना करनेमें एक प्रकारका यथार्थ आनन्द अनुभव करते हैं । इसी कारण कोई प्रतिमा बनाकर स्वामिसेव्यभावका आनन्द लेता है, कोई अपने गुरु ही को ईश्वर मूर्ति समझकर पूजन करता है । प्रमाण श्रु०— " ॐ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः "

अर्थ— जिस प्राणीकी उस भगवत्तमें अत्यन्त उत्कृष्ट भक्ति है तथा जैसी उसमें है ऐसी गुरुदेवमें है तब महात्मा पुरुष ऐसेकेलिये उपनिषद्का अर्थ प्रकाश करते हैं अर्थात् ऐसेको यह तत्त्व उपदेश करते हैं । उपासना करते २ इस पृथक्त्वबुद्धिवालेको फिर धीरे २ अन्तमें एकत्वका लाभ होजाता है । बहुतेरे भक्त तो अपने भावमें ऐसे दृढ़ होते हैं, कि अपने पृथक्त्वको एकत्व करना नहीं चाहते । उक्तका सिद्धान्त

यह है, कि यह जीव और ईश्वर दोनों अनादि हैं इसलिये अनादिकालसे यह स्वामी और सेवकका भाव बनाहुआ है यह कभी नष्ट होनेवाला नहीं और इस सिद्धान्तवाले उपर्युक्त श्रुति 'द्वा सुपर्णा' को अपने प्रमाणमें देते हैं ।

अब श्रुति द्वारा यह दिखलाया जाता है, कि पृथक् उपासना वाले फिर कैसे एकत्वको प्राप्त होजाते हैं— “ ॐ यावास्यां अग्रया स्तनवत्सा अभिध्यायेदर्चयेन्निद्रयाचातस्ताभिः सहैवोपर्युपरि लोकेषु चरत्यथ कृत्स्नक्षये एकत्वमेति पुरुषस्य पुरुषस्य ” (मैत्र्यु० पू० ४ श्रु० ६)

अर्थ— जो कुछ आश्रयकरने योग्य श्रेष्ठ स्वरूप है उसको ध्यानकर, उनकी अर्चना प्रतिमा बनाकर अथवा केवल हृदयमें ध्यानकरे इससे जो इतर देवदेवी हैं उनको परित्याग करे । अर्थात् केवल एक अपने इष्टदेवकी अर्चा पूजा करे तिससे इतरको त्यागदेवे क्योंकि एक प्राणीकेलिये अनेक उपासनाकी आवश्यकता नहीं है फिर उस एक अपने इष्टदेवके साथ धीरे २ ऊपरसे ऊपर लोकोंको गमन करताहुआ अर्थात् भूलोकसे भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक, तथा सत्यलोकको प्राप्त होता है । ऐसे प्राणीको फिर लौटकर संसारमें आनेका भय है । पर जब एवम्पूकार बढ़ते-बढ़ते एकत्वको प्राप्त होजाता है अर्थात् ब्रह्मके साथ सायुज्यमुक्तिको प्राप्त करलेता है तब सबलोकोंके क्षय होनेके पश्चात् उस पुरुषके स्वरूपमें एकत्वकी प्राप्ति होजाती है । क्योंकि प्रलयमें जब सब सिमटकर एक ब्रह्म रहजाता है तब वह कहाँ जावे किससे बातें करे इसलिये पृथक्त्वसे एकत्वका होना सिद्ध है ।

इस समय चारों सम्प्रदायोंके वैष्णव सब इसी पृथक्त्व उपासना वाले हैं एकत्व सुनकर नाक सिकोडते हैं यद्यपि धीरे २ वे इस साधन कालसे जब सिद्धान्तकालमें पहुंचेंगे तब एकत्वको ही प्राप्त होंगे । पर यह उनका नाक सिकोडना थोड़ा उचित भी है कारण यह है, कि “ अपनेअपने इष्टको नमन करे सब कौण्ड, इष्ट विहीना पर-शुराम नवे सो सूख होय ” अर्थात् अपने-अपने इष्टको नमन करने से और अपने मतमें दृढ़ रहने ही से उसकी सिद्धि प्राप्त होती है इसीलिये इन वैष्णवोंके सिद्धान्तको अशुद्ध नहीं समझना चाहिये ।

इसी कारण आनन्दकन्द श्रीकृष्णचद्र भी कह रहे हैं, कि कोई एकत्व करके, कोई पृथक्त्व करके मेरा भजन करता है पर कोई भी क्यों न हो मेरा ही भक्त है चाहे साधनकालमें हो चाहे सिद्धान्तकालको पहुंचा हो पर है मेरा भक्त । एक किसी पिताके चार पुत्र हों जो एक माताकी गोदमें स्तनपान कर रहा हो, एक घुटना टेककर चलता हो, एक पाठशालामें पढ़ता हो और एक कुछ कमाकर लाता हो यद्यपि इन चारोंकी चार अवस्थाएं समयके भेदसे देखीजाती हैं पर यथार्थ में पिताको एक समान प्रिय हैं । सब इसी एक पिताके पुत्र कहला-वेंगे किसी दूसरेके नहीं ।

अब भगवान् इन दोनों भक्तोंसे इतर अवस्थावाले भक्तोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि ‘ बहुधा विश्वतोमुखम् ’ मैं विश्वतो-मुख अर्थात् सर्वतोमुख हूं सबकी ओर मेरा मुख है तात्पर्य यह है, कि विश्वरूप जो विराट् सो मैं ही हूं । तात्पर्य यह है, कि गणेश,

महेश, सुरेश, दिनेश, राकेश, धनेश, जलेश आदि जो तैंतीस कोटि देव हैं तिन सबोंकी ओर मेरा ही मुख है ।

यहां ' विश्वतोमुखम् ' का यह भी अर्थ होसकता है, कि जो बिना किसी इन्द्रियके कर्मोंका सम्पादन करता है । प्रमा० श्रु०—
“ ॐ अथ कस्मादुच्यते सर्वतोमुखमिति यस्मादनिन्द्रियोऽपि सर्वतः पश्यति सर्वतः शृणोति सर्वतो गच्छति सर्वत आदत्ते स सर्वगः सर्वतस्तिष्ठति ” ।

अर्थ— उस महेश्वरको सर्वतोमुख अर्थात् विश्वतोमुख इसलिये कहते हैं, कि वह बिना नेत्रके सब ओर देखता है बिना कानके सबकी सुनता है, बिना चरणाके सर्वत्र जाता है, बिना हाथके सब ओरसे ग्रहण करता है और सर्वत्र जानेवाला सब ठौर रहनेवाला है । इसलिये इन सबोंकी उपासना करनेवाले भी भगवान् ही के उपासक हैं और जो प्राणी सम्पूर्ण विराट्की एकबार उपासना नहीं करसका तो वह उसी विराट्के अंगोंकी उपासना विलग-विलग करता है जैसे चन्द्र, अग्नि इत्यादि । ऐसे विराट्-उपासना अर्थात् विश्वतो-मुख भगवान्की उपासना करनेवाले प्राणी भी शनैः शनैः उन्नत पथ-पर आरूढ होतेहुए विश्वतोमुखसे पृथक्त्वरूप उपासना और पृथक्त्वसे एकत्वरूप उपासना तक पहुंचजाते हैं । तात्पर्य यह है, कि अन्ततो गत्वा ये सब मिलकर एक पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्द आनन्दधन में इस प्रकार प्रवेश करजाते हैं जैसे नदियां चारों ओरसे सिमटकर एक सागरमें मिलजाती हैं ।

इस श्लोकमें भगवान् ने एकत्व, पृथक्त्व और विश्वतोमुख तीन प्रकारकी उपासना बताकर अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैतके सिद्धान्तोंको पुष्ट करेदिया ॥ १५ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! आपको विश्वतोमुख जानकर प्राणी आपके विराट्-रूपकी किस प्रकार उपासना करते हैं ? सो स्वच्छरूपसे कृपाकर समझादो ! इस प्रश्नका उत्तर भगवान् अगले चार श्लोकोंमें देते हैं—

मू०— अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥
पिताऽहमस्यजगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च ॥ १७ ॥
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥
तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।
अमृतञ्चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

पदच्छेदः— [हे] अर्जुन ! अहम्, क्रतुः (यूपसहिताग्निष्टोमाश्वमेधादियज्ञः) अहम्, यज्ञः (स्मार्त्तकर्मभेदो वैश्वदेवादिः) अहम्, स्वधा (पितृभ्यो दीयमानं द्रव्यम्) अहम्, औषधम् (अन्नम् । व्याघ्युपशमार्थं भेषजं वा) अहम्, मन्त्रः (येन पितृभ्यो देवेभ्यश्च हविर्दीयते स मन्त्रः) अहम्, आज्यम् (घृतम् । हविः) अहम्, अग्निः,

अहम्, हुतम् (हवनम् । हविःप्रक्षेपः) अहंश्च, अस्य, जगतः (संसारस्य)
 पिता (जनयिता) माता (जनयित्री) धाता (कर्मफलस्य प्राणिभ्यो
 विधाता पोषयिता वा) पितामहः (पितुः पिता) [तथा]
 वेद्यम् (वेदितव्यं ब्रह्म) पवित्रम् (पावनम् यज्ञदानादि) ॐकारः
 (प्रणवः) ऋक् (ऋग्वेदः) साम (सामवेदः) यजुः (यजुर्वेदः)
 [च] अहम्, एव, गतिः (कर्मफलं मुक्तिप्राप्य स्थानम्) भर्त्ता
 (पोष्टा) प्रभुः (स्वामी) साक्षी (कृताकृतावेक्षकः) निवासः
 (आश्रयः) शरणम् (आर्त्तानां रक्षकः) सुहृत् (प्रत्युपकारानपेक्षः
 सन्तुपकारी) प्रभवः (उत्पत्तिस्थानम्) प्रलयः (लयस्थानम्)
 स्थानम् (स्थितेस्थानम्) निधानम् (कर्मफलसमर्पणस्थानम्)
 [तथा] अव्ययम् (विनाशरहितम्) बीजम् (प्ररोहस्थानम्) [अह-
 मस्मि] अहं, तपामि (आदित्यो भूत्वा कैश्चिद्द्रष्टृभिस्तापं करोमि)
 अहम्, वर्षम् (पूर्ववृष्टिरूपं रसम् वर्षाम्) उत्सृजामि (विमुञ्चामि)
 निगृह्णामि (आकर्षामि) च, अहम्, एव, अमृतम् (जीवनं
 देवान् वा) मृत्युः (मरणम्) च, सत् (स्थूलं दृश्यम्) असत् (सूक्ष्मं
 दृश्यम्) ॥ १६, १७, १८, १९ ॥

पदार्थः— (अर्जुन !) हे अर्जुन ! (अहं, क्रतुः) मैं ही
 यूपसहित अश्वमेधादि यज्ञ हूँ (अहं, यज्ञः) पञ्चमहायज्ञ अर्थात्
 बलिवैश्वदेवादि भी मैं ही हूँ (अहं, स्वधा) पितरोंके लिये जो किसी
 प्रकार अन्नादि द्रव्य दिया जाता है सो मैं ही हूँ (अहमौषधम्)
 जो मनुष्योंके भोजनका साधारण अन्न अथवा रोगोंके नाश करनेवा
 शेषज सो सब मैं ही हूँ (अहं, मन्त्रः) जिन वाक्योंको पढ़कर पितृ-

रोंके लिये वा देवताओंके लिये हवि दिया जाता है सो मन्त्र मैं ही हूं ।
 (अहम्, आज्यम्) हवन करनेका घृत मैं ही हूं (अहम्, अग्निः)
 जिसमें हवन किया जाता है वह आग भी मैं ही हूं (अहं, हुतम्)
 हवन करनेकी क्रिया अर्थात् यज्ञाग्निमें जो हविप्रक्षेप सो मैं ही हूं
 (अहम्) मैं ही (अस्थ, जगतः) इस संसारका (पिता) उत्पन्न
 करने वाला पिता हूं तथा (माता) उत्पन्न करने वाली माता तथा
 (धाता) कर्मानुसार पोषण करनेवाला फिर (पितामहः) पिताका
 पिता सबको उत्पन्न करनेवाला जो ब्रह्मा तिसका भी पिता अथवा केवल
 ब्रह्मा फिर (वेद्यम्) सबोंसे जानने योग्य जो ब्रह्म सो मैं ही हूं फिर
 (पवित्रम्) सबको पावन करनेवाला जो ऋष इत्यादि पुण्यकर्म तथा
 (ॐकारः) ब्रह्मका वाचक प्रणव फिर (ऋक्सामयजुः) ऋग्वेद,
 सामवेद, यजुर्वेद (च) और अथर्ववेद भी (अहम्, एव) निश्चय
 करके मैं ही हूं फिर (गतिः) कर्मफल मुक्तिप्राप्त होनेका स्थान
 अथवा देवयान, वा पितृयानमार्ग मैं ही हूं फिर (भर्ता) सम्पूर्ण
 संसारको अन्न वस्त्रादिका देनेवाला तथा अन्य कामनाओंको पूर्णकर-
 नेवाला मैं ही हूं फिर (प्रभुः) इस ब्रह्माण्डका स्वामी (साक्षी)
 सबोंके शुभा-शुभ कर्मोंका देखनेवाला (निवासः) सबोंका विश्राम-
 स्थान (शरणम्) दुःखियोंके सुरक्षित होनेका स्थान (सुहृत्)
 बिना प्रयोजन उपकार करने वाला फिर (प्रभवः) सृष्टिकी उत्प-
 त्तिका स्थान (प्रलयः) सृष्टिके लय होजानेका स्थान (स्थानम्)
 सृष्टिकी स्थितिका स्थान (निधानम्) कर्मफलसमर्पणका स्थान तथा
 सम्पूर्ण सृष्टिका (अव्ययम्, बीजम्) नाश रहित सदा वर्तमान

अविनाशी बीज (कारण) मैं ही हूँ (अहम्) मैं ही (तपामि)
 आदित्य होकर अपनी किरणोंसे ग्रीष्मऋतुमें संसारको तपायमान करता
 हूँ फिर (अहम्) मैं ही (वर्षम उत्सृजामि) चार महीने वर्षा-
 कालमें जलको छोड़ता हूँ फिर मैं ही (निगृह्णामि) आठ महीने
 जलको खींचता हूँ (च) फिर (अहम्) मैं ही (एव) निश्चय
 करके (अमृतम्) देवताओंका अन्न हूँ तथा सबको जिलाने वाला
 अमृत हूँ अथवा मोक्षस्वरूप ही हूँ (च) फिर (मृत्युः)
 मरण भी मैं ही हूँ अर्थात् विष भी मैं ही हूँ फिर (सत्) दृश्य
 स्थूलवस्तु (असत्, च) अदृश्य सूक्ष्म वस्तु भी मैं ही हूँ ।

यहां सत् और असत् इनदोनोंसे अव्यक्त और व्यक्तका तात्पर्य
 है अर्थात् इस व्यक्त संसारका कारण अव्यक्त जो असत्स्वरूप सो मैं
 ही हूँ और यह जो व्यक्त संसार सो भी मैं ही हूँ अर्थात् इसी प्रकार
 अनेक रूपोंसे मेरे भिन्न २ भक्त जन मेरी उपासना करते हैं । तात्पर्य
 यह है, कि सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके सभी धर्मावलम्बी अर्थात् उपासक
 इनही मेरे भिन्न २ रूपोंकी उपासनाओंके अन्तर्गत हैं ॥ १६, १७,
 १८, १९ ॥

भावार्थः—अब भगवान् इन चारों श्लोकोंमें विविधप्रकारकी
 उपासना करनेवालोंके कल्याणनिमित्त अपने भिन्न २ रूपोंका वर्णन
 करतेहुए अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि [अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाह-
 महमौषधम्] मैं ही ' क्रतु ' हूँ मैं ही ' यज्ञ ' हूँ मैं ही ' स्वधा '
 हूँ और मैं ही ' औषध ' हूँ । अर्थात् श्रौतकर्मानुसार जो यूपसहित

अश्वमेधादियज्ञ हैं जिन्हें 'ऋतु' कहते हैं सो मैं ही हूँ । फिर भगवान् कहते हैं, कि स्मार्तकर्मकरनेवाले जो वलिवैश्वदेव इत्यादि पांच महायज्ञोंका साधन करते हैं सो सब यज्ञ भी मैं ही हूँ इसलिये इस पञ्चमहायज्ञके करनेवाले भी मेरीही उपासना करते हैं । स्वधा कहते हैं उन अन्नोको जो पितरोंको दियेजाते हैं इसलिये जो पितृयज्ञ करने वाले श्राद्धादिकर्मोंमें नाना प्रकारके अन्न इत्यादि प्रदान करते हैं वे भी मानो मेरीही उपासना करते हैं । क्योंकि वे सब पितरोंके अन्नादि भी मैं ही हूँ फिर स्वधा मायाको भी कहते हैं, सो मायार्मा मैं ही हूँ और औषध जो साधारण अन्न है सो भी मैं ही हूँ क्योंकि अन्नद्वारा सब प्राणीमात्रकी रक्षा होती है इसलिये अन्नादिका दान भी मैं ही हूँ । और अन्नहीसे भूतोंकी उत्पत्ति इत्यादि है इसलिये सो अन्न भी मैं ही हूँ । प्रमाण श्रु०— " ॐ अन्नाद्धि खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति "

अर्थ— अन्नसे ही ये सब उत्पन्न होते हैं क्योंकि प्राणी जिस अन्नको खाता है तिससे रेत होता है तिससे जीवोंकी उत्पत्ति होती है फिर वह अन्न ही इनको पालन करता है और अन्नही द्वारा सब जीते हैं फिर अन्तमें ये अग्निके, जलके, मिट्टीके तथा कागले, श्याल और कूकरोंके अन्न होजाते हैं सो अन्न कैसे उत्पन्न होता है ? सो दिखलायाजाता है । प्रमाण श्रु०— " ॐ अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तदेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति " प्रश्नो० (प्र० १ श्रु० १४)

अर्थ— अन्न ही निश्चयकरके प्रजापति है क्योंकि इसीसे रेत होकर प्रजाओंकी उत्पत्ति होती है । इसलिये भगवान् कहते हैं, कि

सो अन्न मैं ही हूं । अतएव अन्नपूर्णा इत्यादिकी जो पूजा करते हैं वे भी मानो मेरीही उपासना करते हैं ।

फिर श्रीआनन्दकन्द व्रजचन्द कहते हैं, कि [मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्] मन्त्र भी मैं ही हूं और उस मन्त्रको पढ़कर जो अग्निमें घृत डालाजाता है वह भी मैं ही हूं तथा अग्नि भी मैं ही हूं और हवि इत्यादिका क्षेपण भी मैं ही हूं ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि घृतादि आहुति देनेके समय जो अनुवाक् पढ़ेजाते हैं वे मैं ही हूं । इतना कहनेसे भगवान्का केवल इतनाही तात्पर्य नहीं है, कि हवन इत्यादिके समय जो वेदोंके मन्त्र पढ़ेजाते हैं सो मन्त्र ही मात्र मैं हूं वरु मुख्य तात्पर्य यह है, कि जितने मन्त्र हैं सब मैं ही हूं । मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्मभन इत्यादि तथा सर्प, बिच्छू इत्यादिके विष उतारनेके मन्त्र वा नाना प्रकारके रोगोंकी शान्ति करनेके मन्त्र प्रभृति सब मैं ही हूं । इसलिये जो मन्त्रोंमें विश्वास रखते हैं और उन मन्त्रों द्वारा हवनादि करके अथवा केवल मेरा ध्यानकरके जो मुझे भजते हैं वे भी मेरीही उपासना करनेवाले हैं ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि 'आज्यम्' अर्थात् घृत भी मैं ही हूं भगवान्ने जो ऐसा कहा इसका यह तात्पर्य नहीं है, कि जो घृत हवनादिमें छोड़ाजाता है सो ही मैं हूं वरु यथार्थ तात्पर्य यह है, कि जिस घृतसे नाना प्रकारके पक्वान्न तथा पौष्टिकपदार्थ मोदक इत्यादि बनते हैं सो भी मैं ही हूं क्योंकि इनसे भी मनुष्य पुष्टि, बल, पुरुषार्थ इत्यादि प्राप्त करता है तथा इस घृतसे भी मेधा बढ़ती है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः] इस जगत्का उत्पन्नकरनेवाला पिता, माता तथा सबका पोषण करनेवाला पितामह अर्थात् दादा बाबा भी मैं ही हूँ ।

भगवान् के इतना कहनेका अभिप्राय यह है, कि जैसे किसी घर में छोटे २ बच्चोंकी उत्पत्ति, पालन इत्यादि करनेमें उसके बाप, मा और दादा इत्यादि समर्थ होते हैं तथा उन बच्चोंके पालन पोषणकी चिन्ता केवल उन पितामह तथा पिता माताको रहती है, बच्चे सदा आनन्दमें चिन्तारहित हो खेलते कूदते रहते हैं, समयपर उनको सब आवश्यक पदार्थ मिलजाते हैं । भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! इसी प्रकार मैं सबको जन्म देकर पालता हूँ । इसलिये जो प्राणी मुझे पिता, माता, धाता और पितामह समझकर मेरी उपासना करते हैं उनके हृदयमें किसी वस्तुकी चिन्ताका प्रवेश होने नहीं देता । वे मेरे भक्त “ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ” इसी श्लोक के अनुसार मेरी उपासनार्थ भग्न रहते हैं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक् साम यजुरेव च] ‘ वेद्य ’ अर्थात् जानने योग्य मैं ही हूँ, पवित्र मैं ही हूँ, फिर ओंकार मैं ही हूँ, और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेदादि चारों वेद भी मैं ही हूँ ।

तहां वेद्य उसे कहते हैं जो जाननेके योग्य हो अर्थात् जिसके जाननेके निमित्त प्राणीमात्र चेष्टा करे और अभिलाषा रखे चाहे वह

किसीसे जानाजावे वा न जानाजावे पर वही जानने योग्य है ऐसा समझना चाहिये अर्थात् जितने परिश्रम और पुरुषार्थ लगाये जावें सब उसी महाप्रभुके जाननेके लिये लगाये जावें । यद्यपि वह निरञ्जन निराकार जाना नहीं जाता क्योंकि श्रुति कहती है, कि “ ॐ न विद्वो न विजानीमो यथैतत् ” (वेन० श्रु० ३) अर्थात् न मैं जानती हूं न जना सकती हूं जैसा वह है ।

तात्पर्य यह है, कि यद्यपि उस ब्रह्मको यथार्थरूपसे जानना तो बनता ही नहीं तथापि उसके जाननेके लिये श्रद्धा होने ही से वह प्रसन्न होता है । जैसे छोटा बच्चा पलनेपर लेटाहुआ अपने समीप खड़े हुए पिताके गलेमें लिपटनेके लिये अपने दोनों हाथोंको फैलाता है उसका पिता जानता है, कि यह मेरे गले तक पहुंचनेमें असमर्थ है पर उसका पुरुषार्थ और अभिलाषा तथा उसकी प्रेम-भरी रुचिको देख प्रसन्न हो आप उसको गलेमें लगालेता है ।

इसी प्रकार उसके जाननेमें असमर्थ भक्तजन जब इतना समझ लेते हैं, कि वही वेद्य अर्थात् जानने योग्य है तब उनकी अभिलाषा देख वह महाप्रभु आपसे आप उनको अपने गले लगालेता है इसलिये भगवान् कहते हैं, कि वेद्य मैं ही हूं मुझसे अतिरिक्त कोई वस्तु जानने योग्य नहीं है । तहां ब्रह्मसूत्र कहता है, कि ‘ तथान्य-प्रतिषेधात् ’ (अ० ३ पाद० २ सू० ३६) अर्थ— उस महाप्रभु से भिन्न किसी अन्यके होनेका प्रतिषेध है अर्थात् यदि कुछ जानने योग्य है तो वही है अन्य कुछ नहीं । तहां श्रुति भी कहती है,

कि उससे इतर अन्य कुछ भी नहीं है ' नेह नानास्ति किंचन ' (वृ० ४-४-१६) ' यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चित् ' (श्वेताश्व० ३-६)

अतएव भगवान् कहते हैं, कि मैं ही वेद्य हूं फिर कहते हैं, कि पवित्रम् मैं ही पवित्र हूं अर्थात् पावनस्वरूप हूं जैसे अग्निमें पड़ने से सर्वप्रकारके मल भरम होजाते हैं इसी प्रकार जो कोई पतित मेरी ओर मुख करता है मैं उसे पवित्र करदेता हूं इसलिये मैं पवित्रस्वरूप ही हूं अतएव बहुतेरे मेरे भक्त मुझे पतितपावन जानकर उपासना करते हैं ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि ' ओंकारः ' ओंकार प्रणव भी मैं ही हूं अर्थात् यह ओंकार जो मेरा वाचक है सो मैं ही हूं क्योंकि वाचक और वाच्यमें सदा अभेद रहता है इसलिये ओंकार प्रणव मुझ ही को जानो । तहां श्री गौडपादाचार्यजी अपनी कारिकामें कहते हैं, कि—
“ युञ्जीत प्रणवे चेतः प्रणवा ब्रह्म निर्भयम् । प्रणवे नित्य-
युक्तस्य न भयं विद्यते क्वचित् ” (गौड ० प्र० १ श्लो० २५)

अर्थ—प्रणवकी उपासनाकरनेवाला नित्य इस ओंकार प्रणव हीमें अपना चित्त लगावे क्योंकि यही प्रणव निर्भय ब्रह्म है इसलिये जिसने प्रणवको ब्रह्म जानकर नित्य अपना चित्त लगाया है अर्थात् एकाक्षर ब्रह्म प्रणवकी उपासना की है वह ब्रह्मको ही प्राप्त हुआ है । (इस ओंकार प्रणवके विषय अ० ८ श्लोक १३ में पूर्ण प्रकार कहा जाचुका है देखलेना)

फिर भगवान् कहते हैं, कि 'ऋक्सामयजुरेव च' ऋक् सामादि चारों वेद भी मैं ही हूँ इसलिये जो वेदोंकी उपासना करते हैं वे भी मेरी ही उपासना करते हैं अर्थात् बहुतेरे प्राणी * प्रतिमाके समान वेदोंकी स्थापना करके पूजन करते हैं क्योंकि वे जानते हैं, कि वेद भी मैं ही हूँ । अतएव वेदोंकी उपासना करनेवाले वेदभगवानकी सवारी बड़े उत्सवके साथ नगरोंमें निकालते हैं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत्] गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवासस्थान, शरण और सुहृद् भी मैं ही हूँ ।

अब इन पदोंका वर्णन विलग्न कर दिया जाता है सुनो—

१. गतिः— प्राणीमात्र जो कुछ शुभाशुभकर्म सम्पादन करते हैं तदनुसार जिसकी जैसी गति होती है सो सब मैं ही हूँ तात्पर्य यह है, कि जो जैसा करता है तदनुसार मैं ही उसकी गति हो जाता हूँ अर्थात् + देवयानमार्गकी गति, पितृयानमार्गकी गति, तृतीयमार्गकी गति, पञ्चाग्निमार्गकी गति, तिर्यग्योनिकी गति, नाना प्रकारके नरकोंमें जानेकी गति तात्पर्य यह है, कि सुगति वा दुर्गति दोनों मैं ही हूँ ।

* इन दिनों भी नानरूपन्थी ग्रन्थसाहचर्यकी उपासना प्रतिमाके समान ही करते हैं वे भी मानों वेदोंकी ही उपासना करते हैं क्यों कि बाबा नानकने वेदोंहीके तात्पर्यको सुरुमुखीमें प्रकट कर दिया है ।

† इन सब मार्गोंका वर्णन अ० पृ० २८, २५, २६ में किया गया है देखतेना ।

इसलिये जो प्राणी मुझको गति जानकर उपासना करते हैं उनकी गति बनजाती है और वे मुझको प्राप्त होते हैं ।

२. भर्ता— सब जीवोंका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूँ । अन्न, वस्त्र, घर, द्वार जो कुछ प्राणियोंको प्राप्त होता है सो सब मैं ही हूँ इसलिये जो प्राणी मुझको एवम्प्रकार विश्वभर जानकर उपासना करता है उसे किसी वस्तुकी कमी नहीं रहती ।

३. प्रभुः— सब प्राणियोंका प्रभु अर्थात् स्वामी भी मैं ही हूँ सब मेरे ही अधीन कार्य करते हैं ब्रह्मलोकमें ब्रह्मासे लेकर पाताललोकमें शेष पर्यन्त जितने देव, देवी, मनुष्य, राक्षस इत्यादि हैं सबका प्रभु सबपर आज्ञा चलानेवाला मैं ही हूँ अर्थात् सबका नियन्ता सबको नियममें रखनेवाला मैं ही हूँ । इसलिये जो मुझे अपना प्रभु जानकर मेरी उपासना करता है उसको किसी अन्यका भय नहीं होता ।

४. साक्षी— सबके पाप, पुण्य इत्यादि कर्मोंको देखनेवाला मैं ही हूँ चाहे कोई प्राणी सहस्र परदोंके भीतर गुप्त होकर किसी कार्यको क्यों न करे पर मैं सबको देखनेवाला हूँ, सब जाननेवाला हूँ, चाहे प्राणी लक्षों करोड़ों द्रव्योंको गुप्त रीतिसे क्यों न दान करे मैं उसको जानजाता हूँ और उसका फल देता हूँ । तात्पर्य यह है, कि किसी प्राणीके पाप पुण्य मुझसे छिपे नहीं रह सकते । इसलिये जो प्राणी साक्षीरूप जानकर मेरी उपासना करता है उसकी ओर मेरी दृष्टि अवश्य होती है ।

५. निवासः— सब प्राणियोंकी स्थितिका स्थान मैं ही हूँ अर्थात् शरीरयात्रा करते २ प्राणी मुझहीमें जाकर निवास करते हैं

और विश्राम पाते हैं। जैसे कोई थका हुआ पथिक किसी उत्तरणस्थान (सराय) में विश्राम पाता है ऐसे चौरासीलक्षयोनियोंमें चलते २ यह जीव मेरेही समीप आकर विश्राम पाता है इसलिये मैं सबोंका “ निवासस्थान ” हूँ जो प्राणी एवम्प्रकार मुझको अपना निवासस्थान जानकर मेरी उपासना करता है वह अन्तकालमें मेरी गोदमें सदाकेलिये शयन करजाता है चाण्डालकर्म फिर उसे बाधा नहीं करते ।

६. शरणम्— सब प्राणियोंकी शरण भी मैं ही हूँ अर्थात् इस घोर कराल कालके मुखसे निकलकर जो भागता है वह मेरी शरण आकर रक्षा पाता है। क्योंकि मैं ही उसे कालके मुखसे निकाल आध्यात्मिक इत्यादि तीनों प्रकारोंके तापोंसे बचावेता हूँ। तात्पर्य यह है, कि मैं ही सबोंका रक्षक हूँ इसलिये जो मुझे शरण जानकर उपासना करता है उसे काल तथा तीनों तापोंके भय नहीं होते ।

७. सुहृत्— मैं ही सबोंका सुहृद् हूँ अर्थात् बिना किसी प्रत्युपकारकी इच्छाके मैं सबोंका उपकार करता हूँ मुझे यह अभिलाषा नहीं रहती, कि मेरे उपकारके बदले कोई मेरा कुछ भी प्रत्युपकारकरे ।

यदि शंका हो, कि भगवान् उपकारके बदले अपना भजन करवाना चाहते हैं जो उनका भजन नहीं करता उसे दुःख देते हैं, नरकमें डालते हैं और शारीरिकतापोंसे व्याकुल करदेते हैं सो ऐसा नहीं ! कभी वह महाप्रभु ऐसा नहीं चाहता, कि जो मेरा भजन न करे उसे नरकमें डालूँ, नरक स्वर्ग तो शुभाशुभ कर्मोंके फल हैं ।

देखो ! वडे २ राक्षस, कसाई, यवन, स्लेच्छ, नास्तिक तथा प्रकृति-
वादवाले उसका कुछ भी भजन नहीं करते बहुतेरे नरेश दिनरात
अपने विषयोंमें मग्न रहते हैं परं वह महाप्रभु किसीका कुछ भी नहीं
करता कल्प कल्पान्त शुभकर्म करते चलेजाओ और उसके बदले स्वर्गका
सुख भोगते चलेजाओ भगवान् तनक भी यह नहीं चाहता, कि यह
प्राणी मेरा भजन नहीं करता इसलिये इसे स्वर्ग न होने दूं अर्थात्
वह महाप्रभु कोई पत्र गुप्तीतिसे धर्मराजके पास लिख नहीं देता है,
कि देखो यह मेरा भजन नहीं करता इसलिये इसको स्वर्गसे निकाल-
देना वरु उसने तो शुभाशुभकर्म बनाकर तुमको उपदेश करदिया, कि
शुभकर्म करते चलेजाओ सुख भोगते चलेजाओ कल्प पर्यन्त यदि
तुम्हारा कर्म तुमको स्वर्ग प्रदान करता है तो भगवान्को क्या तुमसे
कुछ द्वेष होजावेगा ? कुछ भी नहीं वह तो स्वयं अपने मुखारविन्दसे
कहरहा है, कि स्वर्ग नरक मैं ही हूं। फिर तुम उसके यथार्थ स्वरूपका
भजन करोगे तो उसे प्राप्त होगे वह तुमको मिलेगा । नहीं जो उसकी
बहुधा मूर्तिमें किसी एकका भजन करोगे तो तदाकार फल मिलेगा ।
इसलिये वह बिना प्रयोजन तुम्हारा उपकार करनेवाला है अतएव
उसने अपनेको 'सुहृत्' कहा ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [पृथ्वः प्लवः स्थानं निधानं
बीजमव्ययम्] सम्पूर्ण सृष्टिकी उत्पत्तिका स्थान, संहारका स्थान,
पालनका स्थान, कर्मफलसमर्पणका स्थान और नाशरहित कारण
मैं ही हूं ।

अब यहां ' निधानम् ' कहनेका यही तात्पर्य है, कि ' निधान ' कहते हैं निधिको आधारको फिर ' कार्यावसाने प्रवेशस्थानम् ' कार्यके अन्तमें जो प्रवेशका स्थान है सो वही भगवान् सर्वप्रकारका निधि भी है और सारी सृष्टि सर्वप्रकारके कार्योंका सम्पादनकर अन्तमें उसीमें लय होजाती है इसी कारण उसने अपनेको सबका निधान कहा ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि ' बीजमव्ययम् ' मैं ही सबोंका अविनाशी बीज हूं अर्थात् अविनाशी कारण हूं एक कारण वह होता है जिसका नाश होजाता है जैसे किसी वृक्षाका बीज जब पृथ्वीमें बोया जाता है तब उस वृक्षाके उपजनेपर उस बीजके स्वरूपका नाश होजाता है पर भगवान् कहते हैं, कि मैं इस ब्रह्माण्डका वह बीज हूं, कि ऐसे २ ब्रह्माण्ड सहस्रोंवार मुझसे क्यों न उत्पन्न हों पर मेरे स्वरूपका कभीभी नाश नहीं होसकता इसलिये मैं इस ब्रह्माण्डका आदि और अव्यय बीज हूं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णा म्युत्सृजामि च] मैं ही इस संसारको तपाता हूं अर्थात् सूर्यहोकर सर्वत्र तापको फैलाता हूं जिससे सर्वत्र सब प्रकारके जीव व्याकुल हो उगड़ी हवा तथा वृक्षोंकी छाया ढूंढते फिरते हैं । प्रमाण श्रु०— " ॐ त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पतिः " (प्रश्नो० प्र० २ श्रु० ६) " ॐ स द्वौवाच गार्ग्यो य एवासावादित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति " (बृह० अध्याय २ ब्रा० १ श्रुति २ में देखो)

फिर मैं ही वर्षाको निग्रह करलेता हूं अर्थात् आठ मास जलको पृथ्वीसे खींचता हुआ वर्षाको रोक लेता हूं फिर चार मास वर्षाको छोड़ता हूं जिससे सम्पूर्ण संसारको आनन्द प्राप्त होता है । “ यदा-
त्वमभि वर्षसि ” (प्र० प्रा० २ श्रु० २६) इस श्रुतिके प्रमाणसे सिद्ध होता है, कि वही सर्वेश्वर मेघमाला होकर पृथ्वीपर वरसता है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [अमृतञ्चैव मृत्युश्च
सदसञ्चाहमर्जुन !] अमृत भी मैं ही हूं और मृत्यु भी मैं
ही हूं और सत् असत् मैं ही हूं । तात्पर्य यह है, कि सम्पूर्ण विश्व-
मात्रका अमृत अर्थात् जीवन तथा देवादि गणका जीवन भी मैं ही हूं
अथवा यों समझलो, कि ज्ञानियोंकेलिये, भक्तोंकेलिये, विद्वानोंकेलिये
और सज्जनोंकेलिये मैं ही अमृतस्वरूप हूं अर्थात् ‘कैवल्यपरमपद’ हूं ।

भगवान् के कहनेका तात्पर्य यह है, कि जहां मृत्युकी भी मृत्यु
होजाने वही यथार्थ अमृतस्वरूप कहलाता है सो वह कौन है ? जिसके
समीप जानेसे मृत्युकी भी मृत्यु होजाती है तो वही कहना पड़ेगा,
कि वही स्वयं भगवान् है । प्रमा० श्रु०— “ ॐ अथ कस्मादुच्यते
मृत्युमृत्युमिति यस्मात्स्वमहिम्ना सभक्तानां स्मृत एव मृत्यु-
मपमृत्युञ्च मारयति ” (नृ० पू० तापि० उप० २ श्रुति ४)

अर्थ— वह भगवान् मृत्युका भी मृत्यु क्यों कहा जाता है ?
तो उत्तर यह है, कि वह अपनी महिमा द्वारा अपने भक्तोंसे उपासना
कियेजानेपर उनकी मृत्यु तथा अपमृत्यु (अकालमृत्यु) को मार-
डालता है इसलिये वह मृत्युकी भी मृत्यु कहाजाता है । जैसे

प्रह्लाद भक्तके लिये जो मृत्युस्वरूप हिरण्यकश्यप था तिसकी भी मृत्यु अर्थात् नरसिंह होकर प्रकट हुआ और भक्तकी मृत्युकी भी मृत्यु बनगया । दूसरा भाव यह है, कि कालका भी काल अर्थात् महाकाल है जिसके भयसे मृत्यु भी डरती है ।

इसी कारण भगवान् इस लोकमें कहते हैं, कि ‘अमृतञ्चैव मृत्युश्च’ मैं अमृत और मृत्यु दोनों हूँ । जो एवम्प्रकार मुझे दोनों जानकर उपासना करते हैं वे मृत्युके मुखमें नहीं पड़ते ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि ‘सदसच्चाहमर्जुन’ हे अर्जुन ! इसी प्रकार सत् भी मैं ही हूँ और असत् भी मैं ही हूँ । इसका प्रथम भाव तो यह है, कि सत् जो यह स्थूलजगत् सो मैं ही हूँ और असत् जो इस जगत्का सूक्ष्मकारण सो भी मैं ही हूँ । प्रमाण श्रु०—
“ ॐ असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सद्जायत ”

अर्थ— सबसे पहले ‘असत्’ ही था तात्पर्य यह है, कि नामरूपात्मक जगत्के अभावसे वस्तु-तस्तु कुछ भी नहीं थी ये जितने स्थूलपदार्थ जो देखनेमें आते हैं इनमें एक भी नहीं था फिर क्या था ? ‘असत्’ परमसूक्ष्मस्वरूप नाम रूप प्रपञ्चसे विपरीतरूपवाला अविनाशी ब्रह्म ही था । इसी कारण श्रुति कहती है, कि सबसे पहले ‘असत्’ फिर निश्चय करके जिस असत् नाम रूप-रहित अव्यक्तस्वरूप ब्रह्मसे ‘सत्’ जो यह व्यक्त नामरूपात्मक जगत् सो उत्पन्न हुआ इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, कि ‘असत्’ और ‘सत्’ दोनों ब्रह्मस्वरूप ही हैं ।

इसी कारण श्रुतियां कहती हैं— “ सर्वं खल्विदं ब्रह्म ’ ‘ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् ’ ‘ ततो विराडजायत ’ इत्यादि २ ।

अर्थ— जो कुछ है सब ब्रह्म है तिस सृष्टिकी रचना कर तिसी के स्वरूपसे तिसमें प्रवेश करगया अर्थात् ब्रह्ममें ब्रह्मा, इन्द्रमें इन्द्र, राजामें राजा, प्रजामें प्रजा, कीटमें कीट, पतंगमें पतंग होकर प्रवेश करगया तात्पर्य यह है, कि फूलमें फूल होकर खिलखिला उठा और बुलबुलमें बुलबुल होकर चहचहा उठा ।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! ‘ सत् ’ ‘ असत् ’ सब मैं ही हूं । जो प्राणी एवम्प्रकार मुझको ‘ सत् ’ और ‘ असत् ’ दोनों जानकर उपासना करते हैं वे सृष्टि और प्रलय के समय मेरे स्वरूपमें स्थिर रहते हैं ।

भगवान् ने जो इस अध्यायके १५ वें श्लोकमें अपनी उपासनाका भेद कहतेहुए अन्तमें ‘ बहुधा विश्वतोमुखम् ’ अर्थात् मेरे उपासक मुझको सर्वतोमुख जानकर बहुत प्रकारसे मेरी उपासना करते हैं उन बहुत प्रकारोंमें भगवान् ने १६ से १९ श्लोक तक अर्थात् चार श्लोकोंमें अनेक प्रकारकी उपासनाओंके भेद स्पष्टरूपसे वर्णन किये ।

॥ १६, १७, १८, १९ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! जो प्राणी आपके स्वरूपोंकी उपासना आपके मिलनेके तात्पर्यसे नहीं करते वरु बड़े प्रचण्ड कर्मकाण्डी बन अपनी मनःकामनाओंकी सिद्धिनिमित्त विशाल यज्ञ दिका सम्पादन करते हैं उनकी क्या दशा होती है ? सो कृपा कर कहो ।

इतना सुन भगवान् बोले—

मृ०— त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा,
यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-

मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥ २०

पदच्छेदः— त्रैविद्याः (ऋग्यजुःसामत्रिदः । याज्ञिकाः । वेदतयोक्तकर्मतत्पराः) यज्ञैः (अग्निष्टोमादिभिः) माम् (वसुहृदादित्यरुपिणमीश्वरम्) इष्ट्वा (पूजयित्वा) सोमपाः (सोमं पिबन्तीति सोमपाः) पूतपापाः (निर्द्यूतकल्मषाः) स्वर्गतिम् (स्वर्गगमनम्) प्रार्थयन्ते, ते [याज्ञिकाः] पुण्यम् (पुण्यफलम्) सुरेन्द्रलोकम् इन्द्रलोकम् । स्वर्गम्) आसाद्य (सम्प्राप्य) दिवि (स्वर्गे) दिव्यान् (दिविभवान्) देवभोगान् (देवतोपभोगयोग्यान्) मश्नन्ति (भुञ्जते) ॥ २० ॥

पदार्थः— (त्रैविद्याः) ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों वेदोंका अभ्यासकर तिनकी आज्ञाके अनुसार कर्मोंके जाननेवाले जो विद्वान् हैं वे (यज्ञैः) नाना प्रकारके अग्निष्टोमादि यज्ञोंके सम्पादनद्वारा (माम्) मेरे यज्ञपुरुषरूप अथवा वसु, रुद्र, आदित्य तथा ईश्वरस्वरूपका (इष्ट्वा) पूजन और उपासना करके (सोमपाः) सोम रसके पान करनेवाले (पूतपापाः) अपने पापोंसे शुद्ध होकर (स्वर्गतिम्) स्वर्गमें अपनी गतिकी (प्रार्थयन्ते) प्रार्थना करते हैं (ते) वे याज्ञिक विद्वान् (पुण्यम्) अपने पुण्यके फलरूप परम

पवित्र (सुरेन्द्रलोकम्) इन्द्रलोकको (आसाद्य) प्राप्तकर
(दिवि) स्वर्गलोकमें (दिव्यान्) परम रमणीय (देवभोगान्)
देवताओंके भोगोंको (अश्नन्ति) भोगते हैं ॥ २० ॥

भावार्थ:— अर्जुनने जो भगवानसे पूछा है, कि जो लोग
तुम्हारे स्वरूपकी इच्छा न करके कामना लिये हुए नाना प्रकारके
यज्ञादि कर्मोंका सम्पादन करते हैं उनकी क्या गति होती है ?
इसके विषय श्री आनन्दनन्दक ब्रजचन्द यों उत्तर देते हैं, कि
[त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापाः यद्वैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थ-
यन्ते] हे अर्जुन ! जो बड़े-बड़े विद्वान् ऋग्वेद, यजुर्वेद और साम-
वेद तीनों वेदोंके जाननेवाले अपनी ब्रह्मचर्यादरथमें गुरुद्वारा पूर्ण-
प्रकार अध्ययनकर जितने कर्मोंके सम्पादन करनेकी आज्ञा इन तीनों
वेदोंमें दीगयी है उनको पूर्णप्रकारे जानकर तथा उन सब कर्मोंका विधि-
पूर्वक साधनकर अध्वर्यु, होता और उद्गाता इन तीनोंके याज्ञिक व्यव-
हारोंको जानकर इन तीनों प्रकारके कर्मोंका सम्पादन कर फिर
“ सोमपाः ” होकर अर्थात् सोमरसको पानकर “ पूतपापाः ”
होजाते हैं अर्थात् अपने सर्वप्रकारके पापोंसे शुद्ध होजाते हैं वे
अपने शरीरको निर्मल काञ्चनके सदृश बना स्वर्ग जानेकी प्रार्थना
करते हैं ।

यहां पाठकोंके बोधार्थ सोमरसका वर्णन और यज्ञोंमें उसके
व्यवहार करनेकी रीति वर्णन करदी जाती है । इस वर्तमानकालमें
तो सोमलताका कुछ पता ही नहीं है कोई याज्ञिक नहीं बता सकता

कि सोमलता किस लताका नाम है ? किसी-किसीने अंगूरकी लताको सोमलता समझ रखी है और उससे एक प्रकारका अंगूरी मद्य चुलाते हैं और कहते हैं, कि यज्ञोंमें इस मद्यका पान करना सोमपान कहा जाता है । बहुतोंरे अज्ञानी सोमरसको मद्य समझते हैं और मद्यपी तो बड़े ध्यानन्दसे पुकारकर कहते हैं, कि पहले यज्ञोंमें मद्य चढ़ाया जाता था पर ऐसा कहना इन अज्ञानियोंकी भूल है ।

“औषधीनां पतिं सोममुपयुज्य विचक्षणः ।

दशवर्षसहस्राणि नवीनं धारयेत्तनुम् ॥

नाग्निर्न तोयं न विषं न शस्त्रं नास्त्रमेव च ।

तस्यालमायुः क्षणो समर्थाश्च भवन्ति हि ॥

साङ्गोपाङ्गञ्च निखिलान् वेदान् विन्दति तत्त्वतः ।

चरत्यमोघसङ्कल्पो देववच्चाखिलं जगत् ॥ ”

अर्थ— यह सोमरस जो औषधियोंका पति है जिसके पान करनेसे चतुर ज्ञानी पुरुष दशसहस्रवर्ष पर्यन्त नवीन शरीरको धारण करता है । अग्नि, जल, विष, शस्त्र तथा अस्त्र किसीसे उसके शरीरका नाश नहीं होसकता तथा इस सोमरसका पान करनेवाला सर्वप्रकारके वेदोंको सांगोपांग जानजाता है और देवताके समान संसारमें इच्छानुसार सर्वत्र विचर सकता है ।

यह तो संक्षिप्तीतिसे सोमका महत्त्व वर्णन किया गया अब उस सोमका स्वरूप वर्णन किया जाता है—

“सर्वेषामेव सोमानां पत्राणि दश पञ्च च ।

तानि शुक्ले च कृष्णे च जायन्ते निपतन्ति च ॥

एकैकं जायते पत्रं सोमस्याहरहस्तथा ।

शुक्लस्य पौर्णमास्यान्ते भवेत् पंचदशच्छदः ।

शीर्यते पत्रमेकैकं दिवसे दिवसे पुनः ।

अर्थ— जितने प्रकारके सोम हैं सबमें पन्द्रह पत्ते होते हैं व शुक्लपक्षमें उत्पन्न होते हैं और कृष्णपक्षमें भरजाते हैं शुक्ल-पक्षमें एक-एक पत्ता प्रतिदिन निकलता है अर्थात् पौर्णमासीतक १५ पत्ते निकल आते हैं फिर कृष्णपक्षमें एक-एक पत्ता करके प्रतिदिन भरता चला जाता है अमावास्यातक सब पत्ते गिरजाते हैं केवल लता-मात्र रहजाती है ।

यह सोम सूर्यकी किरणोंके समान चमकीला होता है और उसमें घृतके समान गन्ध आता है । उसका कन्द कदलीके स्तम्भके समान मोटा होता है, चन्द्रमाकी शीतल किरणोंके समान जलमें निर्मल देख पड़ता है । सर्पके केचुलेके समान इसकी लता चित्रित होती है, मल-याचल, हिमाचल तथा पांचालदेशमें सिन्धुनदीके मध्य प्रायः यह पाया जाता है । फिर काश्मीर देशमें एक सरोवर है जिसका नाम “ क्षुद्रकमानस ” है तहां यह लता प्रायी जाती है पर इसके मिल-नेमें कठिनता यह है, कि इसी सोमलताके समान और भी अनेक प्रकारकी लताएं इस सरोवरमें तैरती हुई देखी जाती हैं । इसी कारण यथार्थ सोमलताका बोध होना कठिन है । साधारणको तो यह लता मिलती ही नहीं पर किसी ऐसे भाग्यवान्को जो ब्रह्मचर्य इत्यादि

बड़ी पवित्रताके साथ रहता है और यज्ञादिकी अभिलाषासे इसलताके ढूँढ़में जाता है उसे कभी-कभी संयोगवशात् यह लता लब्ध होजाती है।

अब तिस सोमरसको यज्ञोंमें किस विधिसे पान करना

चाहिये और तिसके पानसे क्या लाभ होता है ?

सो वर्णन किया जाता है—

प्रथम याज्ञिक सर्वप्रकारकी सामग्रियोंको एकत्र करके पवित्र-स्थानमें तीनवृत्त वाला आगार बनावे तिसके मध्यस्थानमें सोमकन्दको रखकर स्वर्णकी सूईसे छेद-छेदकर स्वर्णके पात्रमें एक अञ्जलिमात्र रस निकाल रखे फिर वेदमन्त्रद्वारा यज्ञपुरुषको अर्पणकर उस रसको पीजावे । कुछकाल स्थिर बैठकर खड़ा होजावे फिर उत्तगभिमुख अथवा पूर्वाभि मुख कुछ कालनक चले । यदि सायंकालको पान करे तो कुशकी शय्यापर मृगचर्म बिछाकर सोजावे । यदि प्यासलगे तो शीतल जल पान करे दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर गौको स्पर्श करे । जब यह सोमरस पचने लगजाता है इसमें छर्दि अर्थात् उब-काई आती है जब उबकाई आनेकी दशाहो तब सायंकाल दूध पीवे और सोजावे । तीसरे दिन उस उबकाईके साथ रुधिर मिले हुए कीड़े सब शरीरसे बाहर निकलआते हैं जिससे अनिष्टप्रतिग्रह, भुक्तान्न तथा अन्य प्रकारके दोषोंने शरीर शुद्ध होजाता है । फिर सायंकाल दूध पीवे और पतलावस्त्र बिछाकर सोजावे तब चौथेदिन सम्पूर्णशरीर फूलना आरम्भ होजाता है और जो कुछ अपवित्र कीड़े जहां-तहां शरीरमें रहगये थे वे सब धीरे २ निकलने लगजाते हैं जब

ऐसा हो तो चाहिये, कि केवल धूलि बिछाकर सोवे एवम्प्रकार पांचवें और छठे दिन दूधपान करताजावे तब सातवें दिनतक सारे शरीरका मांस सुखकर केवल हाड और चर्ममात्र रहजाते हैं ।

तत्पश्चात् उसके शरीरमें गर्म २ क्षीरका छींटा देकर तिल, मधु और चन्दन लगावे एवम्प्रकार उस याज्ञिकको आठवें दिन पूर्ववत् दूध पिलाकर धूलिकी शय्यापर सुलादेवे कुछ कालके पश्चात् ऐसा आश्चर्य देखनेमें आवेगा, कि उस पुरुषके शरीरपर आपसेआप मांस भरआवेगा चर्ममें दल पडजावेगा परे रोम सब गिरजावेंगे दांत और नख झरजावेंगे । नवें दिन तैल मर्दनकरनेसे उसके शरीरका चर्म दृढ होजाता है । अठारवें दिन जब दांत निकलआवेंगे तब चाहिये, कि शालि, तण्डुल, क्षीर और यवागूका सेवन करावे एवम्प्रकार पच्चीसवें दिन भात अथवा हविष्य खिलावे तब इसके सब नख और केश निकल आवेंगे और चर्म इत्यादि सब अत्यन्त शोभायमान होजावेंगे । फिर चाहिये, कि एकवार उस केशको मुण्डन करादेवे ऐसा करनेसे जो दुबारा केश निकलेगा वह काले भौराके समान अत्यन्त चमकीला निकल पडेगा ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि यह सोमपान एक प्रकारका कल्प है जिससे शरीर नवीन, दृढ, अत्यन्त शोभायमान, कामदेवके समान, निर्मल और निर्विकार होजाता है । मनुष्य परमतेजस्वी, पराक्रमी, साहसी, दृढ, बलिष्ठ और परमबुद्धिमान होजाता है ।

इस सोमपानका वर्णन संक्षिप्तरीतिसे यहां किया गया है जिसको विस्तारपूर्वक जाननेकी इच्छा हो चरक और सुश्रुतके चिकित्साविभाग को भली भांति देखे ।

इसी कारण जगत्-हितकारि गोलोकविहारि श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि 'सोमपाः पूतपापाः' जो लोग सोमके पीनेवाले हैं वे सर्व पापोंसे पवित्र होजाते हैं और 'मां यज्ञैरिष्ट्वा' मुझको यज्ञोंके द्वारा उपासना करके "स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते" स्वर्गकी गतिकी प्रार्थना करते हैं अर्थात् स्वर्गमें देवगणको जो भोग प्राप्त हैं उन भोगोंकी इच्छा करते हैं । तात्पर्य यह है, कि अप्सरा इत्यादि के संग विहार करनेके सुखकी आकांक्षा करते हैं तथा देवताओंके समान सृष्टिसे पूज्य होनेकी अभिलाषा करते हैं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [ते पुरायमासाद्य सुरेन्द्र-लोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्] वे सोमपी याज्ञिकपुरुष परमपवित्र इन्द्रलोकको प्राप्त करे तिस दिव्य परम मनोहर विषयानन्दमय लोकमें दिव्य भोगोंको भोगते हैं । क्योंकि देवताओंसे भोगेजाने योग्य भोगोंकी अभिलाषा करके वे अपनी सारी आयु इस संसारमें यज्ञादिके सम्पादनमें लगाचुके थे इसलिये वे स्वर्ग-सुखको अवश्य पाते हैं ।

प्रमाण श्रुतिः— ॐ एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याददायन् । तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः (मुं० १ खं० २ श्रु० ५) ।

अर्थ— इस श्रुतिसे पूर्व जो अग्निको सप्तजिह्वा कहकर काली, कराली इत्यादि नामोंसे पुकारआये हैं उसीके विषय फिर इस श्रुतिमें कहते हैं, कि इस अग्निकी प्रकाशमय प्रज्वलित जिह्वामें जो प्राणी

नियत कालमें आहुति डालते हैं अर्थात् यज्ञोंका सम्पादन करते हैं उनको सूर्यकी रश्मियां वहां ही लेजाती हैं जहां सब देवताओंका पति इन्द्र निवास करता है ॥ २० ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा, कि भगवान् ! तुम जो बार-बार मुझसे कहआये हो, कि कर्मोंके फल अन्तवान् होते हैं अर्थात् कहीं न कहीं जाकर समाप्त होजाते हैं तो इन याज्ञिक ' सोमपा ' पुरुषोंकी अन्तिम दशा क्या होती है ?

इतना सुन भगवान् बोले—

मू०— ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं,
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना,
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

पदच्छेदः— ते (स्वर्गकामास्तैविद्याः) तम् (प्रार्थितम् । पुण्येन प्राप्तम्) विशालम् (दिस्तीर्णम्) स्वर्गलोकम् (देवलोकम्) भुक्त्वा, पुण्ये, क्षीणे (नष्टे) मर्त्यलोकम् (संसारम्) विशन्ति (आयान्ति) एवम् (यथोक्तेन प्रकारेण) हि (प्रसिद्धम्) त्रयीधर्मम् (वेदत्रयेण प्रतिपादितम् धर्मम्) अनुप्रपन्नाः (प्रकर्षेणानुसृवन्तः) कामकामाः (दिव्यान् भोगान् कामयमानाः) गतागतम् (गमनागमनम् । यातायातम्) लभन्ते (प्राप्नुवन्ति) ॥ २१ ॥

पदार्थः— (ते) वे याज्ञिक पुरुष (तम्) तिस (विशालम्) बडे (स्वर्गलोकम्) इन्द्रलोकके सुखको (भुक्त्वा) भोग

करके (पुण्ये क्षीणे) पुण्यके क्षीण होनेपर (मर्त्यलोके) इस संसारमें (विशन्ति) लौटकर प्रवेश करते हैं (एवं, हि) इसी-प्रकारसे निश्चय करके (त्रयीधर्मम्, अनुप्रपन्नाः) तीनों वेदोंके कथित धर्ममें प्राप्त होनेवाले (कामकामाः) दिव्य भोगोंके चाहने वाले (गतागतम्) आवागमनको (लभन्ते) प्राप्त करते हैं ॥ २१

भावार्थः— अब इस श्लोकमें भगवान् पूर्वोक्त याज्ञिक पुरुषों का अन्तिम परिणाम वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति] वे लोग जो ऋग, यजु, साम तीनों वेदोंको पूर्णप्रकार अध्ययन कर के होता, अध्वर्यु और उद्गाता इन तीनोंके धर्मको भलीभांति जानकर अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम आदि यज्ञोंमें सोमादि रसोंका पान करके विधि-पूर्वक यज्ञोंका सम्पादन करते हैं वे तिस स्वर्गलोकके विशाल सुखको भोगकर फिर पुण्य क्षय होनेसे इस मृत्युलोकमें लौटआते हैं । अर्थात् नन्दनवन, अप्सरा इत्यादि नाना प्रकारके दिव्य भोगोंको जो विपुल हैं अर्थात् स्वर्गलोकमें जिन सुखोंका भण्डार ही भराहुआ है किसी प्रकारके सुखकी कमी नहीं है क्योंकि तहां कल्पवृक्षका निवास है जिस कल्पवृक्षके नीचे जानेसे जिस प्रकारके सुखकी इच्छा हो मनो-वाञ्छित सुखकी प्राप्ति होजाती है और जितने सुखोंके भोगनेकी इच्छा हो भोगके लिये मिलजाते हैं । इसलिये भगवान्ने इस श्लोकमें विशाल शब्दका प्रयोग किया है । एवम्प्रकार विशाल सुखको भोग कर जितने काल तक उनके यज्ञादि कर्मोंका फल उदय रहता है उतने कालतक निश्चिन्त बिना किसी चिन्ता के भोगे चलेजाते हैं पर यह सुख यद्यपि

उनको बहुत काल तक भोगनेको मिलता है तथापि “क्षीणो पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ?” पुण्यकी समाप्ति होनेपर फिर लौटकर इस असार संसारमें आकर जो अत्यन्त दुःखका सागर है प्रवेश कर-जाते हैं ।

श्रीआनन्दकन्द कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [एवं त्रयीधर्म-मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते] इस प्रकार जो याज्ञिकपुरुष तीनों प्रकारके धर्मोंमें बार २ रत और कामना चाहनेवाले हैं वे आवागमनको प्राप्त होते रहते हैं । यहां ‘अनु’ शब्दका प्रयोग करनेसे भगवान्‌का तात्पर्य यह है, कि जो प्राणी एकबार यज्ञादि कर्मोंका सम्पादनकरके स्वर्गलोकमें जा पुण्यकी अवधिपर्यन्त सुखोंको भोग इस संसारमें लौट आते हैं वे फिर “तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकम्” (अ० ६ श्लो० ६) भगवान्‌के इस वचनके अनुसार तहां उनकी बुद्धिका संयोग फिर उन ही यज्ञादि कर्मोंके साथ होजाता है । अर्थात् जहांतक बुद्धि प्राप्तकरके उस पिछले शरीरको छोड़ स्वर्ग गयेथे फिर संसारमें लौटकर जब जन्म लेते हैं तब उसी बुद्धिको पाते हैं तहांसे फिर उनकी बुद्धि कुछ उन्नतिको प्राप्तहोती है क्योंकि भगवान्‌ पहले इस बातको सिद्ध करआये हैं, कि मनुष्योंको पूर्वदेहमें जहांतक जिस प्रकारकी बुद्धिकी बनावट बनजाती है अर्थात् जैसी बुद्धि जिस विषयकी ओर प्रवृत्त रहती है फिर दूसरे जन्ममें उस मनुष्यकी बुद्धि उसी ओर लगपडती है । इसलिये यहां भी ऐसा ही कहना पड़ेगा, कि ये जो त्रयीधर्मा हैं अर्थात् ऋक्, यजु और साम तीनों विद्याओंकी प्राप्तिसे जिनकी बुद्धि यज्ञादिकी ओर लगगयी है वे

बार २ अनेक जन्मोंमें यज्ञोंका ही सम्पादनकर स्वर्गको जाते हैं फिर यहाँ लौटते हैं। इसी कारण भगवान्ने इस श्लोकमें उनको 'अनु-प्रपन्नाः' कहा अर्थात् जो अपने यज्ञादि त्रयीधर्मके पीछे पड़े रहने-वाले कहेगये वे ही एवम्प्रकार निश्चयकरके " गतागतं कामकामा लभन्ते " विषयभोगकी कामनावाले 'गतागत' को अर्थात् आवा-गमनको प्राप्त होते हैं। प्र० श्रु०— " ॐ प्लवा ह्येते अट्टदा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति " (मु० १ खं० २ श्रु० ७)

अर्थ— ये जो अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोमादि यज्ञरूप कर्म हैं ये ही प्लव अर्थात् नौका हैं इन नौकाओंके चलानेवाले १८ धीवर (मल्लाह) हैं अर्थात् १६ अतिवृत्त, एक यजमान और एक उसकी स्त्री येही अठारह मल्लाह इन यज्ञनौकाओंके चलानेवाले हैं पर ये नौकाएं कैसी हैं? कि "अट्टदाः" टूट नहीं हैं चंचल हैं अर्थात् फलदेकर नष्ट होजाती हैं फिर जो मूढ इनको श्रेय अर्थात् कल्याणदायक जानकर प्रसन्नता-पूर्वक इनके करनेमें सुखी होते हैं वे बार २ जरा और मृत्युको प्राप्त होते हैं।

भगवान्के कहनेका तात्पर्य यह है, कि जो कामना वाले कामना लेकर इन यज्ञादि कर्मोंका सम्पादन करते हैं वे बार-बार इस संसारके दुःखसागरमें ऊब-डूब करते रहते हैं।

शंका— तैत्तिरीयोपनिषद् शिक्षाध्याय प्रथमवल्ली एकादश अनुवाकमें श्रुति ३ कहती है, कि " ॐ ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः।

युक्ता आयुक्ता । अलूत्ता धर्मकामाः स्युः । यथा ते तेषु वर्तेरन् । तथा तेषु वर्तेथाः ।”

अर्थ— यदि तुझको यह जानने की इच्छा हो, कि क्या-क्या करना योग्य है ? तब तू उन ब्राह्मणोंके पास जा ! जो सर्वप्रकार विचार-शील हैं, सर्वप्रकारके कर्मोंमें युक्त हैं, सर्वप्रकारके संशयादि दोषोंसे रहित हैं, क्रबुद्धिसे रहित शुद्धबुद्धिवाले हैं और सदा धर्महीकी कामनावाले हैं वे जैसे कर्मोंमें वर्तमान हों तैसे तू भी उनकी देखादेखी कर्मोंमें वर्तमान रह !

फिर भगवान् भी स्वयं पहले अपने मुखारविन्दसे कहआये हैं, कि “ यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ” (अ० ३ श्लो० २१) जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं वैसाही उनकी देखा-देखी इतर जन भी आचरण करते हैं ।

तात्पर्य यह है, कि जो त्रयीविद्य हैं अर्थात् तीनों वेदोंके ज्ञाता यज्ञोंमें निपुण हैं वे ही श्रेष्ठ हैं फिर उनकी देखा-देखी सब छोटे बड़े यज्ञादिकाही सम्पादन और उनकी स्तुति करते चले आये हैं ।

शंका— परं अब भगवान् इस श्लोकमें कहते हैं, कि “ गतागतं काम-कामा लभन्ते ” जो नाना प्रकारकी कामनाओंसे परिपूर्ण रहते हैं वे आवागमन प्राप्त करते हैं भगवान्के इन श्रेष्ठ वचनोंमें परस्पर विरोध क्यों ?

समाधान— इसमें सन्देह नहीं, कि बाहरसे देखनेमें दोनों वचनोंमें विरोध देखाजाता है पर यथार्थमें विरोध नहीं है । जो श्रुति

ऐसा कहती, है, कि वेदत्रयीके विद्वान् लोग जैसा करते हैं वैसाही आचरण ! करो तहां “ सम्मर्शिनः ” और “ श्रलूक्षाः ” तथा “ धर्म-कामाः ” ये तीन विशेषण दिये हैं । अर्थात् वे ब्राह्मण ब्रह्मेवेत्ता कैसे हों ? कि विचारशील हों, क्रबुद्धिसे रहित हों और केवल धर्मकी कामनावाले हों अर्थात् “ कामकामाः ” स्वर्गभोगकी इच्छावाले न हों केवल निष्कामकर्मोंके सम्पादन करनेवाले हों तिन विद्वानोंको देख कर आचरण कर ! क्योंकि ‘ कामकामाः ’ जो सकाम कामना लेकर यज्ञादिके सम्पादन करनेवाले हैं वे ही मुठ हैं और क्रबुद्धिसे युक्त हैं उनकी देखा-देखी कामना सहित यज्ञोंका सम्पादन नहीं करना चाहिये । क्योंकि अन्तमें वे ही बार-बार जन्ममरणको प्राप्त होते हैं और जो धर्मकाम हैं वे विचारशील सर्वप्रकारकी कामनाओंसे रहित यज्ञोंका सम्पादन कर फलोंको भगवत्तमें समर्पण करदेते हैं जिससे उनके अन्तःकरणकी शुद्धि प्राप्त होती है और तिस अन्तःकरणकी शुद्धिसे मोक्ष लाभ होता है । इसलिये सकाम कर्मोंको त्याग निष्काम-कर्मोंका सम्पादन करना यही श्रुतियोंका तथा स्वयं भगवान्का भी तात्पर्य है । इसीलिये भगवान्ने “ गतागत ” शब्दके साथ “ काम-कामाः ” शब्दका प्रयोग किया है । अतएव सकामयज्ञ करनेवालों की निन्दा और जरामृत्युकी प्राप्ति दिखलायी निष्कामकर्म वालोंकी नहीं । शंका मत करो ॥ २१ ॥

यहांतक तो भगवान्ने भिन्न-भिन्न उपासना वालोंकी गति दिख-लायी अब अगले श्लोकमें उनकी गति दिखलावेंगे जो अन्य सर्वप्रकार की उपासनाओंको त्यागकर केवल उसहीकी अर्थात् साक्षात् पूर्णपरब्रह्म

जगदीश्वर सच्चिदानन्द श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दकी उपासना करते हैं ।

मृ०— अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्

॥ २२ ॥

पदच्छेदः— ये, जनाः (निष्कामाः । सम्यग्दर्शिनः) अनन्याः (नास्ति अन्य उपायो येषां ते) चिन्तयन्तः (ध्यायन्तः) माम् (नारायणम्) पर्युपासते (सेवन्ते । सर्वतोऽनवच्छिन्नतया पश्यन्ति) तेषाम्, नित्याभियुक्तानाम् (सततमत्यादरेण मच्चिन्तने व्यापृतानाम्) योगक्षेमम् (अलब्धस्य प्रापणं योगः लब्धस्य परिपालनं क्षेमस्तदुभयम्) अहम्, वहामि (प्रापयामि) ॥ २२ ॥

पदार्थः— (ये) जो (जनाः) भक्तजन (अनन्याः) मुझको छोड़ अन्य किसीको कहीं नहीं देखते वरु सदा (चिन्तयन्तः) मुझ ही को सर्वत्र सब कालमें चिन्तमन करतेहुए (माम्) मुझ परमेश्वरके ही (पर्युपासते) उपासते हैं अर्थात् सेवन करते हैं (तेषाम्) तिन (नित्याभियुक्तानाम्) नित्य युक्त पुरुषोंको (योगक्षेमम्) योग और क्षेम दोनों (अहम्) मैं परमेश्वर ही (वहामि) प्रदान करता हूं ॥ २२ ॥

भावार्थः— सकामपुरुषोंका अन्तिम परिणाम कहकर अब भगवान् अपने निष्कामभक्तोंका परिणाम वर्णन करतेहुए अर्जुनके

प्रति कहते हैं, कि [अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते] जो हमारे भक्त अनन्य हैं मुझे छोड़ अन्य किसी देवता देवीकी उपासना नहीं करते, बहर्निश मेरी चिन्तामें समय बिताते हैं मेरी सेवा पूजामें मग्न रहते हैं, मेरे ही को अपना मतक झुकाते हैं, नेत्रोंसे मेरे ही स्वरूपको देखते हैं, कानोंसे मेरा ही यश सुनते हैं, जिह्वासे मेरा ही गुण गान करते हैं और नासिकासे मेरे ही अंगोंका सुवास लेते हैं ऐसे जो मेरे अनन्यभक्त हैं [तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्] ऐसे अपने नित्ययुक्तभक्तोंको मैं स्वयं * योग क्षेम प्रदान करता हूँ । अर्थात् जो वस्तु प्राप्त न हो उसकी प्राप्ति करादेता हूँ और प्राप्त वस्तुकी रक्षा करदेता हूँ । सो भगवान् कहते हैं, कि मैं अपने अनन्यभक्तोंको लौकिक, पारलौकिक, दैहिक, आत्मिक और सामाजिक जिस किसी वस्तुकी इच्छा होती है पूर्ण करदेता हूँ अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थोंको उनके हाथ करदेता हूँ । फिर ऐसा नहीं, कि जो वस्तु मैं उनको देता हूँ उसे कोई बलवान् उनसे लेलेवे अथवा कोई दुष्ट उसे नष्ट करदे अथवा कोई देवता वा देवी उसकी रक्षामें कुछ विघ्न करसके क्योंकि मैं स्वयं अपने चारों हाथोंसे उसकी रक्षा करता हूँ ।

श्रीआनन्दकन्द ब्रजचन्द पहले भी कहआये हैं, कि 'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । तस्याहं सुलभः.....'

(अ० ८ श्लो० १४)

* अप्राप्य वस्तुकी प्राप्तिको योग और तितकी रक्षाको क्षेम कहते हैं ।

हे पार्थ ! जो अनन्यचित्त होकर मुझे सदा आठों याम स्मरण करता है मैं ऐसे नित्ययुक्त योगीको सुलभ हूं । फिर कहचुके हैं, कि “ योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेन ” (अ० ६ श्लो० ४७) अर्थात् जो श्रद्धावान् योगी पुरुष सदा अपने अन्तरात्माको मुझ ही में लगाये सदा मुझको भजता है सो मेरे जानते सब योगियोंमें श्रेष्ठ है । फिर कहचुके हैं, कि “ सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । सर्वथा वर्त्तमानोऽपि ” (अ० ६ श्लोक १३)

अर्थात् जो पुरुष सब भूतोंमें स्थित एक मुझको ही जानकर भजता है वह सब दशामें वर्त्तमान रहता हुआ भी मुझमें ही अवस्थित रहता है । इसका कारण यह है, कि ऐसा नित्ययुक्त अनन्य-भक्त ज्ञानी होता है और सर्वप्रकारके भक्तोंमें ज्ञानी भगवान्को अत्यन्त प्रिय है सो भगवान् स्वयं कहआये हैं, कि “ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ” (अ० ७ श्लो० १७)

अर्थात् तिस ज्ञानवान् पुरुष को मैं अत्यन्त प्रिय हूं और वह ज्ञानी भी मेरा अत्यन्त प्यारा है ।

इसी कारण मैं पिताके समान उसके योग क्षेममें लगा रहता हूं । पिताका स्वभाव है, कि पुत्रको ओढ़ने, पहननेके लिये वस्त्र, आभूषणोंको लाकर इकट्ठा करदेता है और पुत्रको पहना देता है फिर उसके श्रमसे उन वस्त्रादिकोंको उतार कर घरकी खूटियोंपर लटका देता है और उसकी रक्षा करता है वह बच्चा कुछ भी नहीं जानता, कि मेरे वस्त्रोंको कहाँसे कौन ले आता है; फिर कहाँ कैसे रक्षा करता है

बच्चा तो केवल खानेके समय खालेता है, पहननेके समय पहन लेता है और निश्चिन्त हो खेलता रहता है उसका योग क्षेम उसके पिताके हाथमें है इसी प्रकार भक्तोंका योग क्षेम स्वयं भगवान्‌के हाथमें है ।

शंका— भगवान्‌ने एकही विषयको बार-बार क्यों कथन किया ? जैसा, कि एकही तात्पर्यको अभी ऊपर कई अध्यायोंमें कह आये हैं क्या यह पुनरुक्तिदोष नहीं कहा जावेगा ?

समाधान— यह पुनरुक्ति दोष नहीं है वरु जिस विषयको दृढ करना होता है उसे बार २ कहनेकी आवश्यकता है वरु कमसे कम तीन बार तो अवश्य ही कहना पड़ता है जिससे कहनेवालेके तात्पर्यकी दृढता होती है और यह बात सबोंकी समझमें आजाती है, कि कहनेवाला अपने वचनको दृढ करना चाहता है । देखो ! वेदोंके मन्त्रोंकी समाप्ति करते हुए ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! तीन बार लिखनेकी वा बोलनेकी आवश्यकता होती है इसलिये तीन बार शान्ति शब्दके उच्चारण करनेको पुनरुक्ति नहीं कहसकते केवल शान्तिकी दृढतानिमित्त उच्चारण करते हैं । इसी प्रकार उपनिषदोंके अन्तमें अन्तिम मन्त्र-भागको दो-दो बार उच्चारण करते हैं । जैसे सुगडक्क उपनिषद्‌के अन्तमें “ नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः ” तैत्तिरीयके अन्तमें “ अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः ” केनके अन्तमें “ प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ” छान्दोग्य उक्त० सप्तम प्रपाठकके अन्तमें “ त० स्कन्द इत्याचक्षते त० स्कन्द इत्याचक्षते ” इसी प्रकार अन्य

उपनिषदोंके अन्तमें भी एक-एक वाक्य को दो-दो बार कथन किया है इसे पुनरुक्ति नहीं कहसकते ।

इसी प्रकार भगवान् ने भी केवल अपनी उपासनाकी दृढता निमित्त एकही विषयको ठौर २ गीतामें कथन किया है । यहां शंकाका स्थान नहीं है ।

भाष्यकार तथा मधुसूदन इत्यादि महात्माओंने अद्वैतके अनुसार इस श्लोकमें “ अनन्याश्चित्तयन्तो माम् ” का अर्थ यों किया है, कि “ अपृथग्भूताः परं देवं नारायणमात्मत्वेन गताः सन्तश्चित्तयन्ति माम् ” तथा “ भेददृष्टिर्न विद्यते येषां तेऽनन्याः सर्वाद्वैतदर्शिनः । अहमेव भगवान् वासुदेवः सर्वात्मा मह्यतिरिक्तं न किञ्चिदस्तीति ज्ञात्वा प्रत्यगभिन्नं मां ध्यायन्तः ” ।

तात्पर्य यह है, कि वे मुझको और अपने आत्मतत्त्वको एक जानतेहुए चिन्तन करते हैं तथा जहां भेद दृष्टि न हो उसे कहिये अनन्य सर्वप्रकार अद्वैतदर्शी अर्थात् जिसने ऐसा दृढ निश्चय करलिया है, कि मैं ही सबका अन्तरात्मा हूं मुझसे पृथक् अन्य कुछ नहीं ऐसा जानकर जो अभिन्नरूपसे चिन्तन करते हैं कहीं भी भेददृष्टि नहीं रखते वे ही अनन्यचिन्तनकरनेवाले कहेजाते हैं । इसी कारण जब वे सब वस्तुओंको तथा अपनेको भी वासुदेवही मानते हैं तब योगक्षेमकी उनको चिन्ता नहीं रहती इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि ऐसोंको योगक्षेम मैं प्रदान करता हूं ॥ २२ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! तुमने मुझे बार २ कहा है, कि इन्द्रादि जितने देव हैं सब मैं ही हूं इसलिये जो इन्द्रादि

अन्य देवताओंका पूजन भजन करते हैं वे मेराही करते हैं अतएव तुम्हारी और अन्यदेवताओंकी उपासना करनेवालोंकी समान गति होनी चाहिये फिर तुम अब कहते हो, कि यज्ञोंमें इन्द्रादिके पूजन करने-वाले गतागत (आवांगमन) को प्राप्त होते हैं ऐसा विरोध क्यों ?

इतना सुन आनन्दकन्द बोले हे अर्जुन ! सुन—

सू०—येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।
तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥

॥ २३ ॥

पदच्छेदः— हे कौन्तेय ! (कुन्तीसुतार्जुन !) ये अन्य-देवताभक्ताः (इन्द्रादिदेवतानां भक्ताः) अपि, श्रद्धया (आस्ति-क्यबुद्ध्या) अन्विताः (युक्ताः) यजन्ते (पूजयन्ति) ते, अपि, अविधिपूर्वकम् (अज्ञानसहितम् । भेदबुद्धिसहितम् । मोक्ष-प्रापकं विधिं विना) माम् (वासुदेवम्) एव (निश्चयेन) यजन्ति (पूजयन्ति) ॥ २३ ॥

पदार्थः— (कौन्तेय !) हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! (ये, अन्य-देवताभक्ताः) जो लोग इन्द्र, वसु इत्यादि अन्य देवताओंके भक्त (अपि) भी जब (श्रद्धयान्विताः) श्रद्धायुक्तहोकर (यजन्ते) अपने २ देवका पूजन भजन करते हैं (ते, अपि) वे भी (अवि-धिपूर्वकम्) यथार्थ विधिसे रहित होकर अज्ञानसहित (मामेव) मुझ वासुदेवहीका (यजन्ति) पूजन करते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो श्यामसुन्दरसे यों प्रश्न किया है, कि हे भगवन् ! जब इन्द्रादि सब देवता तुम्ही हो तब ऐसा क्यों कहते हो ? कि अन्य देवताके भजन करनेवाले आवागमनमें पड़े रहते हैं और तुम्हारे भजन करनेवाले तुमको प्राप्त होकर गतागत (आवागमन) से छूट जाते हैं सबोंकी समानही गति क्यों न होती ?

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान् वासुदेव कहते हैं, कि [येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः] जो प्राणी मुझे छोड़ इन्द्र, वरुण, कुबेर, सूर्य इत्यादि अन्यदेवताओंके भक्त अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम इत्यादि यज्ञोंके सम्पादनद्वारा अपनेअपने देवका यजन श्रद्धापूर्वक आस्तिक्यबुद्धिसे करते हैं और ऐसा निश्चय रखते हैं, कि यह हमारा देव सत्य है हमारी सर्वप्रकारकी मनःकामनाओंका पूर्ण करनेवाला है तथा लौकिक सुख प्रदान करता हुआ पारलौकिक सुख अर्थात् स्वर्गमें पहुंचाकर दिव्यभोगोंका देनेवाला है । [तेऽपि मामेव कौन्तेय ! यजन्त्यविधिपूर्वकम्] हे अर्जुन ! वे भक्त जन भी अविधिपूर्वक मानो मेरी ही सेवा पूजा करते हैं पर यथार्थ मोक्षको तथा मेरे स्वरूपको न लाभ करके स्वर्गादिके सुखोंको तथा अपने-अपने देवोंके लोकोंमें जाकर तिन लोकोंके नियत सुखोंको प्राप्त होते हैं मुक्त नहीं होते परमपद तथा मेरे परमधामको नहीं पाते । इसका कारण यह है, कि “ अविधिपूर्वकम् ” विधिपूर्वक अर्थात् ज्ञानपूर्वक भेदबुद्धिरहित होकर मुझे नहीं पूजते उनकी बुद्धिमें ऐसा निश्चय रहता है, कि यह मेरा देव अन्यदेवताओंसे भिन्न है । जैसे प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि शैव, वैष्णव, शाक्त, सौर्य, गाणपत्य

इत्यादि शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश सबको भिन्न-भिन्न जान-कर यजन करते हैं । बहुतेरे अल्पबुद्धिवाले प्राणी जो अज्ञानी हैं वे तो यहांतक भेदबुद्धि रखते हैं, कि अन्यदेवताके उपासकोंसे विरोध रखते हैं ।

प्रिय पाठको ! यहां भगवान् ने जो ' अविधिपूर्वक ' शब्दका प्रयोग किया है सो इस वर्तमान कलिकालमें प्रत्यक्ष देखनेमें आता है, कि किसी वैष्णव से पूछिये, कि तुम भस्म क्यों नहीं लगाते ? तो उत्तर देता है, कि यह शैवोंका काम है हमारा नहीं यहां तक, कि भस्मको अग्निका मल बताता है । इसीके प्रतिकूल शैव वैष्णवोंके तिलकको रामफटाका कहकर पुकारते हैं । इन वार्त्ताओंके देखनेसे प्रत्यक्ष समझमें आता है, कि ये लोग भिन्न-भिन्न देवोंके पूजनेवाले भेदबुद्धि रखते हैं देवताओंको भिन्न-भिन्न समझते हैं । इनको यह ज्ञान नहीं है, कि सब एक वासुदेव ही स्वरूप हैं । एक वासुदेव महेश्वर सच्चिदानन्द ही अनेक रूप होकर भासरहा है । यदि वे अनन्यबुद्धि होकर उपासना करें तबतो सबोंकी एक ही गति हो और विधिपूर्वक पूजन कहाजावे पर भेदबुद्धिसे उपासना करते हैं इस कारण भगवान् ने यहां ' अविधिपूर्वक ' कहा ॥ २३ ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें स्पष्टरूपसे यह दिखलाते हैं, कि अज्ञानी भेददृष्टिवाले मुक्त सर्वयज्ञोंके भोक्ता प्रभुको नहीं जानते हैं इसलिये गतागतमें पड़े रहते हैं ।

सु०— अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥२४॥

पदच्छेदः— हि (यतः) अहम् (महेश्वरः) एव, सर्व-
यज्ञानाम् (सर्वेषां श्रौतानां स्मार्त्तानामग्निष्टोमादीनाम्) भोक्ता
(देवतात्मत्वेन भोगकर्त्ता) च, प्रभुः (अन्तर्यामिरूपेण अधियज्ञ-
त्वात् फलदाता) च (किन्तु) ते (अन्यदेवता भक्ताः) तु,
माम् (महेश्वरम्) तत्त्वेन (भगवान् वासुदेव एव इन्द्रादिरूपेण
यज्ञानां भोक्ता स्वेन रूपेण च फलदाता इत्येवं रूपेण) न (नैव) अभि-
जानन्ति (सम्यग् जानन्ति) अतः (अस्मात् कारणात्) च्यवन्ति
(ज्ञाननिष्ठामलब्ध्वा संसारगते पतन्ति) ॥ २४ ॥

पदार्थः— (हि) क्योंकि (अहम्) मैं सर्वेश्वर (एव)
निश्चय करके (सर्वयज्ञानाम्) सर्व प्रकारके यज्ञोंका (भोक्ता)
भोगनेवाला अर्थात् ग्रहण करनेवाला (च) तथा (प्रभुः) स्वामी
होनेके कारण फल देनेवाला (च) भी हूं (ते) वे अन्य देवताओंके
पूजन करनेवाले (माम्) मुझको (तत्त्वेन) यथार्थस्वरूपसे सबों
का ग्रहण करनेवाला तथा सबोंका फलदाता स्वामी (न) नहीं
(अभिजानन्ति) जानते हैं (अतः) इसलिये (च्यवन्ति)
यज्ञफल भोगनेके अनन्तरे संसारके खड्डेमें गिरपडते हैं ॥ २४ ॥

भावार्थः— अन्य देवताओंके उपासक अविधिपूर्वक भग-
वान्हीके उपासक कहेजासकते हैं फिर वे गतागतमें क्यों पड़े रहते
हैं ? इसका मूल कारण दिखातेहुए भगवान् कहते हैं, कि [अहं हि

सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च] मैं ही सर्वप्रकारके यज्ञोंका भोगनेवाला भी हूँ और फल देनेवाला प्रभु भी हूँ अर्थात् ये जो सकामभक्त स्वर्गलुख वा राजविभव तथा मान, मर्यादा इत्यादि नाना प्रकारकी कामनाओंसे श्रुति स्मृतियोंकी आज्ञानुसार अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोमादि यज्ञोंका सम्पादन करते रहते हैं उन यज्ञफलोंका भोगनेवाला भी मैं ही हूँ । क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ, कि “अधियज्ञोऽहमेवान्न” (अ० ८ श्लो० ४) हे अर्जुन ! मैं ही यज्ञोंका अधिष्ठाता देव हूँ । इसलिये सब यज्ञोंका भोगनेवाला अर्थात् यज्ञोंमें जो यज्ञ करनेवाले नाना प्रकारके हवि इत्यादि द्रव्योंको अपने-अपने देवताके नामसे अर्पण करते हैं उन सब द्रव्योंका ग्रहण करने वाला एक मात्र मैं ही हूँ ।

भगवानका यह वचन केवल कहने ही मात्र नहीं समझना चाहिये वरु इस विषयको भगवान्ने करके भी दिखला दिया है । जिस समय ब्रजवासियोंने नाना प्रकारके पक्वान्न बनाकर गोवर्द्धन पर्वतकी पूजा की थी उस समय गिरिराज गोवर्द्धनको जो कुछ अर्पण किया था, सब आनन्दकन्द श्रीकृष्णचद्रने बालस्वरूपसे भोग लगाना आरम्भ किया था जिस स्वरूपको ब्रजवासियोंने प्रत्यक्षरूपसे अपने नेत्रोंके द्वारा देखा । प्रमाण— “कृष्णस्त्वन्यतमं रूपं गोप-विश्रम्भणं गतः । शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्वृहद्वपुः ॥”

(श्रीमद्भगवत् स्कन्ध १० अ० २४ श्लो० ३५)

अर्थ— सब ब्रजवासी गोपगोपियोंको विश्वास दिलानेके तात्पर्य से श्रीकृष्ण भगवान्ने आप ही दूसरा स्वरूप धारण कर परम भव्य-

मूर्त्ति हो मैं पर्वताभिमानि देवता हूं ऐसा कहकर उन गोपोंके अर्पण कियेहुए सर्वप्रकारके पक्वान्नोंको भोजन करने लगे ।

इस लीलासे भगवान्ने प्रत्यक्ष दिखला दिया, कि चाहे किसी भी देवताका नाम लेकर पूजन करो सब मैं ही ग्रहण करता हूं । इसी तात्पर्यको भगवान्ने रामावतारमें भी कौशल्याके भोगोंके उद्दार्थोंको भोजन करके स्पष्टतः सिद्ध करदिया था ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि मैं केवल यज्ञोंका भोक्ता ही नहीं हूं वरु “ प्रभुरेव च ” प्रभु अर्थात् स्वामी भी हूं ।

जैसे प्राकृत स्वामी, राजा-महाराजा अपने भृत्योंसे थोड़ीसी साधारण भेट (नजराना) लेकर उनको पुष्कल द्रव्यादि देते हैं इसी प्रकार मैं यज्ञोंके साधारण हवि इत्यादि द्रव्योंको ग्रहण कर देवात्मकरूपसे यज्ञ करनेवालोंकी मनःकामनाओंको पूर्ण करता हूं अर्थात् स्वर्गादि बड़े-बड़े विभवोंको प्रदान करता हूं । तात्पर्य यह है, कि यज्ञका फलदाता भी मैं ही हूं पर ये यज्ञादि करनेवाले कामान्ध होकर [न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते] यथार्थरूपसे मुझको नहीं जानते हैं इसलिये संसारके खड्डमें आगिरते हैं अर्थात् अज्ञानतावश ये ऐसा नहीं समझते, कि जो कुछ हम करते हैं उसका ग्रहण करनेवाला अधिष्ठातृदेव श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दघन ही है वरु वे तो ऐसा जानते हैं, कि मेरा देव भिन्न है और दूसरे यज्ञ करनेवालोंका देव भी भिन्न है यहां तक, कि अपने देवके

लिये युद्ध करनेको तयार होजाते हैं । प्रत्यक्षा देखाजाता है, कि उत्सवोंमें भिन्न देवताके पूजनेवाले जब अपने देवकी मूर्ति खुले नगरों में निकालते हैं तब नगरके चौरस्तेपर बड़ी भीड़ होती है । एक कहता है, कि मेरे जखड़बाबाकी सवारी आगे चलेगी दूसरा कहता है, कि मेरे घुरघुरा बाबाकी सवारी आगे चलेगी वरु इतनी बातपर मारपीट लाठियां चलने लगती हैं । यदि इनको यह बोध होता, कि सबोंका स्वामी सर्वान्तर्यामी एक महेश्वर है भिन्न नहीं है तब ऐसा परस्पर विरोध नहीं करते ।

तात्पर्य यह है, कि अविधिपूर्वक पूजनकरनेवाले ये याज्ञिक इसी कारण संसार-खड्डेमें बार-बार पतित होकर नाना प्रकारके क्लेशोंको पाते हैं ।

आनन्दकन्द श्रीव्रजचन्द गोलोकविहारी जगत्हितकारीके कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि जो प्राणी ब्रह्मविद्याको जानकर सर्वत्र अभेद-दृष्टिसे निष्काम होकर अग्निहोत इत्यादिका सम्पादन करता है वही प्राणी श्रेष्ठ है जैसा, कि श्रुति कहती है— “ ॐ अथ य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति तस्य सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वेष्व्वात्मसु हुतं भवति ” (छां० उक्त० प्र० ५ खं० २४ श्रु० २)

अर्थ— जो विद्वान् इस प्रकार सर्वत्र अभेददृष्टिसे ब्रह्मकी (जो वैश्वानर स्वरूप है) उपासना करताहुआ यथार्थ हवन करता है तिसका हवन सब लोक, सब भूत और सब आत्मामें पहुंच जाता है अर्थात् उसके हवनसे ब्रह्मकी तृप्ति होनेके कारण लोकलोकान्तर तथा

सब भूतमात्र प्रसन्नताको प्राप्त होते हैं और वह प्राणी स्वयं मोक्ष-पदको पाता है ॥ २४ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा, कि हे भगवन्! कौन-कौनसे देवोंके पूजन करनेवाले किस २ गतिको प्राप्त होते हैं? कृपाकर कहो!

भगवान् बोले अर्जुन! सुन—

सू०— यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः ।

भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम् ।

॥ २५ ॥

पदच्छेदः— देवव्रताः (इन्द्रवसुरुद्रादिषु देवेषु वल्युपहार-प्रदक्षिणाप्रह्वीभावादिरूपेण नियमो भक्तिश्च येषां ते) देवान् (उपास्यन्) यान्ति (गच्छन्ति) पितृव्रताः (श्राद्धादि क्रियाभिरग्निष्वात्तादीनां पितृणामाराधकाः) पितॄन्, यान्ति, भूतेज्याः (विनायकमातृगणचतुःषष्टियोगिन्यादिषु पूजा येषां ते) भूतानि (विनायकादीन्) यान्ति, मद्याजिनः (मद्यजनशीलाः) अपि (निश्चयेन) माम् (सर्वेश्वरम्) यान्ति (प्रलीयन्ते) ॥ २५ ॥

पदार्थः— (देवव्रताः) इन्द्र, वरुण, कुवेर, रुद्र इत्यादि देवताओंके यजन करनेवाले (देवान्) अपने-अपने उपास्य देवोंको (यान्ति) प्राप्त होते हैं इसी प्रकार (पितृव्रताः) श्राद्धादि द्वारा अग्निष्वात्ता, अर्यमा इत्यादि पितरोंके यजन करनेवाले (पितॄन्) तिन पितरोंको (यान्ति) प्राप्त होते हैं तथा (भूतेज्याः)

विनायक, मातृगण और ६४ योगिनी इत्यादिके यजन करनेवाले तथा अग्नि, जल इत्यादि पञ्चभूतोंके पूजनेवाले (भूतानि) तिन २ भूतोंको (यान्ति) प्राप्त होते हैं इसी प्रकार (मद्याजिनः) मेरी उपासना करनेवाले (अषि) भी (माम्) मेरे स्वरूपको (यान्ति) प्राप्त होते हैं अर्थात् संसार-सागरसे मुक्त हो मुझमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ २५ ॥

भावार्थः— अब अर्जुनके पूछनेपर भगवान् भिन्न २ उपासकोंकी गति वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः] इन्द्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, वसु इत्यादि देवोंके पूजन करनेवाले उन्हीं २ देवताओंको प्राप्त होते हैं और अग्निध्यात्ता, अर्यमा, वह्निषद्, आज्यपा, सोमपा इत्यादि जो मुख्य पितर हैं तथा उनके जो ३१ गण हैं तिनके पूजनेवाले तिनही पितरोंको प्राप्त होते हैं अर्थात् जो प्राणी जिस देवता वा पितरकी उपासना करता है वह उसीका रूप होकर उसीके लोकमें पहुँच अपने पुण्यकी अवधितक आनन्दपूर्वक उस लोकके सुखोंको भोगता है ।

अब उन ३१ गणोंकी गणना पाठकोंके बोधार्थ कीजाती है—

“विश्वो विश्वभुगाराध्यो धर्मो धन्यः शुभाननः ।

भूतिदो भूतिकृद् भूतिः पितृणां ये गणा नव ॥

कल्याणः कल्याता कर्त्ता कल्यः कल्यतराश्रयः ।

कल्यताहेतुरनघः षडिमे ते गणाः स्मृताः ॥

वरो वरेण्यो वरदः पुष्टिदस्तुष्टिदस्तथा ।

विश्वपाता तथा धाता स्वप्नैवैते तथा गणाः ॥

महान्महात्मा महितो महिमावान्महाबलः ।

गणाः पञ्च तथैवैते पितृणां पापनाशनः ॥

सुखदो धनदश्चान्यो धर्मदोऽन्यश्च भृतिदः ।

पितृणां कथ्यते चैतत्तथा गणचतुष्टयम् ॥

एकत्रिंशत् पितृगणाः धैर्यासमखिलं जगत् ।

त इमेऽनुवृत्तास्तृप्यन्तु यच्छन्तु च सदा हितम् ॥ ”

(मार्क० अ० ६६ श्लो० ४३, ४४, ४५, ४६, ४७, ४८)

इन श्लोकोंमें जो रेखांकित शब्द हैं वे ही ३१ गणोंके नाम हैं
ये सब शब्द द्वारा वृत्त होते हैं ।

बहुतेरे आधुनिक मतमतान्तरवाले देवता और पितर दोनोंको नहीं मानते हैं यह उनकी बहुत बड़ी भूल है। उस सृष्टिकर्त्ताने नाना प्रकारके लोकलोकान्तरोंकी रचना की है। ये जितने तारागण आकाशमें प्रकाशित देखपड़ते हैं सब इस सृष्ट्युलोकके समानही एक-एक लोक हैं। सबोंमें नाना प्रकारके जीव निवास करते हैं। भिन्न-भिन्न अलौकिक रचनाओंसे ये सब लोकलोकान्तर विभूषित हैं। इनही लोकोंमें देवता और पितरोंके भी लोक हैं जो बल, बुद्धि, पराक्रम, संस्कार, तेज और नाना प्रकारकी विभूतियोंमें हमलोगोंसे कहीं श्रेष्ठ हैं। अर्थात् देवताओंका तथा पितरोंका आनन्द हम लोगोंके मानुषी आनन्दसे सहस्रगुण अधिक है। जैसे हमलोग पशुओंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ और अधिक विशुद्ध संस्कार युक्त हैं इसी प्रकार हमसे मनुष्यगन्धर्व,

मनुष्यगन्धर्वसे देवगन्धर्व और देवगन्धर्वसे पितर अति विशुद्ध और संस्कृत हैं । इसी प्रकार उस ब्रह्मदेवकी रचना इन लोकोंसे भी विशुद्ध है । हमलोगोंमें एक लोकसे दूसरे लोकोंतक जानेकी शक्ति नहीं है पर इन देवता पितरोंको परमात्माने लोकलोकान्तरोंमें विचरनेकी भी अलौकिक शक्ति प्रदान की है ।

शंका— श्राद्धोंमें जो हवि, आहुति तथा भक्ष्य-भोज्य अन्नादि दियेजाते हैं उनको ये पितर ग्रहण करते हुए तो नहीं देखे जाते क्योंकि जितनी वस्तु दीजाती है सब ज्योंकी त्यों पड़ी हुई रहती है इसलिये श्राद्धकर्म मिथ्या है ।

समाधान— देखो ! हस्ती कपित्थका फल खाता है उस फलका सारांश उसके उदरमें चलाजाता है । इस शंकाका समाधान प्रथम अध्यायके श्लोक ४१ में पृष्ठ १६६ से १७८ तक देखलेना ।

अब रहा यह, कि आधुनिक मतवाले पितृकार्यको अवैदिक बताते हैं और कहते हैं, कि श्राद्ध शब्दका अर्थ यह है, कि “श्रद्धया अन्नादेर्दानं श्राद्धम्” अर्थात् श्रद्धायुक्त जो अन्नादि किसीको भी दान दियाजावे उसे “श्राद्ध” कहते हैं । पर यह केवल इस शब्दका मूलार्थ है सो मूलार्थसे कार्य नहीं चलसकता । अर्थात् शब्दोंका यौगिक अर्थ सर्वत्र कार्य नहीं करता जबतक, कि उसका व्यवहृत अर्थ अर्थात् रूढि अर्थ काममें न लाया जावे । जैसे जलज कहनेसे जितने पदार्थ जलसे उत्पन्न होते हैं सब समझे जाते हैं जैसे मछली, कच्छू, सिंवार, घोघी, शंख, सीप, मोती इत्यादि पर जलजसे इन अर्थोंका

कहीं भी व्यवहार नहीं किया जाता केवल कमलहीका व्यवहार किया जाता है। इसलिये यद्यपि श्राद्धसे उन सब प्रकारके कर्मों तथा दानादिका बोध होसकता है जो श्राद्धसे किये जावें पर व्यवहारमें तो श्राद्ध शब्दसे वही अर्थ सिद्ध होता है जो पितरोंके लिये किया जावे। इसके अनेक प्रमाण हैं— “ अथैतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच प्रजाभिः श्रेयसार्थं तत्र पितरो देवता ब्राह्मणास्त्वाहवनीयार्थं मासि कार्यमपरपक्षस्यापराह्णः श्रेयान् ” (मदनपारिजातः) प्रजाके कल्याणकेलिये श्रीमनुजीने एक ऐसा कर्म उपदेश किया है, कि जिसको श्राद्धके नामसे पुकारते हैं। जैसे सब कर्मोंमें पञ्चदेव तथा अन्य देवता पूजनीय होते हैं इसी प्रकार इस कर्मके पितर ही देवता हैं और जैसे उनकी तृप्तिके लिये अग्निमें हवन इत्यादि किया जाता है इसी प्रकार इन पितरोंकी तृप्तिकेलिये भी विद्वान्, ब्राह्मण, साधु, महात्मा तथा सज्जन पुरुषोंके मुख ही आधार हैं अर्थात् इनके भोजन करानेसे पितरोंकी तृप्ति होती है।

तहां वेदका भी वचन है, कि “ ॐ देवान्वै पितॄन् प्रीतान्मनुष्याः पितरोऽनुप्रीयन्ते ” (कृष्णायजुर्वेद आरण्य० ६ अष्ट० १ अ० ३ अनु० १०) अर्थात् देवरूप पितरोंके तृप्त होनेसे मनुष्यरूप पितरे भी तृप्त होते हैं।

फिर योगी याज्ञवल्क्यका वचन है, कि “ वसुरुद्रादितिसुताः पितरः श्राद्धदेवताः। प्रीणयन्ति मनुष्याणां पितॄन् श्राद्धेन तर्पिताः ” (याज्ञवल्क्य आचारा० श्लो० २६६)

अर्थ— वसु, रुद्र, अदितिसुत आद्यदेवतारूप पितर आद्यसे तृप्त होकर मनुष्योंके पितरोंको तृप्त करते हैं । क्योंकि ये मनुष्यरूप पितर देवरूप पितरोंके ज्ञानरूप गर्भमें निवास करते हैं तो जैसे माता भोजनसे तृप्त होकर अपने गर्भके बच्चेको तृप्त करती है इसी प्रकार देवरूप पितर आद्यसे आप तृप्त होकर मनुष्यरूप पितरोंको भी तृप्त करते हैं ।

वहुतेरे आधुनिकमताबलम्बी स्कन्दपुराणके दो एक श्लोकोंको पढ़कर यों शंका किया करते हैं—

“ मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धं चेतृप्तिकारकम् ।

गच्छतामिह जन्तूनां वृथा पाथ्येयकल्पनम् ॥

मृतानामपि जन्तूनां श्राद्धमप्यायते ततः ।

निर्वाणस्य प्रदीपस्य तैलं सम्बर्द्धयेच्छिखाम् ॥ ”

अर्थ— मरे हुए जीवोंकी तृप्ति यदि श्राद्धसे होती है तो जो किसी देशकी यात्रामें जाते हैं उनके साथ सत्तू संवल बांधदेना वृथा है घरमें श्राद्ध करदो मार्गमें उनका पेट भरजावेगा । यदि मरे हुए जीवोंकी तृप्ति श्राद्धसे होती हो तो बुती हुई बत्तीमें भी तेल भरदो जल-जावेगी पर ऐसा नहीं होसकता इसलिये इन मरे हुए जीवोंकी तृप्ति श्राद्धसे नहीं होसकती ।

ऐसी-ऐसी वितण्डावादकी बातें आधुनिकमतवाले किया करते हैं यह उनकी भूल है उन्होंने तृप्ति शब्दका अर्थ ही नहीं समझा है वे अन्न जलसे पेट भरलेनेका अर्थ तृप्त होना समझते हैं ऐसा समझना विद्याहीन होनेका कारण है यदि ऐसे प्राणी संस्कृत विद्या पढ़ें और

शब्दोंका अर्थ ठीक-ठीक समझें तो इस प्रकारकी शंकाएँ कदापि उनके हृदयोंमें उत्पन्न न हों ।

इन संस्कृतसे अनभिज्ञ पुरुषोंके लिये तृप्ति शब्दका अर्थ कर दिया जाता है— “ तृप्यन्ति तर्पयन्ति येन तत्तर्पणम् ” । इसलिये जिससे पितरादि तृप्त हों उसे तर्पण कहते हैं श्राद्ध और तर्पण ये दोनों शब्द पितृयज्ञमें रुढि हैं ।

आधुनिक मतवालोंका यह कहना, कि किसीको भी जीवते हुए श्रद्धापूर्वक भोजनसे तृप्त कर देनेको श्राद्ध कहते हैं यह केवल वितरणावाद है । वस्तुतः मरे हुएओंके लिये अन्नादि दान देकर उनको तृप्त करना ही ‘ श्राद्ध ’ कहलाता है । तहां फिर शतपथब्राह्मणका प्रमाण है, कि “ शरदि कुय्यात् स्वधा वै शरत्स्वधो वै पितृणामन्नम् तदेनमन्नं स्वधया दधाति ” जिसका तात्पर्य यह है, कि शरदऋतुमें पितरोंकी प्रसन्नताकेलिये स्वधा द्वारा अन्नादि दिये जायें । इस शरदी श्राद्धके विषय महर्षि पाणिनिका सूत्र भी साक्षी है, कि “ श्राद्धे शरदः ” (३-४-१२) इन वचनोंसे सिद्ध है, कि श्राद्ध केवल मृतपितरोंके लिये है जीवित पितरोंको तो सब ऋतुओंमें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाना चाहिये यदि जीवित पितरोंको श्रद्धासे खिला देना ही श्राद्ध कहलाता तो शरदऋतुमें क्यों लिखते सब ऋतुओंमें लिखते इसलिये केवल मरे हुएओंकीके लिये श्राद्ध है जीवितके लिये नहीं । यदि जीवित पुरुषोंको श्रद्धासे भोजन कराना भी श्राद्ध कहा जावे तो विवाहादि उत्सवोंमें तो मनुष्य पूर्णश्रद्धाके साथ अपने कुटुम्बियोंको और बारातियोंको भोजन

कराता है तो क्या + विवाहमें भी भोजन कराना श्राद्ध कहा जावेगा ? कदापि नहीं ।

यदि शंका हो, कि मृतपितरोंके लिये शारदी श्राद्ध अर्थात् शरद् ऋतु क्यों कहा ? तो कारण यह है, कि शरद्वर्षमें पितृलोक और यह मर्त्यलोक दोनों एक सीधमें एक दूसरेके सम्मुख होजाते हैं इसलिये मर्त्यलोकके कर्म पितरोंकी दृष्टिमें स्वच्छरूपसे देखपडते हैं ।

दूसरा कारण यह है, कि पितृयान दक्षिणायन है इसमें वर्षा, शरद् और हेमन्त ये तीन ऋतु वर्त्तमान होती हैं इन तीनोंके मध्यमें शरद्वर्ष होती है जब चन्द्रमा अत्यन्त प्रकाशयुक्त हो मर्त्यलोकके सम्मुख आजाता है और उधर सूर्यकी किरणें भी सामने होती हैं । इसलिये दिनमें सूर्यकी किरणें जलको पकाती हैं और रात्रिमें चन्द्रकी किरणें उस जलको शीतल करदेती हैं तो वह जल हंसोदक होजाता है और अगस्त्य नक्षत्रकी किरणें जलके विषको दूर करदेती हैं इस कारण जल अमृतके समान होजाता है और इधर पित्त कुपित होता है इस कारण उत्तम घृत, दुग्ध, माखन, मिश्री इत्यादि द्रव्योंसे ब्राह्मणको तृप्तकर उस जलको पान कराना चाहिये जिसके पीनेसे ब्राह्मणोंके मन और प्राण दोनों सात्विक होजाते हैं । मन और प्राणों के सात्विक और शुद्ध होनेसे भगवत्स्वरूपमें ध्यान जमता है । एवम्प्रकार ध्यानयुक्त हो जो ब्राह्मण गायत्री जपते हैं तथा वेदोंका पाठ वा ऋचाओंका उच्चारण करते हैं इन कर्मोंसे जो पुण्य उत्पन्न होता है उस पुण्यका

+ उचित है कि ऐसी शंका करनेवाले अपने पुत्र पौत्रादिके विवाहको श्राद्धके नामसे पुकारा करें ।

दशम अंश पितरोंको प्राप्त होता है जिससे धीरे २ पितर शुभगतिको प्राप्त होते हैं इसलिये सर्वसाधारणको शारदी श्राद्ध करनेकी आज्ञा है ।

तीसरा कारण यह है, कि आप्तोंने अर्थात् ऋषि महर्षियोंने शरद्वर्षमें पितरोंके श्राद्ध करनेकी आज्ञा दी है इसलिये “ आप्तोपदेशः वचः ” (न्या० १-७) तथा “ स द्विविधो दृष्टादृष्टार्थत्वात् ” (न्या० १-८) इन न्यायके वचनोंसे भी आप्तोंका उपदेश मानना ही पड़ेगा चाहे वह दृष्टार्थ वा अदृष्टार्थ जो हो पर मानना अवश्य है ।

शंका— श्राद्ध तो केवल शरद् ऋतु ही में नहीं होता जिस दिन प्राणी मृतक होता है उसीके बारहवें दिन वा महीने दिन पीछे श्राद्ध कियाजाता है फिर ब्राह्मणोंके मन और प्राण क्या उस समय सात्विक दशाको प्राप्त हो भगवन्नाम वा वेदका उच्चारण नहीं करते हैं फिर शरद् ऋतुको ही विशेषता क्यों दीगई ? श्राद्ध तो अन्य-कालमें भी कियाजाता है ।

समाधान— शारदी श्राद्ध सर्वसाधारण पितरोंके लिये है जिनको मृतक हुए चाहे एक मास हुआ हो चाहे १०० वर्ष हुए हों पर जो श्राद्ध तत्क्षण मृतकके उद्धारके लिये कियाजाता है जिसे प्रेतकर्म भी कहते हैं उसका तात्पर्य विशेष होता है अर्थात् प्रेतको पितरोंके लोक में भेजना रहता है नीच-योनियोंसे तथा संसारके क्लेशोंसे बचाकर उसे पितरलोकके आनन्दको प्राप्त करवानेका तात्पर्य रहता है इसी लिये यह श्राद्ध विशेषरूपसे बृहत् करके कियाजाता है । जिसका प्रमाण वेदोंसे देते हैं— ॐ इदं पितृभ्यो नमोऽस्तु यै पूर्वासौ य

उपरास ईयुः । ये पार्थिवे रजस्थानिषत्ता येवान्नं सुवृजनासु विन्तुः ”
 (ऋग्वेद अष्ट. ७ अ. ६ वर्ग १७ मण्डल १० अनु १ सूक्त १५
 मं. ६)

अर्थ— जिस समय श्राद्ध कर्ममें मृतपितरोंका आवाहन किया जाता है उस समय यह मंत्र पढ़ाजाता है जिसका अर्थ यह है, कि (ये पूर्वासः) जो मुझसे पहले जन्म लियेहुए मेरे पिता वा ज्येष्ठ आता इत्यादि हैं तथा (उपरासः) जो मुझसे पीछे जन्म लेनेवाले कनिष्ठ आता वा पुत्रादि (ईयुः) मरकर पितृलोकको प्राप्त होगये हैं और जो (नूनम्) सदा (सुवृजनासु विन्तुः) श्राद्धकर्मनिष्ठावाले बन्धुवर्गोंमें प्रवेश कर (पार्थिवे रजसि) इस रजसे बनाईहुई मेरी वेदीपर (आनिषत्ताः) आकर उपस्थित हुए हैं तिन सबोंको (अद्य) आज इस श्राद्धकर्म करनेके समय (नमोस्तु) मेरा नमस्कार पहुंचे ।

अर्थात् कर्म करनेवाला पहले आहूत पितरोंको जो अदृष्टरूपसे यज्ञमें आकर प्राप्त होते हैं इस वेदमंत्रसे नमस्कार करता है ।

फिर पितृलोकनिवासी पितरोंको नमस्कार करता है तिसका मंत्र यह है—

“ ॐ अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदत
 सुप्रणीतयः । अत्ता हवींषि प्रयतानि वर्द्धिष्यथारयिं सर्ववीरं दधातनः ”
 (ऋग्वेद अष्ट ६ व. १६ मंत्र १० अनु १ सु. १५ अष्ट. ७ शुक्ल
 यजुर्वेद अ. १६ मंत्र ५६)

अर्थ— हे अग्निष्वात्ता नामके पितर ! (एह गच्छत) आप यहां इस पितृयज्ञमें आगमन करो और यहां आजानेके पश्चात् (सुप्र-

णीतयः) हमलोगोंसे पूज्य होकर (सदः सदः) अपने-अपने आसनमें (सदतः) आसीन होजाओ पश्चात् (बर्हिषु) कुशोंके ऊपर स्थापन कियेहुए जो (प्रयतानि हवींषि) पवित्र हविरूप भोजन तिसे (अत्ता) भोजन करके (नः) हम लोगोंको (सर्ववीरं रयिम्) वीर पुत्रोंके साथ धनसम्पत्तिको (दधात) प्रदान करो ।

एवंप्रकार ऋगु, यजु और अथर्व वेदोंमें सैकड़ों मंत्र श्राद्धके विषय लिखे पड़े हैं जिनको देखना हो देखलें । शुक्ल यजु० अध्याय १६ मं० ६०, ६२, ६६ 'येऽग्निदग्धा' 'आच्याजलुदाक्षिणाने' 'त्वमग्न ईडिता' " ये तीनों मन्त्र ऋग्वेदमें भी पायेजाते हैं । अथर्व काण्ड १८ प्रपा० ३३ अनु० २ मंत्र ३४ 'ये निषाता ये परिप्ता'

इस अथर्ववेदके अठारहवें काण्डमें ३४ प्रपाठके अन्तर्गत चौथे अनुश्रुक्में इस काण्डकी समाप्ति तक ४३ से ८० मन्त्र तक श्राद्ध विषय निरूपण कियागया है देखलेना ।

अब आधुनिक नवीन मतवालोंसे कहना चाहिये, कि इन वेदों को देखकर भला कभी पितृयज्ञ तो कियाकरो और अपने पिता माता के लिये जिन्होंने नाना प्रकारके कष्ट सहन करके तुम्हारा पालन किया जिनका ऋण तुम्हारे मस्तकपर है भला तिनके नामपर कुछ अपनी कमाईसे दान पुण्य करके उनको परलोकमें सुख भी तो दो ! तब ही तुम्हारी बुद्धिमानी है नहीं तो तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम्] भूतोंकी उपासना करनेवाले भूतोंको

प्राप्त होते हैं तथा मेरे भजन पूजन करनेवाले मुझको ही प्राप्त होते हैं । भूत कहनेसे यहां भगवान्‌के दो तात्पर्य हैं विनायक मातृगणके साथ ६४ योगिनियोंसे तथा आकाश, वायु, अग्नि, जल, और पृथ्वी इन पांच भूतोंसे भी ।

भगवान्‌के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि इनके पूजनेवाले इनको ही प्राप्त होते हैं और मेरे भजन करनेवाले मुझको ही प्राप्त होते हैं अन्य किसी देवता देवीको नहीं ।

यहां भगवान्‌ने पहले सात्विक, राजस और तामस तीन प्रकारके भजनोंको दिखलातेहुए फिर सर्वगुणरहित निर्मल निर्विकार परमेश्वरका भजन दिखलाकर चारों प्रकारके भजन करनेवालोंकी गति स्पष्टरूपसे दिखलादी । अर्थात् इन्द्रादि देवताओंके भजन करनेवाले सात्विक, पितरोंके भजन करनेवाले राजस और यक्षा, राक्षस, विनायक, योगिनी इत्यादिके भजन करनेवाले तामस होते हैं और ये सब सकाम होते हैं पर इनसे अतिरिक्त जो चौथे हैं वे सर्वोत्तम निष्काम होकर केवल भगवत्‌के भजन करनेवाले हैं वे ही भगवत्‌को प्राप्त होते हैं अन्य किसी प्रकारकी कामना उनके हृदयोंमें नहीं होती ।

इसी कारण आनन्दकन्द ब्रजचन्द अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि मेरे भजन करनेवाले मुझहीको प्राप्त होते हैं वे अन्य उपासकोंके समान लौटकर फिर संसारगर्तमें नहीं गिरते बरु सदा मेरे संग आनन्दपूर्वक समय बिताते हैं और अखण्ड नित्य सुखको प्राप्त होते हैं जो सुख इन्द्र, वरुण इत्यादिको भी दुर्लभ है ॥ २५ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! प्रत्यक्ष देखाजाता है, कि इन्द्रादि देवता वारम्बार अधिक द्रव्य व्ययकर पूजन करनेपर भी प्रसन्न नहीं होते वर्षा मांगने वालोंको समयपर वर्षा नहीं देते तब कब सम्भव है ? कि तुम जो सर्वदेवोंके नायक हो थोड़े द्रव्य व्यय करनेसे प्रसन्न होगे तुम्हारेलिये तो पुष्कल द्रव्य व्यय होना चाहिये फिर धनहीन साधारणपुरुषोंको तुम कैसे प्राप्त होगे ?

इतना सुन भगवान् बोले नहीं ! नहीं !! अर्जुन ! ऐसा मत समझ सुन—

मृ०— पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

पदच्छेदः— यः (कश्चिदपि) मे (परमेश्वराय) भक्त्या (प्रीत्या) पत्रम् (पर्णम् । दलम्) पुष्पम् (प्रसूनम्) फलम् (वृक्षादीनां प्रसवशस्यम्) तोयम् (जलम्) प्रयच्छति (अर्पयति) प्रयतात्मनः (शुद्धबुद्धेः) भक्त्युपहृतम् (प्रीत्या समर्पितम्) तत् (पत्रादिकम्) अहम् (वासुदेवः) अश्नामि (अशनवत् प्रीत्या स्वीकृत्य तृप्यामि) ॥ २६ ॥

पदार्थः— (यः) जो कोई प्राणी (मे) मुझ परमेश्वरके लिये (भक्त्या) प्रीतिपूर्वक (पत्रम्) बिल्वपत्र वा तुलसी इत्यादि किसी प्रकारका पत्र (पुष्पम्) किसी प्रकारका फूल (फलम्) किसी प्रकारका फल (तोयम्) अथवा केवल जल ही (प्रयच्छति) देता है अर्थात् अर्पण करता है (प्रयतात्मनः)

तिस शुद्धबुद्धिवाले भक्तके (भक्त्युपहृतम्) प्रीतिपूर्वक सपर्यण कियेहुए (तत्) तिस पदार्थको (अहम्) मैं सर्वेश्वर (अश्नामि ग्रहणकर प्रसन्न होता हूँ ॥ २६ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अर्जुनके प्रश्नका यों उत्तर देते-
हुए कहते हैं, कि मेरी उपासनाके लिये अधिक परिश्रम वा द्रव्यकी आवश्यकता नहीं है मैं बिना किसी प्रकारके आयाससे ही थोड़ेमें प्रसन्न होजाता हूँ सो सुन ! [पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या पूयच्छति] पत्ता, फूल, फल अथवा केवल जल जो बिना परिश्रमके अत्यन्त स्वल्प व्ययसे वा बिना व्ययके प्राप्त होनेवाले हैं तिन साधारण वस्तुओंको जो प्राणी मेरे लिये प्रीतिपूर्वक अर्पण करता है अर्थात् बड़ी नम्रतासे दीन होकर हृदयको प्रीतिसे आर्द्रकर ऐसा मनमें स्मरण करताहुआ, कि “ हे भगवन् ! मैं किसी योग्य नहीं हूँ मुझसे आप परमप्रभुकी सेवा किसी प्रकार नहीं बनआती; बड़ी लज्जाके साथ यह पत्र, यह पुष्प, यह फल और यह जल सामने लाया हूँ यद्यपि इनके समर्पणमें मुझे लज्जा आती है क्योंकि सूर्यको दीपक दिखानेके समान तुम त्रिलोकीनाथ सर्वभूतिसम्पन्नके सम्मुख यह मेरा पत्ता, फूल, फल और जल लाना अत्यन्त मूर्खता है पर तुम अन्तर्यामी हो सबके हृदयके जाननेवाले हो अतएव मेरे हृदयकी बातें जानकर और मेरी दशा देखकर इन तुच्छ पदार्थोंको ग्रहण करो और अपने चरणकमलकी प्रीति प्रदान करो । ”

अब भगवान् कहते हैं, कि [तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः] एवम्प्रकार जो संयतात्मा भक्तिपूर्वक मेरेलिये ऐसी

तुच्छ वस्तु भी अर्पण करता है उसे मैं ग्रहण करता हूँ अर्थात् उसपर प्रसन्न होजाता हूँ ।

भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि भावसे जो मेरेलिये शाकादि अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करलेता हूँ पर कुभावसे चाहे लाखोंमन मेषा, मिश्री, पक्वान्न, मिष्टान्न क्यों न मेरे आगे ला धरे मैं सबोंसे मुंह मोडलेता हूँ और उन सब पदार्थोंको तृण समान जान उनकी ओर दृष्टि उठाकर अवलोकन भी नहीं करता ।

पाठक गण ! इसे भलीभांति विचारकर देखेंगे, कि भगवान्‌ने द्रौपदीके शाक, विदुरपत्नीके रम्भाफलके छिलकेको तथा सुदामाके तण्डुलको किस भावसे ग्रहण किया है । और इसी वचनको अर्थात् “ पत्रं पुष्पं फलं तोयम् ” को ज्योंका त्यों सुदामाको कहसुनाया (देखो श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध अ० ८१ श्लो० ४) तहां सुदामाके तण्डुल अपने हाथसे खेंचकर केवल एक मुष्टिमात्र ग्रहण करे पुष्कल सम्पदा प्रदान करदी है और सुदामासे यह भी कहा कि “ अरावप्युपाहृतं भक्तैः प्रेक्षणा भूर्येव मे भवेत् । भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते ॥ नन्वेतदुपनीतं परमप्रीणनं सखे ! । तर्पयन्त्यंग मां विश्वमेते पृथुक तंडुलाः ” (श्रीमद्भागवत

स्कन्ध १० अ० ८१ श्लो० ३, ६)

अर्थात् भगवान्‌ने सुदामासे मिलकर जच ऐसा कहा, कि घरसे कुछ थोड़ी बहुत भेट मेरे लिये लाये हों तो दो मैं खाऊँ उस समय सुदामाने तण्डुल देनेमें लज्जित हो मस्तक नीचे झुका लिया तब

भगवान् ने अपने हाथसे तण्डुलकी गठरी खींचली और उसी समय सुदामासे कहा, कि हे सखे ! जो हमारे भक्त हैं उनकी अर्पणकीहुई थोड़ीसी भी वस्तु मेरे लिये बहुत होजाती है और भक्तिरहितकी बहुतसी भी वस्तु मेरे लिये सन्तोषदायक नहीं होती । हे सखे ! मैं सत्य कहता हूं यह लायीहुई चावलोंकी फरही मेरेको अत्यन्त प्यारी है और आनन्द देनेवाली है । हे मित्र ! इतना ही नहीं वह ये पृथुकं तण्डुल मेरेको और मेरे आश्रय रहनेवाले सारे संसारको तृप्त करनेवाले हैं ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि भक्तोंके समर्पण कियेहुए थोड़े ही पदार्थसे भगवान् प्रसन्न होजाते हैं । बहुतेरे आधुनिक पाखण्डी जिन के मस्तकमें लम्बा चौड़ा तिलक तथा त्रिपुण्ड्र खिंचाहुआ, गलेमें सेर सवासेर माला, निर्मल वेष बनाये हुए रात्रिको गुप्तरूपसे वेश्याओंके घरमें विहार करते, चोरी जारीमें परमं प्रवीण संसारको धोखा देनेवाले, विचक्षण धूर्त प्रातःकाल उठकर घंटों तक घंटा बजाते और पत्र पुष्पादि बड़े सुन्दर और निर्मल फूलदानसे भरे मन्दिरोंमें भगवान् के अर्पण करते फिरते हैं ।

जिनके विषय गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, कि “ जे जन्मे कलिकाल कराला । कर्तव वायस वेष मराला ॥ ” ऐसे पाखण्डी भक्तोंके पत्र पुष्पको भगवान् कदापि ग्रहण नहीं कर सकते इसलिये इस श्लोकके अन्तमें भगवान् ने “ प्रयतात्मनः ” शब्दका प्रयोग किया है । जिसका अर्थ शंकर भगवान् यों करते हैं, कि “ शुद्धबुद्धेः ” अर्थात् ऐसा भक्त जो शुद्धबुद्धिवाला है जिसने

सर्व प्रकारके विषयोंकी कामनाओंको परित्याग किया है और एकमात्र भगवत्स्वरूपकी प्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा कररखी है ऐसेके पत्र पुष्पादिको भगवान् मणि माणिक्यसे भी अधिक अमूल्य समझकर स्वीकार करते हैं ।

अब पाठकोंके कल्याणार्थ यहां पत्र पुष्पादिके विषय कुछ विशेष विचार किया जाता है—

“ अपामार्गस्य प्रथमं तस्माद् भृङ्गारकं परम् ।

तस्मात्तु खादिरं श्रेष्ठं ततश्च शमिपत्रकम् ।

दूर्वापत्रं ततः श्रेष्ठं ततोऽपि कुशपत्रकम् ॥

पत्रं तस्मादमनकं ततो विल्वस्य पत्रकम् ।

विल्वपत्रादपि हरेस्तुलसीपत्रमुत्तमम् ॥

एतेषाञ्च यथालब्धैः पत्रैर्वा योऽर्चयेद्धरिम् ।

सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोके महीयते ॥ ”

(नारसिंहे अध्याय ५२)

अर्थ— विष्णु भगवान्के प्रति किस पत्रसे किस पत्रके अर्पणमें विशेषता है सो कहते हैं, कि अपामार्ग (चिरचिरी) का पत्र प्रथम ग्रहण किया गया है, इससे भृङ्गारक (पझाराग भंगेरिया) का पत्र श्रेष्ठ है, तिससे खादिर (कत्था) तिससे श्रेष्ठ शमी (अग्नि-गर्भ) का पत्र, तिससे अधिक दूर्वापत्र (दूब) तिससे श्रेष्ठ दमनक (गंधोत्कट) का पत्र, तिससे विल्वपत्र (बीलका पत्र) और तिससे भी श्रेष्ठ तुलसीका पत्र वर्णन किया गया है । इन पत्रोंमें जो पत्र जिस

समय लाभ होजावे उसीको लेकर भगवत्को अर्पण करनेसे प्राणी सब, पापोंसे छूटकर विष्णुलोकको प्राप्त होता है । (यह नृसिंह पुराण अ० ५२ में लिखाहुआ है)

अब पुष्पोंके विषय लिखाजाता है, कि कौन २ पुष्प भगवान् केशवके पूजनेमें श्रेष्ठ हैं—

“ मालती मल्लिका चैव यूथिका चारिमुत्तकः ।
पाटला करवीरञ्च जया सेवतिरेव च ॥
कुञ्जकस्त्वगश्चैव कर्णिकारः कुरुगटकः ।
चम्पकस्तगरः कुन्दो वाणी वर्वरमल्लिका ॥
अशोकस्तिलकश्चम्पस्तथा चैवाटरूपकः ।
अमी पुष्पप्रकारास्तु शस्ताः केशवपूजने ।
केतकीपल्लवपुष्पञ्च पुष्पं भृंगारेकस्य च ॥
तुलस्यामलकी चैव सद्यस्तुष्टिकरं हरेः ।
पद्मान्यम्बुसमुत्थानि रक्तनीले तथोत्पले ॥
सितोत्पलञ्च कृष्णस्य दयितानि सदा नृप ।
तानि पुष्पाणि देयानि विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ ”

(अग्निपुराणम्)

अर्थ— मालती, मल्लिका, यूथिका (जूही) अतिमुत्तक, पाटला (गुलाब) करवीर, जया, सेवती, कुर्वक, अग्र, कर्णिकार (कनेर) कुरुगटक, चम्पक, तगर, कुन्द, वाणी, वर्वरमल्लिका इत्यादि पवित्र फूल भगवच्चरणोंमें अर्पण करने योग्य हैं ।

अब फलोंकेविषय कहते हैं—

“भक्ष्याणि यानि पेयानि भोज्यान्यभिमत्तानि च ।

फलञ्च वल्लभं यच्च तद्देयं हि जनार्दने ॥”

अर्थ— यह अग्निपुराणका वचन है, कि जो फल भक्ष्य है जैसे तर्बूज, खर्बूज, काकड़ी, सेब, नास्पाती, अमरूद, इत्यादि तथा जो फल पेय हैं जैसे आम, अंगूर, शहतूत, फालसा और जो भोज्य हैं जैसे सीताफल, लीची, मकांय इत्यादि तथा जिनफलोंके खानेकी सम्मति है और जो फल खानेमें प्रिय हों ऐसे फलोंको भगवान्के निमित्त अर्पण करना चाहिये ॥ २६ ॥

अब भगवान् अगले लोकमें अर्जुनके प्रति यह कहते हैं, कि केवल पत्र पुष्पही नहीं वरु इनसे भी इतर यदि कोई खाने, पीने वा पहननेका पदार्थ तेरे पास हो अथवा जो कुछ भी तू कर्म करे सब मेरेहीको अर्पण करदियाकर !

मू०— यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

पदच्छेदः— [हे] कौन्तेय ! (कुन्तीपुत्रार्जुन !) यत् (स्वभावतः शास्त्रतो या यत्किञ्चिद्गमनादि तथा नामकीर्तनादिक्रिया) करोषि (उत्पादयसि) यत् (मिष्टान्नं वा कन्दमूलादिकम्) अश्नासि (भक्षयसि) यत्, जुहोषि (शास्त्रवलान्नित्यमग्नि-होतादिकं निर्वर्तयसि) यत् (अन्नादि) ददासि (अतिथिब्राह्म-

णादिभ्यो यच्छसि) यत्, तपस्यसि (चान्द्रायणादिव्रतं चरसि) तत्
(सर्व लौकिकं वैदिकं वा) मदर्पणम् (मयि वासुदेवे अर्पितं यथा
भवति) [तथा] कुरुष्व (सम्पादय) ॥ २७ ॥

पदार्थः— (कौन्तेय !) हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! (यत्)
स्वभावानुसार अथवा शास्त्रानुसार जो कुछ (कर्तव्य) तू करता है
(यत्) जो कुछ (अश्नासि) खाता पीता है तथा (यत्) जो कुछ
(जुहोषि) शास्त्रानुसार अग्निहोतादि करता है तथा (यत्) जो कुछ
(ददासि) अतिथि वा ब्राह्मणोंको अन्न देता है तथा (यत्तपस्यसि)
जो कुछ चान्द्रायण तथा मौनादि व्रत तू सम्पादन करता है (तत्) तिसे
(मदर्पणम्) मेरे नामपर अर्पण (कुरुष्व) करेदियाकरे ॥ २७ ॥

भावार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! जब मेरा
भक्त मुझे पत्त पुष्प अर्पण कर मेरी कृपाका पात्र होजाता है तो यदि
वह अपना सर्वस्व भी मुझे अर्पण करदे तो तू विचार कर देख ! कि
वह मेरा कितना प्रिय होगा और जब मैं उसके घासपातको स्वीकार
कर लेता हूँ तो फिर ऐसी कौनसी वस्तु है ! जिसे मैं स्वीकार नहीं कर-
लूंगा सो तू निश्चय जान ! कि मेरे भक्तके पास बहुत कुछ है पहले तो
सबसे प्रिय उसके पास अपना आत्मा है अर्थात् वह स्वयं आप है यदि
वह आत्मसमर्पण करदे और किसी प्रकारकी कामना न रखे तो मैं
उससे मिलनेमें क्या कुछ भी विलम्ब कर सकता हूँ ? कदापि नहीं !

मुख्य तात्पर्य यह है, कि हे अर्जुन ! यदि तू आत्मसमर्पण
करदे तो मैं क्या तुम्हसे एक पलमात्र भी विलग रह सकता हूँ ' कदापि

नहीं ' सो आत्म समर्पण क्या है ? सुन ! [यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्] हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! जो कुछ तू गमनादि करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो कुछ दान देता है और [यत्तपस्यसि कौन्तय ! तत्कुरुष्व भदर्पणम्] जो कुछ तू तपस्या करता है तसे तू मुझमें अर्पण करदे ! ऐसा करनेसे तेरी गमनादि क्रिया सब मुझमें अर्पण कीहुई समझी जावेंगी । इसी प्रकार जो कुछ तू बोलता है उसे ऐसा समझ, कि सब भगवत्के ही नाम हैं और उन्हींके यश हैं । इसी प्रकार ' यदश्नासि ' जो कुछ भी तू भोजन करता है चाहे वे मिष्टान्नादि हों चाहे कन्द, मूल, फलादि हों पर तू ऐसा ध्यान करले, कि ये सब कुछ उसी महाप्रभुकी बनायी हुई और दीहुई हैं इसलिये भगवानके इन सब पदार्थोंको भोजन करलेनेके पश्चात् फिर जो उच्छिष्ट बच जाता है वह मैं भोजन करता हूं एवम्प्रकार विचार करलेनेके पश्चात् भोजन करनेसे सब भोजनके पदार्थ भगवत्को अर्पण कियेहुए समझे जावेंगे । इसी प्रकार ' यज्जुहोषि ' जो कुछ हवनादि क्रियाका तू सम्पादन करता है अर्थात् दर्श, पौर्णमासादि, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोमादि अथवा साधारण नित्य हवनादि क्रियाओंका तू सम्पादन करता है सब मुझमें अर्पण कियाहुआ समझ ! अर्थात् ऐसा मत समझ, कि तूने ही इन श्रेष्ठ कर्मोंका सम्पादन किया है इसलिये इनके फल स्वर्गादि लोकोंके सुख तुझे ही प्राप्त हों । वरु ऐसा समझ, कि इन सब क्रियाओंके फल भगवत्को स्वीकार होवें, क्योंकि सब उसीके हैं मेरा कुछ नहीं इसलिये इन सब कर्मोंके फल भगवत्में अर्पण होजावें ।

इसी प्रकार “ ददासि यत् ” जो कुछ तू अन्नादि, गो, महिष इत्यादि यथाशक्ति ब्राह्मण वा अतिथियोंको देता है सो ऐसा मत समझ, कि तूने ही दिया है वरु ऐसा समझ, कि कोई भी किसीको न कुछ देता है और न दिलवाता है सब भगवत्के अधीन है भगवत् ही देता है वा दिलवाता है इसलिये ये सब भगवत्को अर्पण होजावें ।

इसी प्रकार “ यत्तपस्यसि ” जो कुछ तू तप करता है अर्थात् चान्द्रायण, कृच्छ्रचान्द्रायण, मौन इत्यादि अथवा इन्द्रियनिग्रह इत्यादि तथा मन और इन्द्रियोंको एकाग्र कर भिन्न २ तत्वोंका विचारादि करता है तिनके विषय तू ऐसा मत समझ, कि तू बहुत बड़ा तप करनेवाला है और अपने तपोबलसे मोक्षको प्राप्त करजावेगा वरु इन सर्वप्रकारके परिश्रमोंको करताहुआ भी तू “ ऐसा समझता रह, कि तू कुछ नहीं करता ये जो कुछ कर्म तुझसे होरहे हैं सब भगवत् ही की महिमा है ” । इन सबोंके यदि कुछ फल वा सिद्धियां हैं तो सब उसीकी हैं । जैसे किसी राजाका भृत्य वा कटक युद्ध करता है सो तो वह अपने लिये नहीं करता । क्योंकि उस युद्धद्वारा जो कुछ देश हाथ आता है वह राजाका होता है ।

इसी प्रकार भगवत्ने वेदोंके द्वारा जो कुछ आज्ञा दी है उस आज्ञाका पालनमात्र करनेवाला है न कि उनके फलोंसे तुझे कुछ तात्पर्य है । ऐसा विचार करने ही से हे अर्जुन ! जो कुछ तू तपादिका सम्पादन करेगा सब मुझ भगवत्को अर्पण होजावेंगे । इसीलिये मैं तुझको कहता हूं, कि जो कुछ तेरी आत्मा और शरीरसे बन आवे

“ तत्कुरुष्व मदर्पणम् ” वह सर्व कर्म-धर्म तू मुझ महेश्वरको ही अर्पण करदे ।

ऐसा कहकर श्री गोलोकविहारी मदनमुरारि गिरिवरधारीने संसारको उपदेश करदिया, कि हमारे भक्त जो कुछ करें—धरें सब मुझमें अर्पण करते चले जावें । फिर उनके भले बुद्धि मैं देखनेवाला हूँ उनको स्वयं अपनी चिन्ता करनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है । उनका मुख्य कार्य यही है, कि सब कुछ करते हुए आप कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर अहर्निश मेरे स्वरूपमें मग्न रहें । मैं पहले प्रतिज्ञा भी कर आया हूँ, कि उनका योग-क्षेम मेरे हाथ है ।

अर्पण शब्दका साहित्यदर्पणवालेने यही अर्थ किया है, इसी कारण यह सिद्ध है, कि जो एवम्प्रकार श्री कृष्णचन्द्र आनन्दकन्दको अपना सर्वस्व समर्पण कर उनको ही भजता है उसीको सर्व सिद्धियोंका लाभ कहना चाहिये ।

“एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य, एकोऽपि सन्बहुधा यो विभाति ।
तं पीठस्थं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान् ।
तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम् ॥
एतद्विष्णोः परमं पदं ये नित्ययुक्ताः संयजन्ते न कामात् ।
तेषामसौ गोपरूपः प्रयत्नात्प्रकाशयेदात्मपदं तदैव ॥

(गोपा० पू० ता० उष० श्रु० ३, ४, ५)

अर्थ— वह जो एक है सबको अपने वशमें रखनेवाला है, सब ठौर है, सबोंसे स्तुति किये जाने योग्य है जो एकसे बहुत है ।

भासता है ऐसे विष्णुपीठस्थित श्यामसुन्दर सच्चिदानन्दको जो धीरे पुरुष भजते हैं उनहीको अटल सुखकी प्राप्ति होती है अन्यको नहीं ।

जो नित्योंका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन है जो बहुतोंका एक ही है और जो सर्वकामनाओंका देनेवाला है ऐसे विष्णुपीठस्थ नारायणको जो धीरे यजन करते हैं उनहीको सिद्धिका लाभ है दूसरोंको नहीं ।

ऐसे विष्णुपरमपदको जो नित्ययुक्त होकर निरन्तर कामनारहित होकर यजन करते हैं अर्थात् सर्वकर्मोंको भगवत् अर्पण करदेते हैं उनहीके हृदयोंमें श्रीकृष्णभगवान् आत्मपदका प्रकाश करदेता है ॥ २७

अब श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द एवम्प्रकार आत्मसमर्पण कर भजन करनेका महत्त्व अगले श्लोकमें कहते हैं—

मू०— शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।

सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८

पदच्छेदः— एवम् (भगवदर्पणबुद्ध्या सर्वकर्मकुर्वतः) कर्मबन्धनैः (बन्धनरूपैः कर्मभिः) शुभाशुभफलैः (संसारगर्तपतिते देहे सुखदुःखपरिणामरूपैः) मोक्ष्यसे (मुक्तो भविष्यसि) [अनेन-प्रकारेण] विमुक्तः (कर्मबन्धनरहितः) [सन्] सन्न्यासयोगयुक्तात्मा (सर्वकर्मणां भगवति समर्पणमेव सन्न्यासयोगस्तेन संशोधित आत्मा अन्तःकरणं यस्य स त्वम्) माम् (वासुदेवम्) उपैष्यसि (प्राप्स्यसि । साक्षात्करिष्यसि वा ॥ २८ ॥

पदार्थः— (एवम्) इसप्रकार जैसा, कि पूर्वश्लोकमें कथन किया गया है ऐसे भगवत्में सर्वकर्मोंके अर्पण करदेनेसे (कर्म-बन्धनैः) कर्मोंके बन्धरूप (शुभाशुभफलैः) शुभाशुभफलोंसे (मोक्षसे) तू छूट जावेगा एवम्प्रकार (विमुक्तः) कर्मबन्धनसे मुक्त होकर (सन्न्यासयोगयुक्तात्मा) सन्न्यासयोग अर्थात् भगवत्में सब कर्मोंके अर्पण करदेनेसे जो कर्मोंका त्यागरूप सन्न्यास है तिससे युक्त है आत्मा अर्थात् अन्तःकरण जिसका ऐसा जो तू सो (माम्) मुझ वासुदेवको (उपैष्यसि) प्राप्त करलेगा अर्थात् मुझमें आ मिलेगा ॥ २८ ॥

भावार्थः— अब श्रीआनन्दकन्द अपनेमें सब कर्मोंको समर्पण करनेका फल वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः] उक्त प्रकार यजन करनेसे तू शुभाशुभकर्मरूप बन्धनसे मुक्त होजावेगा अर्थात् फूल-पत्ती हो, मणिमाणिक्य हो, अन्न-जल हो अथवा शास्त्रानुसार इष्टापूर्त, कृच्छ्र, मौन इत्यादि व्रत हो कुछ भी क्यों न हो जो प्राणी मेरेमें अर्पण करदेता है वह नाना प्रकारके सुखदुःखरूप जो शुभाशुभ कर्मोंके फल हैं तिनसे छूटजाता है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि] सन्न्यासयोगयुक्तात्मा तू इस संसारसे मुक्त होकर मुझहीको प्राप्त होगा । यहां भगवान्ने केवल अर्जुनके मिससे ब्रह्माण्डमात्रके भक्तोंको यह उपदेश किया और दिखा दिया, कि ' सन्न्यासयोग ' जो निष्कामकर्मके फलोंको मेरेमें समर्पण

करना है उससे युक्तहोकर जिस प्राणीका आत्मा अर्थात् अन्तःकरण विशुद्ध हो रहा है वही प्राणी यथार्थ 'सन्न्यासयोगयुक्तात्मा' अथवा 'त्यक्तकर्मा' कहलाता है ।

आनन्दकन्द कहते हैं, कि हे अर्जुन ! तू इसी प्रकार योगयुक्तात्मा होताहुआ और 'विमुक्तः' सर्व शुभाशुभकर्मबन्धनोंसे छूटाहुआ अन्तर्में 'मामुपैष्यसि' मुझको प्राप्त होजावेगा ।

मुख्य अभिप्राय भगवान्‌के कहनेका यह है, कि अर्जुनके समान जितने भगवद्भक्त त्यक्तकर्मा होकर पवित्रात्मा हो रहे हैं सब भगवत्में अवश्य जा मिलेंगे । कर्मबन्धन उनको रंचकमात्र भी बाधा नहीं करेगा ॥ २८ ॥

इतना सुन अर्जुनने शंका की— हे भगवन् ! जब तुम भक्तोंको एवम्प्रकार प्राप्त होतेहो और अभक्तोंकी किसी वस्तुको ग्रहण न करके उनसे दूर फटकते हो तब तो तुममें भी साधारण मनुष्योंके समान रागद्वेष पायेजाते हैं सो ऐसा क्यों ?

इतना सुन भगवान् बोले—

सु०— समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

॥ २९ ॥

पदच्छेदः— अहम् (वासुदेवः) सर्वभूतेषु (सर्वेषु प्राणिषु) समः (तुल्यः) मे, द्वेष्यः (द्वेषविषयः) न, अस्ति, प्रियः (रागविषयः) [अपि] न [अस्ति] ये, तु, भक्त्या (सर्वकर्मसमर्पणरूपया भक्त्या) माम् (ईश्वरम्) भजन्ति (सेवन्ते) ते, मयि

(सच्चिदानन्दस्वरूपे) [वर्त्तन्ते] च (तथा) अहम्, अपि, तेषु
(तदीयचित्तवृत्तौ) [वर्ते] ॥ २६ ॥

पदार्थः— (अहम्) मैं जो साक्षात् वासुदेव स्वरूप सो
(सर्वभूतेषु) सब प्राणियोंमें (समः) रागद्वेषरहित होकर समानरूपसे
वर्त्तमान हूँ (मे, द्वेष्यः) मेरेलिये कोई द्वेष करने योग्य प्राणी (न,
अस्ति) नहीं है तथा (प्रियः न) कोई मेरा प्रिय भी नहीं है
(ये, तु) तो भी जो प्राणी (भक्त्या) भक्तिपूर्वक (माम्) मुझ
ईश्वरको (भजन्ति) भजते हैं (ते, मयि) वे सदा मुझमें वर्त्त-
मान रहते हैं (च) तथा (अहमपि) मैं भी विशेषकर (तेषु)
तिन भक्तोंके हृदयमें वर्त्तमान रहता हूँ ॥ २६ ॥

भावार्थः— अर्जुनने जो प्रश्न किया है, कि हैं भगवन् ! क्या
तुममें भी राग और द्वेष पाये जाते हैं ? इस शंकाकेनिवारणार्थ जगत-
हितकारी सर्वजनहृदयविहारी मुसकराते हुए कहते हैं, कि [समोऽहं
सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः] सभी प्राणियोंमें मैं
समान हूँ मेरा न कोई प्यारा है और न कोई मेरा द्वेषी है। तात्पर्य यह
है, कि ब्रह्मलोकसे पाताल पर्यन्त जितने देवता, देवी, गन्धर्व, नाग,
किन्नर, यक्ष, रक्ष, विनायक, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, पतंग,
मनुष्य इत्यादि हैं तिन सब प्राणियोंमें मैं समानरूपसे वर्त्तमान हूँ अर्थात्
मेरा परमप्रकाशस्वरूप सबोंमें एक रस वर्त्तमान है । क्योंकि यदि
मैं उनमें न होऊँ तो उनसे जो भिन्न २ विचित्र कार्य हो रहे हैं सो
कदापि न होसकेंगे । ब्रह्मादि देवोंको कौन गिने ? उनमें तो मेरी शक्ति

विशेष वर्तमान ही हैं। यह तो सबोंपर प्रकट है, कि ब्रह्मामें मैं ही हूं जो सारी सृष्टिको रचता हूं, विष्णुमें मैं ही हूं जो संसारका पालन करता हूं तथा शिवमें मैं ही अपनी शक्तिसे सारे ब्रह्माण्डका संहार करता हूं, वायुमें सुखानेवाली, अग्निमें जलानेवाली, जलमें गलानेवाली, और पृथ्वीमें उपजानेवाली शक्तियां भी मेरी ही हैं। फिर देखो इन्द्र होकर मैंही वर्षा कर मेघोंमें गरज, विजर्लामें तरज, रागोंमें परज, स्वरोमें पड्ज और जलोंमें जलज मैंही हूं। देखो! पक्षियोंमें पर मारनेवाली तथा आकाशमें दूर-दूर उड़जाने वाली शक्ति मेरीही है। देखो! एक छोटासा कीट जिसे मकड़ा कहते हैं उसमें दिन-रात सूत निकालनेकी तथा तिस सूतसे एक अद्भुत जाल बना लेनेकी शक्ति है वह भी मेरी है। क्योंकि उसी मेरी शक्ति द्वारा वह ऐसी चतुराईसे एक जाल बुनता है जिसकी गोलाई और जिसकी त्रिज्या, केन्द्रसे एक समान दीख पड़ती है। मनुष्यसे नहीं होसकता, कि उस प्रकारका जाल वैसे पतले सूत से बनाकर किसी स्थानमें स्थिर करसके। फिर देखो, मधुमक्षिकाएं किस प्रकार एक छत्ता बनाती हैं, कि जो बड़े बड़े कारीगरोंसे भी नहीं बनसकता।

देखो! बुलबुलोंमें चहकना, भिन्न-भिन्न पशुओंमें अर्थात् मृगा में चौकड़ी भरना, हंसमें दूध पानीका विलग करदेना इत्यादि विचित्र शक्तियां जितनी हैं सब मेरी ही हैं।

मुख्य अभिप्राय भगवान्‌के कहनेका यह है, कि यदि मैं सबोंमें समानरूपसे निवास करके उनकी सहायता न करूं तो किसी

कीट पतंगकी रक्षा नहीं होसकती । देखो ! जुधा पिपासा, निद्रा काम, क्रोध, स्वरक्षा (अपनी रक्षा करनेकी शक्ति) इत्यादि सबोंमें समान है । नित्य सब जीवोंकी जुधाकी शान्ति मैं समानरूपसे कर देताहूँ । एक कीट वा पतंग भी मेरी सृष्टिमें भूखा प्यासा नहीं रहता रात्रिको खा-पीकर सब जीव शयन कर सुषुप्तिका आनंद समानरूपसे भोगते हैं ।

इनके देखनेसे यह प्रत्यक्ष होता है, कि भगवत् सबोंमें एक समान है । यदि उसे राग-द्वेष हो तो सबोंकी जुधा पिपासा की शान्ति अन्न जलके द्वारा समानरूपसे न होती । किसीको भूखा मारडालता किसीको भरपेट खिलादेता पर ऐसी विषमता वह कभी नहीं करता ।

जैसे सूर्यकी किरणें सब छोटे-बड़े धनी और दरिद्रके घरपर समानरूपसे पड़ती हैं परे जिसने अपने घरका द्वार पूर्व दिशाकी ओर बना रखा है उसके घरमें सूर्यका प्रकाश पहलेही पहुंचता है और कुछ अधिक पहुंचता है तथा शीतकालमें उसे कुछ अधिक लाभ होता है । फिर जैसे अग्निमें ताप सबोंके लिये समान है परे जो अग्निके समीपस्थ है उसे शीत कम सताता है । जैसे चुम्बक पर्वत सर्वप्रकारके लौहको खींचनेमें समान है पर जो लौह उसके सम्मुख और समीप करदिया जाता है उसे शीघ्र अपनी ओर खींचलेता है इसी प्रकार भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि मैं सबोंमें समान हूँ पर जो सर्वकर्मधर्म समर्पण करके मेरे समीप अपनेको करदेता

है उसे मेरा साक्षात्कार शीघ्र होता है । जैसे वर्षा सर्वत्र समान रूपसे जल छोड़ती है पर जो पृथ्वी गहरी होती है उसमें जल स्थिर होजाता है और उत्थल पृथ्वीसे इधर-उधर, छितर-वितर होजाता है ऐसी प्रकृति है अर्थात् जलको पृथ्वीसे राग-द्वेष नहीं है पर पृथ्वी की अपनी गहराई उंचाईसे जलकी विषमता देखपड़ती है इसी प्रकार भगवत्को किसीसे राग द्वेष नहीं है पर भक्त अभक्त दोनोंके हृदयकी समता वा विषमता अर्थात् भगवत्के सम्मुख और विमुख होनेका गुण दोष है पर भगवत्को राग द्वेष नहीं । इससे सिद्ध होता है, कि यह विषमता भगवत्में नहीं है वरु प्राणियोंमें उनकी मनोवृत्तिकी विषमताके कारण यह विषमता दीख पड़ती है सो प्राणियोंका अपना दोष है भगवत्में तो कोई दोष नहीं है ।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि मैं सब प्राणियोंमें समान-रूपसे स्थित हूँ और “न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः” न मेरा कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय है अर्थात् जैसे साधारण प्राकृत मनुष्योंमें शत्रु मित्रके कारण राग द्वेष होता है ऐसे मुझे किसीसे रागद्वेष नहीं है । जैसे दस प्रकारके काचलगे हुए लालटेनमें बत्ती जो जलती है उसका प्रकाश सब काचोंकी ओर समानरूपसे है पर लाल काचकी ओरसे लालप्रकाश, कालेकी ओरसे काला प्रकाश, नीलेकी ओरसे नीला प्रकाश निकलता है और जिधर केवल टीनका ढाप लगा रहता है उधरसे अंधेला होता है । प्रकाश कुछ भी नहीं होता । यद्यपि जलती हुई बत्तीका प्रकाश सब ओर समान है पर द्रव्योंकी विषमतासे प्रकाशमें विषमता भासती है । फिर जैसे सूर्यका प्रकाश तैजस, तामस सब पदार्थों पर समानरूपसे

पडता है। पर प्रकाश केवल तैजस-पदार्थ (सोना, चांदी, हीरा इत्यादि) में तो प्रत्यक्षरूपसे दीख पडता है तामस पदार्थ (मृत्तिका, काष्ठ, लौह इत्यादि) में नहीं दीखपडता है। यह पदार्थोंकी अपनी विषमता है। सूर्यका प्रकाश तो सबोंपर समान ही पडता है इसी प्रकार भगवान् तो सबमें समान है पर प्राणियोंकी चित्तवृत्तिकी विषमताके कारण वह परमात्मा किसीको कालरूप होकर भासता है और किसीको मितरूप होकर भासता है तिसका कारण यह है, कि “जाकी गही भावना जैसी। प्रभुमूरति देखी तिन तैसी” (तुलसी)

देखो! श्रुतियोंसे भी सिद्ध होता है, कि वही परमात्मा भीषण अर्थात् परमभयावनरूप भी है और वही भद्र परमकाल्यणरूप भी है। फिर वही मृत्युका भी मृत्यु है।

प्रमाण श्रु०—“ॐ अथ कस्मादुच्यते भीषणमिति यस्माद्भीषणं यस्य रूपं दृष्ट्वा सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि भीत्या पलायन्ते स्वयं यतः कुतश्च न बिभेति तस्मादुच्यते भीषणमिति । अथ कस्मादुच्यते भद्रमिति यस्मात्स्वयं भद्रो भूत्वा सर्वदा भद्रं ददाति रोचनो रोचमानः । शोभनः शोभमानः कल्याणः तस्मादुच्यते भद्रमिति । अथ कस्मादुच्यतेमृत्युमृत्युमिति यस्मात्स्वमहिम्ना स्वभक्तानां स्मृतं एव मृत्युमपमृत्युं च मारयति । तस्मादुच्यते मृत्युमृत्युमिति ” (नृसिंह पूर्वता० उप० २ श्रु० ४)

अर्थ— उस महाप्रभुका नाम भीषण है सो उसे भीषण क्यों कहते हैं ? तहां श्रुति कहती है, कि जिसके तेजोमय स्वरूपको देख करे सर्वलोकलोकान्तरनिवासी सब देव, सब भूतमात्रे मारे भयके

भाग जाते हैं परे वह महाप्रभु स्वयं किसीका भय नहीं करता इसीसे उसको भीषण कहते हैं और उसे भद्र अर्थात् कल्याणरूप भी कहते हैं सो क्यों कहते हैं ? तो श्रुति कहती है, कि भगवान् स्वयं मंगलरूप होकर सबको मंगल प्रदान करता है और आप दीप्तियुक्त होकर सबको दीप्तियुक्त करता है और आप शोभनस्वरूप होकर सबके लिये शोभायमान और कल्याणस्वरूपही है उसीकी सुन्दरता और शोभासे अन्य सब देवता, देवी, मनुष्य, गन्धर्वादि सुन्दरताको प्राप्त होते हैं ।

फिर वह महाप्रभु मृत्युका भी मृत्यु कहा जाता है सो उसे मृत्युका भी मृत्यु क्यों कहते हैं ? तहां श्रुति कहती है, कि वह महाप्रभु अपनी महिमासे अपने भक्तोंकी रक्षा निमित्त उनके सिरपर आयी हुई मृत्यु तथा अपमृत्यु (अकालमृत्यु) को नाश करके कालका भी काल कहलाता है ।

इनही श्रुतियोंकी छाया लेकर गोस्वामी तुलसीदासजी अपने रामायण नामक ग्रन्थमें कहते हैं, कि “ कराळं महाकालकालं कृपालं ” हे प्रभो ! आप कराळस्वरूप हो, महाकालके भी काल हो फिर कृपालु हो अर्थात् भद्रस्वरूप होकर भक्तोंपर दया करनेवाले भी हो । जैसे एकही समय आप खंभ विदार नृसिंह हो हिरण्यकश्यपके लिये कालस्वरूप हो भासने लगे और प्रह्लादभक्तकेलिये कृपालुस्वरूप हो भासने लगे । इन वचनोंसे प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, कि भगवान् के निज स्वरूपमें विषमता नहीं है । विषमता प्राणियोंके हृदयकी वृत्ति तथा कर्मोंमें है ।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाऽप्यहम्] जो मुझे भक्तिपूर्वक भद्र और कल्याणस्वरूप जानकर सेवन करते हैं अर्थात् प्रीतिपूर्वक मुझको अपना सर्वस्व अर्पणकर निष्काम हो संसारके विषयोंसे मुक्त मोड़ दिनरात मेरी ओर अपनी मनोवृत्ति लगाते हैं वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ तथा वे मेरे और मैं उनका हूँ । अर्थात् मुझमें और उनमें तनक भी अन्तर नहीं । तू निश्चय जान ! कि मेरा भक्त मेरा ही स्वरूप है । मैं अपने भक्तोंसे पलमात्र भी विलग नहीं होता और न वे मुझसे विलग होते हैं ॥ २९ ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें यह दिखलाते हैं, कि जिस प्राणीमें विषम कर्मोंके द्वारा कुछ विषमता भी हो पर वह भी यदि मेरा भजन करे तो वह विषमता मेरे सामने समतारूप होकर भासती है—

मू०— अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्यवसितो हि सः ॥

॥ ३० ॥

पदच्छेदः— सुदुराचारः (सु अत्यन्तं दुष्ट आचार आचरण यस्य सः) अपि, चेत् अनन्यभाक् (न विद्यतेऽन्यस्मिन् भक्तिर्यस्य सः) माम् (सर्वेश्वरम्) भजते (सेवते) सः, साधुः (श्रेष्ठः) एव, मन्तव्यः (ज्ञातव्यः) हि (यतः) सः, सम्यग्यवसितः (परमेश्वरभजनेनैव कृतार्थो भविष्यामीति शोभनमध्यवसायं कृतवान्) ॥ ३० ॥

पदार्थः— (सुदुराचारः) जो प्राणी अपनी पूर्वअवस्था-
ओंमें अत्यन्त दुष्ट आचरण करनेवाला (अपि, चेत) भी होवे पर
पिछली अवस्थाओंमें (अनन्यभाक्) अनन्यभक्तिको स्वीकार
करनेवाला होकर (माम्) सुभ सर्वेश्वरको ही (भजते) सेवन
करता है (सः) वही प्राणी (साधुः) असाधु होनेपर भी यथार्थ
साधु (सन्तव्यः) मानने योग्य है (हि) क्योंकि (सः) उसी
पुरुषने (सन्यव्यवसितः) पूर्णप्रकारसे अपनी मनोवृत्तिमें ऐसा
निश्चय करखा है, कि मैं परमेश्वरके ही भजनसे सब पूर्वकृत पापोंसे
छूट कृतार्थ होजाऊंगा ॥ ३० ॥

भावार्थः— भव-जलधि-मथन-मन्दर गुण-मन्दिर दामोदर
भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द भक्तिकी महिमा दिखलाते हुए
कहते हैं, कि [अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्]
जो प्राणी अत्यन्त दुष्ट आचरण अर्थात् विषम आचरण वाला भी
होवे पर अनन्यभक्त होकर मेरा भजन करे तो उसकी विषमताका
नाश होजाता है । जैसे अजामिल, गणिका, व्याध, सजन-कसाई
इत्यादिकी विषमताका नाश होगया । जो प्राणी अपनी आयुकी पूर्व-
अवस्थामें अत्यन्त दुराचारी हो, मद्यपी हो, हिंसक हो, व्यभिचारी हो,
दिन रात घोर पापोंमें मग्न हो, धर्मका कहीं लेशमात्र भी उत्तरे शरीरमें
न हो, सब छोटे-बड़े उसके आचरणोंको देख घृणा करते हों और उसे
महा दुष्ट जानते हों पर यदि वह भी शुभ प्रारब्धके उदय होनेसे सत्संग-
द्वारा अथवा सच्चा गुरु मिलजानेसे इन पापोंको तिलांजलि देकर
मेरा अनन्यभक्त होकर भजन करे अर्थात् सर्वप्रकारकी अन्य आशा

भरोसाको अपनी चित्तवृत्तिसे हटा केवल मुझमें प्रीति लगाकर मुझ सर्वेश्वर सच्चिदानन्द आनन्दकन्द श्री नारायणका ही निरन्तर भजन करने लगजावे तो [साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः] वही प्राणी निश्चय करके साधु माननेके योग्य है और सम्यग्व्यवस्थित है । यद्यपि वह अपनी पहली अवस्थामें घोर पापोंका आचरण करताहुआ परम असाधु गिना जाता था वही अपनी पिछली अवस्थामें मेरा भजन करनेसे अपनी मनोवृत्तिको सब पापोंसे हटा अपने पापोंसे लज्जित हो मेरे नाममात्रका आधार जो करोड़ों जन्मके पापोंके नाश कर डालनेमें ऐसा है जैसे रुईके पर्वतको भस्म कर देनेमें एक छोटीसी आगकी चिनगारी तिस नामको ही अपना परम प्रायश्चित्त निश्चय कर सत्संग द्वारा मेरी शरण आकर मेरी सेवा पूजामें समय देता है सो साधु ही माननेके योग्य है । क्योंकि वही प्राणी सम्यक् प्रकारसे व्यवस्थित हुआ है अर्थात् उसकी सारी विषमता मिटगयी है और भगवत्सम्मुख होनेसे समताको प्राप्त होगया है ।

इसमें तनक भी सन्देह करने योग्य नहीं है । यह भगवानका वचन कहनेमात्र ही नहीं है और इस वचनमें विद्वानों और बुद्धिमानोंके अधिक विचारने और अर्थ लगानेकी आवश्यकता नहीं है यह वचन तो खुल्लमखुल्ला प्रत्यक्षरूपसे सबोंपर प्रकट है । सैकड़ों इतिहास और सर्वप्रकारके धर्म-ग्रन्थोंमें लिखेपड़े हैं जिससे सिद्ध होता है, कि बड़े-बड़े घोर पापी पीछे सुधरकर ऐसे श्रेष्ठ महात्मा होगये हैं जिनके चरणकी धूली आज बड़े-बड़े विद्वान अपने मस्तक और नेत्रोंमें लगानेको तयार हैं ।

जैसे वाल्मीकि व्याधा जो ऐसे महात्मा होगये, कि जिनका रचा-समायण-ग्रन्थ आज सारे संसारको पवित्र कर रहा है। यह इतिहास सबोंपर प्रकट है इसलिये यहां विस्तारके भयसे नहीं लिखा गया।

इसी प्रकार अजामिल गणिका इत्यादिके इतिहासको सभी जानते हैं।

आज भी जो प्राणी अत्यन्त दुराचारी हो पर भगवत्की शरण होजावे तो उसके दुष्कर्मोंका नाश होजाता है और वह परम पवित्र होजाता है। क्योंकि भगवत्का स्वभाव है, कि शरणागत आयेहुएको शुद्ध करदेते हैं और पापीको पुण्यात्मा बनादेते हैं।

तहां प्रमाण श्रुतिः— “ ॐ यं मां स्मृत्वाऽगाधा गाधा भवति । यं मां स्मृत्वाऽपूतः पूतो भवति । यं मां स्मृत्वाऽव्रती व्रती भवति । यं मां स्मृत्वाऽश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति ” (गोपालोत्तरता० उप० श्रु० १)

अर्थ— भगवान् स्वयं अपने मुखारविन्दसे गोपियोंके प्रति कहते हैं, कि जिस मेरे स्मरण करनेसे अथाह गरिता थाह होजाती है, अपवित्र पुरुष पवित्र होजाता है, अव्रती अर्थात् अधर्मी जो कभी किसी प्रकारका शुभकर्म नहीं करता वह भी पूर्ण व्रती बनजाता है और अश्रोत्रिय श्रोत्रिय बनजाता है सो हे गोपियो ! तुम मेरा स्मरणकर यमुनापार होजाओ और दुर्वासाको भोजन कराओ यमुना थाह होजावेगी।

इस ३० वें श्लोकमें भगवान् ने अपनी भक्तिकी महिमा दिखलायी । वरु इस श्लोकका अर्थ दूसरे प्रकार यों भी होसकता है, कि जो लोग दुराचारी हैं अर्थात् जिनका जन्म कसाई, मछुआ, भेंगी, चर्मकार इत्यादि बुरे आचरणवालेके घरमें होगया है इस कारण वे अपनी जातिके धर्मको पालन कर रहे हैं, मांस बेच रहे हैं, मछलियां मारकर अपना पेट भरते हैं तथा चमड़ेसे जूते इत्यादिकी सिलाई कर कुटुम्ब पालते हैं वे भी यदि भक्त हों तो उनका भी उद्धार होसकता है । ऋषियोंका वचन है—

“ अतिपापपूस्क्तोऽपि ध्यायन्निमिषमच्युतम् ।

भूयस्तपस्वी भवति पंक्तिपावनपावनः ॥

प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपः कर्मात्मकानि वै ।

यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम ॥ ”

अर्थ— अत्यन्त पापमें डूबाहुआ प्राणी यदि एक पलमात्र भी भक्तिपूर्वक अच्युतभगवान् का ध्यान करे तो सब पापोंसे छूटकर वह तपस्वी होजाता है और पंक्ति अर्थात् अपने परिवारको पावन करनेवाले पुण्यात्मा-पुरुषोंको भी वह अपने दर्शनमात्रसे पावन करता है अथवा यों अर्थ करलो, कि वह ऐसा पावन होजाता है, कि अपनी जाति और कुटुम्बियोंको पावन करदेता है ।

फिर कहते हैं, कि “ तप ” अर्थात् कृच्छ्रचान्द्रायण मौनादि तथा जितने अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, दर्श, पौर्णमास इत्यादि प्रायश्चित्त हैं उन सबोंमें श्रीकृष्णभगवान् के नामका स्मरणरूप प्रायश्चित्त

श्रेष्ठ है अर्थात् पापोंसे छुड़ानेवाला है । क्योंकि कृच्छ्रचान्द्रायण
अथवा अग्निष्टोम, वाजपेय इत्यादि जो प्रायश्चित्त हैं वे एक-एक पापकी
निवृत्ति निमित्त हैं और भगवत् नामका स्मरण एकही बार सर्वपापोंको
नाश करदेता है ॥ ३० ॥

अगले श्लोकमें इसी विषयको और भी अधिक परिष्कार करते-
हुए कहते हैं—

मृ०—क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

॥ ३१ ॥

पदच्छेदः— क्षिप्रम् (शीघ्रम्) धर्मात्मा (धर्म आत्मा
चित्तं यस्य धर्मानुगतचित्तः) भवति, शश्वत् (नित्यम्) शान्तिम्
(उपशमम्, विषयभोगस्पृहानिवृत्तिम्) निगच्छति (नितरां प्राप्नोति)
[हे] कौन्तेय ! (कुन्तीपुत्राऽर्जुन !) मे, भक्तः (मयि समर्पिता-
न्तरात्मा) न, प्रणश्यति (विनश्यति) [इतित्वम्] प्रतिजानीहि
(निःशंकं सगर्वं निश्चितां प्रतिज्ञां कुरु) ॥ ३१ ॥

पदार्थः— मेरा भक्त (क्षिप्रम्) अत्यन्त शीघ्र (धर्मात्मा
भवति) धर्ममें प्रवृत्त हो पुण्यात्मा होजाता है फिर (शश्वत्)
सदाके लिये (शान्तिम्) सर्वप्रकारकी विषयवासनाओंको त्याग
संसारसे उपशमको (निगच्छति) प्राप्त होजाता है (कौन्तेय !)
हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! (मे, भक्तः) जो मेरा भक्त है वह (न

प्रणश्यति) कभी भी नाश नहीं होता (प्रतिजानीहि) इस बातकी प्रतिज्ञा तू निश्चय करके करले ॥ ३१ ॥

भावार्थः— अशेषलोकशरण्य श्रीकृष्णचन्द्र अब दुराचार से पलटे हुए भक्तोंकी गति दिखलाते हुए और उनकी महिमाकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, कि [क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्व-च्छान्तिं निगच्छति] जो दुराचारी प्राणी अनन्य होकर मेरी शरण आता है वह शीघ्रही सब बुरे आचरणोंसे तथा विषयवासनाओंसे छूटकर धर्मात्मा होजाता है और सदाके लिये शान्ति प्राप्त करलेता है अर्थात् धर्मका आचरण करने लगजाता है । जैसे वाल्मीकिने व्याधाका आचरण छोड़ तपस्वीका आचरण करना आरंभ कर दिया । तात्पर्य यह है, कि जिसकी प्रकृति पहले दुराचारसे मिश्रित रहती है वह भगवद्भजनकी महिमा द्वारा निर्मल तथा शुद्धाचारसे परिपूर्ण होजाती है ।

शंका— पहले भगवान् अ० ३ श्लो० ३३ में कह आये हैं, कि प्राणीकी प्रकृति अर्थात् स्वभाव प्रबल है उसका निग्रह कैसे होसकता है ? जैसा स्वभाव है सो ही उसके मस्तकपर वर्तमान रहता है अन्यथा कुछ नहीं होसकता फिर जो स्वभावसे ही दुराचारी है सो सदाचारी कैसे बन सकता है ?

समाधान— भगवद्भक्तिकी तो यही एक आश्चर्यमयी महिमा है, कि जो असंभव हो उसे संभव करदेवे । फिर स्वभावको बदल देना भक्ति महारानीके लिये कुछ बड़ी बात नहीं है ” भक्त

भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपु एक । इनके पदबन्दन करत
नाशत विघ्न अनेक ” (भक्तमाल) शंका मत करो !

इसी विषयको भगवान् पुष्ट करते हुए कहते हैं, कि “ शश्व-
च्छान्ति निगच्छति ” मेरा भक्त सदाके लिये परमशान्तिको प्राप्त
होजाता है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [कौन्तेय ! प्रतिजानीहि न
मे भक्तः प्रणश्यति] हे कुन्तीका पुत्र अर्जुन ! तू निश्चय करके जान !
वर भुजा उठाकर भरी सभामें प्रतिज्ञा पूर्वक कहदे, कि “ न मे
भक्तः प्रणश्यति ” मेरा भक्त साधारण प्राणियोंके समान कभी
माशको प्राप्त नहीं होता ।

सत्य है ! भगवान्के इस वचनमें तनक भी सन्देह नहीं है ।
जो उनके भक्त हैं उनसे पूछो— वे अवश्य कहेंगे, कि भगवान्की
भक्तिद्वारा मैं एक साधारण व्यक्तिसे असाधारण पदवीको प्राप्त
हुआ हूं । “ जेहि सुमिरत भये भागते तुलसी तुलसीदास ”
गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, कि मैं जो पहले एक साधारण
विषयी-पुरुष था अपनी स्त्रीके प्रेममें फंसा हुआ निर्लेज्ज होकर
उसके पीछे अपने श्वशुर-गृह (ससुराल) को चला गया था परन्तु
यह केवल भगवत्की स्मृतिका ही प्रभाव है, कि मैं भाग्यवश तुलसी
से गोस्वामी तुलसीदास कहलाने लगगया । अथवा मैं जो
पहले साधारण भांगकी पत्तीके समान जंगलोंमें इधर उधर मारा फिरता
था सो मैं भगवत् शरण आतेही भांगसे तुलसी हुआ और तुलसीकी

पत्तीके समान श्रेष्ठ होगया और फिर तुलसीसे गोस्वामी तुलसीदास ऐसे पदको पाया ।

भक्तिरसामृतसिन्धुग्रन्थके पूर्वविभागमें लिखा है, कि यह भगवानकी भक्ति छः प्रकारकी हैं जो छः प्रकारके विशेष कार्योंको करती हैं वे कार्य यों हैं—

“ क्लेशघ्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत् सुदुर्लभा । सान्द्रानन्द-
विशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च सा । ”

अर्थ— १. क्लेशघ्नी— (सर्वप्रकारके क्लेशोंको नाश करनेवाली है)
क्योंकि सब क्लेशोंका मूल जो अविद्या है तिसे नाश करडालती है ।

२. शुभदा— सर्वसद्गुणोंको प्रदान करनेवाली और सर्वत्र सब पुरुषोंमें सज्जनताकी फैलानेवाली होनेके कारण शुभको ही प्रदान करनेवाली होती है ।

३. मोक्षलघुताकृत्— अर्थात् मोक्ष प्राप्तिके जो कठिन साधन-
चतुष्टय हैं उनको यह भक्ति लघु करके तृणके समान सुलभ करदेती
है। क्योंकि जिसे भगवच्चरणारविन्दमें तनक भी अनुराग हुआ उसकेलिये
मोक्षसाधनके निमित्त साधनचतुष्टयमें कुछभी कठिनता नहीं होती ।
क्योंकि वह सदाकेलिये मुक्तस्वरूप होजाता है ।

४. सुदुर्लभा— नाना प्रकारके कठोर साधनोंसे जो तत्त्व शीघ्र प्राप्त
नहीं होता सो केवल इसी भक्तिसे प्राप्त होता है इसलिये इसको
सुदुर्लभा कहते हैं ।

५. सान्द्रानन्दविशेषात्मा— अत्यन्त परिपूर्णानन्दसे जो विशेषकर
आत्माको रंगदेती है अर्थात् ब्रह्मानन्द, परमानन्द, इत्यादि आनन्दोंको

आत्मामें भर देती है उसे “ सान्द्रानन्दविशेषात्मा ” कहते हैं ।

६. श्रीकृष्णाकर्षिणी— भक्तोंके हृदयमें इतना प्रेम भरदेती है जिसके द्वारा श्रीकृष्णभगवान् आपसेआप खिंचकर उनके समीप आजाते हैं इसीलिये इस भक्तिको “ श्रीकृष्णाकर्षिणी ” कहते हैं और यह सबोंमें उत्तम है ।

नाना प्रकारके ग्रन्थोंसे सिद्ध है, कि भक्तिसे प्राणीके सब क्लेश दूर होजाते हैं, सकल मंगलकी प्राप्ति होजाती है, मोक्षके साधन उसको तृणवत् होजाते हैं । अत्यन्त क्लेश करनेसे जो दुर्लभ गति है वह भक्तिद्वारा सुलभ होजाती है । प्राणीका हृदय आनन्दामृतसे परिपूर्ण होजाता है और भगवत् खिंचकर स्वयं उस प्राणीके गले लिपट जाता है । ये सब बातें केवल भक्तिसे प्राप्त होती हैं ।

इसी कारण भगवान् इस श्लोकमें प्रतिज्ञा करते हैं, कि मेरा भक्त किसी प्रकार नाशको प्राप्त नहीं होता . वरु कृतकृत्य होजाता है ॥ ३१ ॥

इतना सुन अर्जुनने पूछा भगवन् ! जो श्रेष्ठकुलमें उत्पन्न प्राणी हैं वे ही आपकी भक्तिसे शुद्ध होते हैं अथवा नीचकुलवाले भी आपकी इस भक्तिके अमोघ आनन्दको लाभ करसकते हैं ।

کشی ہے جز بہ ہے الفت میں تو کیلچ کو اہی چارنیکی

دھیتے کب تلک سرکار یوں میں نہیں ہو کر —

“ कश्चि है जज्वः उल्फतमें तो खिंचकर आही जावेंगे ।

रहेंगे कबतबक सरकार पदोंमें निहा होकर ॥ ”

इतना सुन भगवान् प्रसन्नचित्त होकर बोले अर्जुन सुन—

मृ०—मां हि पार्थ ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥
॥ ३२ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्राऽर्जुन !) ये, पाप-
योनयः (निकृष्टजन्मानोऽन्त्यजादयः) अपि, स्युः [तथा] स्त्रियः
(साधारणभार्याः) वैश्याः (कृष्यादिरता द्विजाः) तथा, शूद्राः
(जातितोऽध्ययनाद्यभावेन परमगत्ययोग्याः) ते, अपि, माम्, व्यपा-
श्रित्य (शरणमागत्य । संसेव्य) पराम् (उत्कृष्टाम्) गतिम्, यान्ति
(प्राप्नुवन्ति गच्छन्ति वा) हि (इति निश्चितम्) ॥ ३२ ॥

पदार्थः— (पार्थ !) हे पृथाका पुत्र अर्जुन ! (ये, पाप-
योनयः) जो प्राणी पापयोनी हैं अर्थात् अन्त्यजादि नीच जातिमें
(अपि, स्युः) भी उत्पन्न हैं (तथा) तैसे ही (स्त्रियः) साधा-
रणस्त्रियां (वैश्याः) केवल कृषिकर्ममें रत जो वैश्य हैं और (शूद्राः)
सेवा करनेवाली जाति जिनको वेदादि अध्ययनका अधिकार नहीं है
(तेऽपि) वे भी (माम्) मुझ पतितपावनका (व्यपाश्रित्य)
आश्रय कर अर्थात् मेरी शरण आ (परां, गतिम्) श्रेष्ठ गतिको
(यान्ति) प्राप्त होजाते हैं (हि) यह निश्चय है ॥ ३२ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अर्जुनके पूर्वप्रश्नपर स्वाभाविक
पापाचरणवालोंका भी अपनी भक्ति द्वारा उद्धार होना सिद्ध करतेहुए

कहते हैं, कि [मां हि पार्थ ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पाप-
योनयः] हे पार्थ ! जो प्राणी पापयोनि वानर, भालु, हस्ति, गीघ
इत्यादिमें जन्म लेचुका है तथा जो पुरुष अपने पूर्वपापकर्मोंके कारण महा-
निकृष्ट श्वपच, (भंगी) चर्मकार, कसाई, म्लेच्छ, राजस, वनचर,
धीवर इत्यादि योनियोंमें उत्पन्न हैं वे भी मेरी शरण आकर परम-
गतिको प्राप्त करलेते हैं ।

इसी प्रकार [स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति
परां गतिम्] स्त्रियां तथा कृषि, कुसीदादिमें रत 'वैश्यगण'
और वेदाध्ययनादिका अधिकार न होनेके कारण जिन्हें किसी प्रकारकी
शुभगतिकी आशा नहीं रहती ऐसे 'शूद्रगण' मेरी शरण आकर परम-
गतिको प्राप्त होजाते हैं ।

भगवान्के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि इस जन्ममें
पापाचरण करनेवाले यदि मेरी भक्तिकरके शुभ-गतिको प्राप्त होगये
तो यह कौनसी बड़ी बात है ? क्योंकि भक्तिकी महिमा तो इतनी
बड़ी है, कि पूर्वके अनेक जन्मोंमें पापाचरण करनेसे भी जो-जो प्राणी
नीचयोनियोंमें आपड़े हैं वे भी शुभगतिको प्राप्तहोजाते हैं । साधारण
स्त्रियां जो परम अपवित्र और अज्ञानी समझी जाती हैं तथा वे
वैश्य जो कृषिकर्ममें रत रहकर हल जोतने, बीज बोने, धान्यादि
काटने इत्यादि हिंसामय कर्मोंमें रत रहते और वेदाध्ययन इत्यादि शुभ-
कर्मोंकी ओर नहीं देखते तथा वे शूद्र जो वेदादि अध्ययनके अधिकारी
न होनेके कारण पशुके तुल्य समय बिताने हैं वे भी सबके सब उनके
संमुख होते ही तरजाते हैं ।

प्रिय पाठको ! यद्यपि शंकर मधुसूदनादि पूर्वभाष्यकारोंके समीप में ऐसा हूँ जैसे गरुड पक्षीके सम्मुख एक टिट्ठिभ अथवा महा-सागरके सम्मुख एक छोटासा कूप फिर कब सम्भव है ? कि उनके भाष्यमें तनक भी मैं जिह्वा हिलासकूँ । जो कुछ उन लोगोंने अपनी बुद्धि और विद्याद्वारा संसारके कल्याण निमित्त उत्तम रीतिसे भाष्य करदिया है उतना कौन करसकता है ? फिर भी गीता ऐसे गम्भीर शास्त्रकी टीकामें भला अस्मदादिको बोलनेकी कहां शक्ति है “ जेहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं । कहहु तूल केहि लेखेमाहीं । ” (तुलसी) अर्थात् जिस प्रबल प्रचण्ड वायुके झकोड़ेसे मेरु पर्वत उडजावे उसके सम्मुख एक छोटेसे तृणकी क्या गणना है ?

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जिस गीताशास्त्रके भाष्य करनेमें शंकर और रामानुज ऐसे विद्यानिधान परिश्रमकर थाह लेनेमें व्याकुलताको प्राप्त होचुके हैं और एक दूसरेके प्रतिकूल भाष्य लिखचुके हैं तिस गीताशास्त्रकी टीकामें मेरी अत्यन्त अल्पबुद्धि और विद्या क्या कार्य कर सकती है ? तथापि मेरी सम्मतिके अनुसार इस श्लोकमें (वैश्याः) के स्थानमें यदि “ वेश्याः ” ऐसा पाठ करदिया जावे तो अति उत्तम हो और इसका अर्थ यों कियाजावे, कि ‘पुँश्चली’ जो विशेषकर अपने वेष-द्वारा सर्वसाधारण मनुष्योंको वशमें लाकर व्यभिचारद्वारा पेट भरती हैं वे सब भी भगवद्भक्ति करके तरजासकती हैं । जैसे पिंगला, चिन्तामणि, वारमुखी इत्यादि वेश्याएं भगवत्की भक्तिकर भगवन्नाम स्मरण द्वारा शुभगतिको प्राप्त होगयी हैं ।

क्योंकि यदि “ स्त्रियो वैश्याः ” ऐसा पाठ होवे तो ये वैश्य-जातिमें उत्पन्न गोरक्षा, वाणिज्य और कृषि करनेवाले वैश्य भी पाप-योनिमें ही समझे जाते हैं और स्त्री तथा शूद्रोंके समान वेदाध्ययनाधिकारसे च्युत होते हैं । पर श्रुतिस्मृतियोंसे यह सिद्धान्त किया हुआ है, कि वैश्यजाति न तो पापयोनिमें है और न वेदादिके अध्ययनमें अनधिकारी है फिर वैश्यको पापजन्मा नहीं कहसकते, वैश्य तो द्विजन्मा कहाजाता है। देखो ! श्रुतिने वैश्यजातिकी कपूययोनिमें नहीं गणना करके उत्तम योनिमें गणना की है ।

प्रमाण श्रुतिः—“ॐ तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येन् ब्राह्मण्योनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वा ”

(छा० उ० पञ्चमप्रपाठक खं० १० श्रुति० ७ में देखो)

अर्थ— जो प्राणी इस संसारमें रमणीय आचरणोंका अभ्यास करते हैं वे निश्चय करके रमणीय योनियोंको अर्थात् ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि, अथवा वैश्ययोनिको प्राप्त होते हैं ।

इस श्रुतिके वचनसे सिद्ध होता है, कि वैश्यजातिकी गणना निकृष्ट पापयोनियोंमें नहीं है रमणीय योनिमें है फिर यदि ऐसा कहा जावे, कि इनको वेदाध्ययनका अधिकार नहीं है इसलिये इनकी गणना शूद्र वा स्त्रीके साथ करनी चाहिये सो ऐसा भी नहीं बनता क्योंकि वैश्योंको द्विजातिके भीतर स्मृतिने भी गणना करके वेदादि अध्ययनका अधिकार दिया है ।

प्रमाण—“अधीयीरंस्त्रयो वर्णाः स्वकर्मस्था द्विजातयः ।

प्रब्रूयाद्ब्राह्मणस्त्वेषां नेतराविति निश्चयः ॥”

(मनु० अ० १० श्लो० १)

अर्थ—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो द्विजाति अपने-२ कर्मोंमें पूर्णरूपसे स्थित हैं अर्थात् अपने-२ वर्णाश्रमधर्मको यथाविधि यथा-शास्त्र पालनेवाले हैं वे तीनों वर्ण वेदोंका अध्ययन करें पर इन तीनोंमें वेद पढ़ानेका कार्य केवल ब्राह्मण करे । दूसरा नहीं यह निश्चय है ।

जो हो पर वैश्यजातिकी गणना श्रुतिस्मृतियोंके अनुसार पाप-योनियोंमें नहीं है कृषि इत्यादि करना तो इनका परमधर्म ही कहा गया है और बोन, काटने इत्यादि पंचसूनाके पापोंके निवृत्त्यर्थ तो सन्ध्यादि पंचमहायज्ञोंका निर्देश इनके लिये कर ही दिया गया है फिर वैश्योंको पापयोनियोंमें गणना करनेका अत्रकाश ही नहीं मिलता । इसलिये (वैश्याः) के स्थानमें (वैश्याः) ऐसाही पाठ उचित प्रतीत होता है । यदि किसी विद्वान्को शंका हो तो समालोचना करके मेरे पास भेज दें ।

हां ! (वैश्याः) पाठ रखनेसे भी बहुत खैचखांचकर अर्थ करना होगा और यह कहना पड़ेगा, कि जो वैश्य महा पापी हैं दिन-रात पापाचरणमें रत रहते हैं उन्हींके विषय भगवान्ने कहा है तो ऐसा भी नहीं बनता क्योंकि यह वार्त्ता ब्राह्मण क्षत्रियोंमें भी घट-सकती है । जो हो मेरी अल्पबुद्धिमें जो पाठ उचित जानपड़ा लिखदिया

(इति हंसस्वरूपः) ॥ ३२ ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें वैमुक्तिकन्यायसे यह दिखलाया चाहते हैं, कि जब इन पापात्माओंकी मेरी भक्तिसे शुभगति होती है तो जो उत्तम कुलमें जन्मलेनेवाले हैं उनका तो कहनाही क्या है ?

मृ०— किमुपुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा :

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३

पदच्छेदः— पुण्याः (शमदमादिसम्पन्नाः सदाचारा रमणीययोनयः) भक्ताः (मत्सेवकाः) ब्राह्मणाः (ब्रह्मवशोद्भवाः) तथा, राजर्षयः (राजानश्च ते ऋषयः सुद्धमदर्शिनः) पुनः, किम् (किमु वक्तव्यम्) [अतः त्वम्] इमम्, अनित्यम् (क्षणभंगुरम्) असुखम् (सुखवर्जितम्) लोकम् (मनुष्यलोकम्) प्राप्य (लब्ध्वा) माम् (वासुदेवम्) भजस्व (सेवस्व) ॥ ३३ ॥

पदार्थः— (पुण्याः) शम, दमादि शुभ आचरणोंसे सम्पन्न (भक्ताः) मेरे भजन करनेवाले (ब्राह्मणाः) ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न (तथा, राजर्षयः) राजर्षि सुद्धमदर्शी क्षत्रियोंका तो (पुनः किम्) फिर कहना ही क्या है ? [अतः त्वम्] इसलिये हे अर्जुन ! तू (इमम्) इस (अनित्यम्) क्षणभंगुर (असुखम्) सुखसे रहित (लोकम्) मनुष्य लोकको (प्राप्य) प्राप्त करके (माम्) मुझ वासुदेव सर्वेश्वरको (भजस्व) भज ! ॥ ३३ ॥

भावार्थः— अब भगवान् वैमुक्तिकन्यायसे यह दिखलाते हैं, कि [किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा] जब नीचयो-

नियोंमें उत्पन्न अन्त्यज, स्त्री, शूद्रादिको भी मेरी भक्तिसे शुभगति होजाती है तो जो प्राणी श्रेष्ठ रमणीय ब्राह्मणकुलमें तथा क्षत्रियकुलमें उत्पन्न राजर्षि गण शमदमादि शुभ आचरणोंसे सम्पन्न सूक्ष्मदर्शी मेरे भक्त हैं और अहर्निश मेरी सेवापूजामें मग्न रहते हैं उनका तो कहना ही क्या है ? अर्थात् वे तो अवश्य ही परमगतिको प्राप्त होंगे इसमें सन्देह ही क्या है ? इसलिये हे अर्जुन तू जो श्रेष्ठकुलमें शमदमादि शुभगुणोंके सहित उत्पन्न हुआ है और पूर्वजन्ममें तूने ऐसे शुभ आचरण किये हैं, कि आज तू मेरे समीप रथपर उपस्थित है इसलिये तू मेरे भजनका उत्तम अधिकारी है। अतएव मैं तुझसे कहताहूँ, कि [अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्] तू इस अनित्यसुखसे रहित मनुष्यलोकको प्राप्त करके सर्वविषयोंको अन्तःकरणसे त्याग, मुझ वासुदेव परमात्मा सच्चिदानन्द सर्वसुखदायक सकलनायकको भज ! क्योंकि यह मनुष्यलोक अनित्य है और यह तेरा शरीर क्षणभंगुर है इस लोकमें तथा इस शरीरमें आस्था तनक भी मतकर ! क्योंकि इसमें सुखका लेशमात्र भी नहीं है— “ अस्थिरस्तम्भं स्नायुवद्धं मांसशोणितलेपितम् । चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः ॥ जराशोकविपाकार्तं रोगमन्दिरमातुरम् । दुष्पूरं दुर्द्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभंगुरम् ॥ कृमिविड्भस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम् ॥ ”

(श्रीमद्भा० महात्म्य अ० ५ श्लो० ५८, ५९, ६०)

अर्थ— नाडियोंसे बँधाहुआ हाडका खम्भ मांस और शोणितसे लपेटकर चमड़ेसे ढकाहुआ, दुर्गन्धसे भराहुआ, मलमूत्रका स्थान, बुढ़ापे और शोकके परिणामसे आर्त, रोगका घर, व्याकुल, कभी पूर्ण नहीं

होनेवाला, परम दुष्ट, सब दोषोंसे युक्त, क्षणमात्रमें नाश होजानेवाला अन्तमें कीड़ा, मल तथा भस्म होनेमें प्रसिद्ध यह शरीर वर्णन किया गया है । अज्ञानी इसे सुखका स्थान जानकर इधर दौड़ते हैं पर अन्तमें मूर्ख मृगा के समान इस मृगतृष्णाके समीप आकर प्याससे प्राण खो बैठते हैं । इसी कारण भगवान् अर्जुनपर कृपादृष्टिकर उपदेश करतेहैं, कि तू संसारसुखको दुःख जानकर मेरा भजन कर ! नहीं तो यह शरीर महान् दुःखका कारण निरर्थक नष्ट होजावेगा । तहां श्रुति भी कहती है, कि— “ ॐ इहैव सन्तोऽथ विद्मस्तद्वयं न चेदवेदीर्महती विनष्टिः । ये तद्विदुस्मृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ” (बृह० अ० ४ ब्रा० ४ श्रु० १४)

अर्थ— हमलोग इस संसारमें शरीर पाकर अज्ञान-निद्रासे रहित होकर किंचित् उस ब्रह्मतत्त्वको जान सकते हैं यदि ऐसा न हुआ तो जाने रहो ! कि बहुत बड़े दुःखके कारण जो जन्म और मरण तिन्हें प्राप्त हो दुःख पाते हैं । इसी कारण जो लोग उस अनन्तशक्तिमान् जगदीश्वरको जानते हैं वे अमृतस्वरूप होजाते हैं अर्थात् अमर हो कैवल्यपरमपदको पाते हैं और जो उसको नहीं जानते वे बार-बार सर्वदुःखमय जन्म-मरणको प्राप्त होते रहते हैं ।

इन सब वचनोंसे सिद्ध होता है, कि इस दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर नित्य और अवश्य उस श्यामसुन्दर आनन्दकन्दहीका भजन करना चाहिये ॥ ३३ ॥

अगले श्लोकमें पूर्णप्रकार इसी विषयका उपदेश करतेहुए भगवान् इस अध्यायको समाप्त करते हैं ।

मू०— मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥

॥ ३४ ॥

पदच्छेदः— मन्मनाः (मयि एव मनो यस्य न ख्यादौ सः) मद्भक्तः (ममैवभक्तो न राजादर्धनाध्वर्थम् स मत्सेवकः) मद्याजी (मदर्थमेव यजते न स्वर्गाद्यर्थं स मद्यजनशीलः) भव, माम् (परमात्मानम्) नमस्कुरु (मनोवाक्कायैर्नमस्कुरु । अभिवादयस्व) एवम्, मत्परायणः (अहमेव सर्वोपाधिशून्यश्चिदात्मा परं सर्वोत्कृष्टमयनं प्राप्यं यस्य सः) आत्मानम् (अन्तःकरणम्) युक्त्वा (समाधाय) माम् (महेश्वरम्) एव, एष्यसि (प्राप्स्यसि) ॥ ३४ ॥

पदार्थः— हे अर्जुन ! तू (मन्मनाः) मेरेमें सदा मनको लगानेवाला (मद्भक्तः) मेराही भजन पूजन करनेवाला मेरा परम-प्रिय भक्त (मद्याजी) मेरीही प्राप्तिके निमित्त यज्ञादिका करनेवाला (भव) होजा ! तथा (माम्) मुझहीको (नमस्कुरु) काया, मन और वचनसे अभिवादन अर्थात् नमस्कार करता रह ! (एवं, मत्परायणः) इस प्रकार सदा मेराही परायण होकर और मेरेही स्वरूपमें (आत्मानम्) अपनेको अर्थात् अपने अन्तःकरणको (युक्त्वा) जोडकर तू (माम्) मुझ सच्चिदानन्द सर्वेश्वरकोही (एष्यसि) प्राप्त होजावेगा ॥ ३४ ॥

मांवार्थः— अब भगवान् अर्जुनके प्रति पूर्णप्रकार अपने भजन करनेका उपाय बतलाकर इस अध्यायको समाप्त करतेहुए कहते

हैं, कि [मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु] हे अर्जुन ! तू मेरेहीमें मन लगा ! मेराही भक्त हो, मेराही यजन करनेवाला होजा ! और मुझहीको नमस्कार कियाकर । अर्थात् सबसे पहले तू सब विषयवासनाओंको त्यागकर दिनरात मेरीही ओर अपने मनको लगा । अभी जो तू महाभारतकी रणभूमिमें युद्धकेलिये उपस्थित हुआ है सो तू मेरे पूर्वउपदेशानुसार जय पराजयकी ओरसे मन हटा, राजसुखकी प्राप्तिकी अभिलाषा छोड़, केवल अपना धर्म जान, युद्धका सम्पादन करेताहुआ मुझको इतनाही मत देख ! कि मैं तेरा रथवान होकर रथहीपर बैठाहुआ हूँ । ऐसा नहीं वरु तू मुझको रथकी चारों ओर रथके अश्वोंमें, ध्वजाओंमें, पहियोंमें, धनुषमें, बाणमें, सो भी केवल अपनी ही ध्वजा और बाण इत्यादिमें नहीं वरु सम्पूर्ण महाभारतकी रणभूमिमें जितनी सेना तथा सेनापति तेरे सामने खड़े हैं सबोंके रथ, घोड़े, बाण और धनुषमें तू मुझहीको जानताहुआ फिर प्रत्येक युद्धकलामें मेरेही स्वरूपको देखताहुआ युद्धका सम्पादन कर तबही तू ' मन्मना ' कहलावेगा । इसलिये मैं तुझसे कहता हूँ, कि हे अर्जुन ! मन्मना होनेसे तुझमें मेरी भक्ति अवश्य प्रवेश करेगी । एवम्प्रकार अपनेमें भक्तिको प्रवेश कराकर तू ' मद्भक्तः ' अर्थात् मेरा भक्त होजा । जैसे साधारण विषयी प्राणी धनादिके लोभसे राजा महाराजा तथा किसी अन्य धनवान् व्यक्तिको भक्त होजाता है उसीकी सेवा शुश्रूषा करता रहता है तू इसी प्रकार अन्य सब आश्रयोंको त्यागकर तू मेरी सेवा शुश्रूषा करता रह । फिर हे अर्जुन ! ' मद्याजी ' होजा अर्थात् स्वर्गादिकी अभिलाषा करके यज्ञादि मत कर ! वरु जो कुछ

अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय इत्यादि यज्ञ तुझसे बनपड़ें सबोंको इसी अभिलाषासे कर, कि मैं सर्वेश्वर सच्चिदानन्द तुझे प्राप्त होजाऊं । तथा ' मां नमस्कुरु ' मेरे ही को नमस्कार कियाकर ! क्योंकि मैं सर्वेश्वर सबोंका ईश हूं इसलिये केवल मुझको नमस्कारादि करनेसे अन्य सब देवी, देव भी सन्तुष्ट होजाते हैं ।

प्रिय पाठको ! यह जो भगवान् ने अर्जुनके प्रति कहा, कि केवल मेरेहीको नमस्कार कर तिसका केवल इतना ही तात्पर्य नहीं है, कि मेरेको मस्तक झुकादियाकर ! नहीं ! नहीं !! यह नमस्कार तीन प्रकारका है— कायिक, वाचिक, और मानसिक । सो भगवान् के कहनेका तात्पर्य यह है, कि तू तीनों प्रकारके नमस्कारोंको मेरे ही प्रति कियाकर !

अब वे तीन नमस्कार पाठकोंके कल्याणार्थ वर्णन करदियेजाते हैं—

“ प्रसार्यपादौ हस्तौ च पतित्वा दण्डवत् क्षितौ ।

जानुभ्यां धरणीं गत्वा शिरसा स्पृश्य मेदिनीम् ॥

क्रियते यो नमस्कार उत्तमः कायिकस्तु सः ।

जानुभ्यां च क्षितिं स्पृष्ट्वा शिरसा स्पृश्य मेदिनीम् ॥

क्रियते यो नमस्कारो मध्यमः कायिकस्तु सः ।

पुटीकृत्य करौ शीर्षे दीयते यद्यथा तथा ॥

अस्पृष्ट्वा जानुशीर्षाभ्यां क्षितौ सोऽधम उच्यते ।

या स्वयं गव्यपद्माभ्याम् घटिताभ्यां नमस्कृतिः ॥

क्रियते भक्तियुक्तैर्वा वाचिकस्तूत्तमः स्मृतः ।

पौराणिकैर्वैदिकैर्वा मंत्रैर्या क्रियते नतिः ॥
 मध्यमोऽसौ नमस्कारो भवेद्वाचनिकः सदा ।
 स वाचिकोऽधमो ज्ञेयो नमस्कारेषु पुत्रकौ ॥
 इष्टमध्यानिष्टगतैर्मनोभिस्त्रिविधं पुनः ।
 मनसा मानसं प्रोक्तमुत्तमाधममध्यमम् ॥
 त्रिविधे च नमस्कारे कायिकश्चोत्तमः स्मृतः ।
 कायिकैस्तु नमस्कारैर्देवास्तुष्यन्ति नित्यशः ॥
 पूर्ववद्दण्डवद्भूमौ निपत्य हृदयेन तु ।
 चिबुकेन मुखेनाथ नासया त्वलिकेन च ॥
 ब्रह्मरन्ध्रेण कर्णाभ्यां यद्भूमिस्पर्शनं क्रमात् ।
 तदष्टांग इति प्रोक्तो नमस्कारो मनीषिभिः ॥

(कालिकापुराण अ० ७० में है)

रात्रौ नैव नमस्कुर्यात्तेनाशीरभिचारिका ।
 अतः प्रातः पदं दत्वा प्रयोक्तव्ये च ते उभे ।

(महाभारतमिति केचित्)

देवतायतनं दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु दण्डनन्तथा ।
 नमस्कारं न कुर्याद्यः प्रायश्चित्ती भवेन्नरः ॥
 संभायां यज्ञशालायां देवतायतनेषु च ।
 प्रत्येकन्तु नमस्कारो हन्ति पुण्यं पुराकृतम् ॥
 दूरस्थं जलमध्यस्थं धावन्तं मदगर्वितम् ।
 क्रोधवन्तं विजानीयात् नमस्कारं च वर्जयेत् ॥

पुष्पहस्तो वारिहस्तस्तैलाभ्यंगो जलस्थितः ।

आशीः कर्त्ता नमस्कर्त्ता उभयोर्नरकं भवेत् ॥ ”

(इति कर्मलोचनम्)

अर्थ— हाथ पांवको फैलाकर दण्डके समान पृथिवीपर गिर दोनों जानुओंसे और मस्तकसे पृथिवीको स्पर्श कर जो नमस्कार करे वह “ उत्तम कायिकनमस्कार ” कहा जाता है । जानुओंसे तथा शिरसे भूमिको स्पर्श कर जो प्रणाम किया जाता है वह “ मध्यम कायिक-नमस्कार ” है । जो दोनों हाथोंको जोड़कर सिरसे लगाकर नमस्कार करे जानु और सिरसे पृथिवीको स्पर्श न करे उसे “ अधम कायिक नमस्कार ” कहते हैं ।

जो स्वयं अपनी उक्तिसे गद्य वा पद्य बनाकर भक्तियुक्त नमस्कार करता है उसे उत्तम वाचिकनमस्कार कहते हैं ।

पौराणिक तथा वैदिक मंत्रोंको पढ़कर जो नमस्कार करता है उसे मध्यम वाचिक नमस्कार कहते हैं । जो मानुषी वाक्यको सीधे-सीधे कुछ कहकर नमस्कार करता है वह अधम वाचिक नमस्कार कहलाता है ।

इष्ट (मित्र) मध्यस्थ और अनिष्ट (शत्रु) इन तीन प्रकारकी मानसिक गतिसे जो नमस्कार करता है उसे क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम मानसिक नमस्कार कहते हैं ।

इन कायिक वाचिक और मानसिक नमस्कारोंमें कायिक नमस्कार उत्तम है । क्योंकि इस कायिक नमस्कारसे देवगण प्रसन्न होते हैं ।

पूर्ववत् जो दण्डके समान भूमिपर गिरकर हृदयसे, चिबुक (ठुड्डी) से, मुखसे, नासिकासे अलिक (ललाट) से, ब्रह्मरन्ध्रसे अर्थात् मस्तकके बीच भाग शिखाके स्थानसे, दोनों कानोंसे पृथिवीको स्पर्श कर नमस्कार किया जाता है उसे साष्टांग कायिकनमस्कार कहते हैं । (ये सब

वचन कालिका पु० अ० ७० में हैं)

रात्रिके समय न नमस्कार करना चाहिये और न आशीर्वाद देना चाहिये इसलिये यदि अत्यन्त प्रेम और भक्तिवश जो किसी स्थानसे गयेको नमस्कार वा आशीर्वाद करना हो तो प्रातः शब्दको उस नमस्कारके साथ जोड़देवे देवताके मन्दिरको और दण्डीको देखकर जो नमस्कार नहीं करता है वह प्रायश्चित्ती होता है ।

सभामें, यज्ञशालामें, देवताके मन्दिरमें एक-एकके प्रति नमस्कार करनेसे पूर्वपुण्यका नाश होता है ऐसा नहीं करना चाहिये ।

अपनेसे जो दूर रहे तथा जो जलमें रहे अथवा दौड़ता रहे मारे घमंडके फूलकर बैठा रहे, बाततक न करे, आंख उठाकर अपनी ओर न देखे तथा जिस समय क्रोधसे भरा हो उस समय इन लोगोंको नमस्कार नहीं करना चाहिये ।

पुष्प और जल हाथमें लियेहुए, तैल लगातेहुए और जलमें खड़ेहु-ओंको जो नमस्कार करता है और जो आशीर्वाद देता है वे दोनों नरेकगामी होते हैं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! एवम्प्रकार तू मेराही यजन और मुझकोही नमस्कार करताहुआ [भोमवैष्णसि युक्तवैव-

मात्मानं मत्परायणः] मत्परायण होकर अपने आत्माको मेरेमें युक्त कियेहुए मुझको प्राप्त करेगा । अर्थात् जैसे नट बल्लेपर चढ़-ताहुआ तथा पानी भरनेवाली पनिहारिन अपने अन्तःकरणको एक ओर लगा लेती है इसी प्रकार तू अपने अन्तःकरणको एक मुझमें लगायेहुए मत्परायण होजा अर्थात् मेरेहीको तू अपना परमश्रेष्ठ अयन (रहनेका स्थान) समझकर मेरेही स्वरूपमें विश्राम करनेकी चेष्टा कियाकर ! ऐसा करनेसे तू अवश्य मुझ सर्वेश्वर सच्चिदानन्द नित्य परमसुखस्वरूप अमृतमय अविनाशीको ही प्राप्त होगा । अर्थात् यह जो तेरा स्वरूप अर्जुन, नाम और उपाधिके कारण शरीर और इन्द्रियोंके भेदद्वारा मुझसे भिन्न भास रहा है सो तू इन सर्वप्रकारकी उपाधियोंसे वर्जित होकर मेरी भक्तिके बलसे चलता-चलता मुझमें ऐसे आमिलेगा जैसे नदियां बहती-बहती अपना नाम रूप छोड़कर समुद्रमें मिल समुद्रही कहलाती हैं ।

तहां प्रमाण श्रुति— “ ॐ यथा नद्यः स्यन्दमानाः समु-
द्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । तथा विद्वान् नामरूपा-
द्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ” (मुं० ३ खं० २ श्रु० ८)

अर्थ— जैसे भिन्न २ नदियां बहतीहुई अपने गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि नामरूपको त्यागकर समुद्रमें जा मिलती हैं तैसे विद्वान् अपने नामरूपको त्यागकर उस परमपुरुषमें जा मिलता है ।

इस श्लोकमें ‘सामुपैष्यसि’ वाक्य उच्चारण करनेसे भगवानका यह तात्पर्य है, कि जैसे नीर क्षीरमें मिलकर क्षीरहीका रूप होजाता है

इसी प्रकार हे अर्जुन ! तू मुझसे मिलकर मेराही रूप होजावेगा क्योंकि जबतक नीर नीरके स्वरूपमें रहता है तभीतक इस असतु संसारके दुःखों का बिम्ब उसमें देख पड़ता है पर जब वह नीर क्षीर होजाता है तब ब्रह्मप्रकाशरूप उज्ज्वलतासे आच्छादित होजानेके कारण फिर उसमें किसी प्रकारके सांसारिकदुःखोंका बिम्ब नहीं देखाजाता । ऐसेही तू मुझमें मिलकर नानाप्रकारके क्लेशोंसे रहित होजा ।

अर्थात् संसाररूप समरांगणका भयावह दृश्य, अनोखी चाल-ढाल, विचित्र लीला, भांति-भांतिके नये-नये करतूतोंको देखकर जो चतुर विवेकी पुरुष इस युद्धमें शीश नहीं कटवाते उन्हींको इसके अनित्यत्वका ज्ञान होता है । वे ही इस प्रपंचमय जगत्की निस्सारता और अनित्यताको भली प्रकार समझजाते हैं और कठिनसे कठिन दुःखोंके आगमन होनेपर भी जो अपने कर्तव्यपथसे तनकभी विचलित नहीं होते वरु हंसते-हंसते लोहेके चनेोंको चबाजाते हैं और अनेक प्रकारके सुखावह विषयोंके प्राप्त होनेपर भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखतेहुए मार्गके कचडोंके समान अपने पैरोंसे ठोकर देते और कुचलते चलेजाते हैं वे ही पुरुष भगवदभिमुख होकर नित्य, शान्त, अविचल अनन्तस्वरूप, अगाध ईश्वरीयतत्त्वमें ऐसे घुलजाते हैं जैसे दूधमें मिश्री ।

इतना कह भगवान् मन्द-मन्द मुसकरातेहुए अर्जुनकी ओर कृपादृष्टिसे अवलोकन करतेहुए चुप होगये ॥ ३४ ॥

महेन्द्रादिर्देवो जयति दितिजान् यस्य वलतः,
 न कस्य स्वातन्त्र्यं क्वचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते ।
 कवित्वादेर्गर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः,
 शरैर्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीस्वामिना हंसस्वरूपेण
 विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीतायां हंसनादिन्यां
 प्राकृतटीकायां राजविद्या राजगुह्ययोगो
 नाम नवमोऽध्यायः ॥

महाभारते भीष्मपर्वणि तु त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः ॥

इति नवमोऽध्यायः

शुद्धाशुद्धपत्रम् ।

पृष्ठ	पं०	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ	पं०	अशुद्ध	शुद्ध
२०३८	६	सृष्टि	सृष्टि	२१३९	१४	प्रणवा	प्रणवो
२०४१	१०	न्निवृत्ता	न्निवृत्त	२१५१	३	मास्यान्ते	मास्यन्ते
२०४३	१	ष्कर्मे	मस्तिष्कर्मे	२१५५	१८	सुवन्तः	सुवन्तः
२०४५	२२	ह्यष्टा	ह्यष्टा	२१५७	७	प्रकाके	प्रकारके
२०४६	११	विरतार	विस्तार	२१८६	१६	वीलका	विलका
२०४७	८	ह्यर्था	ह्यर्थाः	२१९०	१६	प्रभविष्णवं	प्रभविष्णवे
२०७५	१६	कौन्तेय	कौन्तेय	२१९१	१७	क्रिया	क्रियाम्
२१०२	१०	निष्फल	निष्फल	२१९३	१५	यज्जुहासि	यज्जुहोसि
२१०६	८	वृत्तारत्तारते	वृत्तारत्तास्ते	२२०३	१०	परमकाल्यण	परमक-
२१०८	१३	प्रकृष्टो	प्रकृष्टो			ल्याण	
२११३	१७	यन्ततः	यन्ततः	२२०५	१६	सम्यग्यव-	सम्यग्-
२११७	४	मेरे	मेरे			सितः	व्यवसितः
२११८	५	पतल	पतले	२२१०	१६	कोन्तेय	कौन्तेय
"	५	ररसे	रस्से	२२२१	१३	हेओर	हे और
२१३२	१०	स्थिति	स्थिति	२२२३	६	अन्तःक-	अन्तःक
"	११	रहितम	रहितम्			रणम	रणम्

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्य

श्री १०८ स्वामिहंसस्वरूपकृत

हंसनादिन्यायटीकया समेता

श्रीमद्भगवद्गीता

उपासनाख्ये द्वितीयेष्टके

दशमोऽध्यायः

प्रथम वार

१०००

अलवरराजधान्याम्

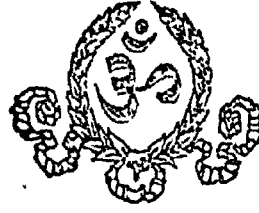
श्रीहंसाश्रमयन्त्रालये

मुद्रिताः

सम्बत् १९८५

विक्रमी ।

सन् १९२८ ई०

● तत्सब्रह्मणे नमः ●

श्रीज्ञाननलिनविकाशिने परमतत्त्वप्रकाशिने नमः ।

श्रीदुर्गोवनदर्पदशिने वृन्दाविपिनविलासिने नमः ।

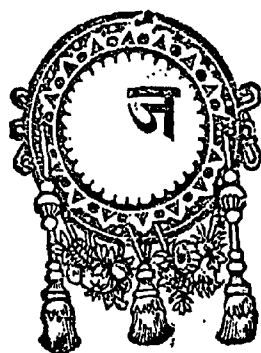
अथ

उपासनाख्ये द्वितीयपटके

* दशमोऽध्यायः *

ॐ अहं पुरो मन्दसानो व्यैरं नव साकं नवतीः शम्बरस्य
शततमं वेश्यं सर्व ताता दिवौ दासमतिथिः पदावेम् ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! (ऋ० अ० ३ मं० ४ सू० २६)

न्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्,
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा,
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकंसत्यं परं धीमहि ॥१॥

अहा ! आज जिधर जिस मार्ग होकर निकलता हूं वही अन-
गिनत पथिकोंके पैरोंसे रौंदाहुआ देख पड़ता है । इतना ही नहीं वरु
थोड़ा ही आगे बढ़कर देखनेसे सहस्रों रथोंके चक्रों (पहियों) की
लकीरें एक दूसरीपर ऐसी गुथीहुई पड़ी हैं, कि दृष्टिमें एक जालसी
बनीहुई दीखती हैं । न जाने यह कौन देश है ? कोई इधर आता
जाता तो उससे पूछलेते । अच्छा इन मार्गोंमें किसी एक मार्गके
किनारे बैठजाओ और आंखें मूंदकर उस महाप्रभुका ध्यान करो !
कोई इन मार्गोंका भेदिया आप ही इधर आजावेगा ।

थोड़ी देरके पश्चात् आंखें खोलकर अहा ! देखो ! वह देखो !
कोई तेजःपुंज महापुरुष हस्तकमलमें एक पुस्तक लिये इधर ही को
पधार रहे हैं । थोड़ा आगे बढ़कर—यह तो सर्वमार्गोंके सारतत्त्व जानने
वाले श्रीगुरुदेव हैं जिनके करकमलोंमें श्रीमद्भगवद्गीताकी पोथी सुशोभित
हो रही है ।

शिष्यको अभिवादन करतेहुए देख ! श्रीगुरुदेव आशीर्वचनोंके
साथ मस्तकपर हाथ रख ' गीता ' पुस्तक दे इसके द्वारा सर्व

मार्गोंके जाननेके निमित्त अलौकिक दिव्यदृष्टि प्रदान कर अन्तर्धान होजाते हैं ।

शिष्य गीता खोलकर— अहा ! यह देश तो संसार-रूप कुरुक्षेत्रकी रणभूमि है जहां वीरोंके आनैजानेके सहस्रों मार्ग दिखायी दे रहे हैं । ये वीर आयुष्यन्त संचित, आरब्ध और क्रियमाण कर्मोंके विशूल, साहसके खड्ग, धीरजके धनुष और ब्रह्मचर्यके तीक्ष्ण बाणों से प्रपंचरूप महाभारतयुद्धके सम्पादन करनेमें तत्पर हो रहे हैं । सच है ! इस संसाररूप कुरुक्षेत्रके प्रपंच रूप महाभारतकी अंग-गिनत सेनाओंके सम्मुख पाण्डवीय महाभारतकी केवल १८ अक्षौहिणी सेनाओंकी क्या गिनती है ? भारतीय महाभारतकी तो केवल १८ दिनोंमें समाप्ति होगयी थी पर इस प्रपंचरूप घोर महाभारत-युद्धकी तो सहस्रों युग पर्यन्त भी समाप्ति नहीं दीखपडती ।

भारतीय महाभारतमें दुर्योधनके रचेहुए लाक्षागृहसे युधिष्ठिरने एक सुरंग खोदकर प्राण बचालिया था पर यहाँ कालरूप दुर्योधनकी रचीहुई चिताके लाक्षागृहसे बचनेके लिये ब्रह्मरन्ध्ररूप सुरंग होकर निकलना कठिन और दुस्तर देख पडता है । पर भाई ! थोडा धीरज धरो घबराओ मत । देखो ! उस महाभारतमें तो वीरोंकी रक्षानिमित्त केवल १८ अक्षौहिणीपति नियत कियेगये थे, पर हमारे तुम्हारे इस संसारचक्रके प्रपंचरूप महाभारतसे रक्षा करनेके लिये अनेक चतुर अक्षौहिणीपति नियत कियेहुए हैं जो प्राण बचाकर इस युद्धमें विजय प्राप्त करनेके सैकड़ों मार्ग दर्शा रहे हैं ।

देखो ! वशिष्ठ, विश्वामित्रादि सातों ऋषि, व्यास, गौतम, कणा-
दादि छवों दर्शनकर्त्ता, सनक, सनत्कुमारादि चारों ब्रह्मवेत्ता, जड-
शरत, दत्तात्रेयादि नवों परमहंस, वाल्मीकि, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज
शौनकादि अनेकानेक मुनि, जनक, अश्वपति, जयवलि इत्यादि
अनेक राजर्षि तथा गौडपादाचार्य, शंकराचार्य रामानुजादि अनेक
आचार्य ये सबके सब चतुर अक्षौहिणीपति इस प्रपंचरूप महा-
भारतको विजय करनेकी अनेक युद्धकलाओंकी बातें कर रहे हैं ।
इन्होंने इतने मार्ग दर्शा दिये हैं, कि जो चाहे अपने अधिकारानुसार
आनन्दपूर्वक काम, क्रोधादि शत्रुओंपर विजय पाताहुआ इस घोर युद्धसे
मुक्त होजावे । पर इन सब मार्गोंमें वह देखो ! एक राजपथ दिखाई
दे रहा है जिसको भगवद्भक्तिमार्गके नामसे पुकारते हैं । जहां अन्य सब
आश्रयोंको छोड़ केवल भगवच्चरणारविन्दका आश्रय लेना पड़ता है ।
यह मार्ग कैसा सुहावना है ? जिसकी दोनों ओर भगवत्कृपा और
दामाकी अमराइयां लगीहुई हैं जिनकी शीतल छायाके नीचे यह
जीव तीनों तापोंसे बचताहुआ कर्म, उपासना और ज्ञानरूप शीतल-
मन्द-सुगन्ध-समीरकी मृदुल हिलोल लेताहुआ आनन्दपूर्वक गोलोकको
चलाजाता है ।

चलो सखे ! हम-तुम भी इसी सुहावने मार्ग होकर चले और
इसके विचित्र आनन्दका अनुभव करें । अहा ! वह देखो ! इसी
मार्गमें प्रेमरूप रथपर खड़ेहुए आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनको
कुछ उपदेश कर रहे हैं । चलो हम-तुम भी सुनें क्या कहते हैं ।

श्री भगवानुवाच ।

मृ०— भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्ययां ॥ १ ॥

पदच्छेद— महाबाहो ! (महान्तौ युद्धादि स्वधर्मानुष्ठाने महत्परिचर्यायां वा कुशलौ बाहू यस्य तत्सम्बुद्धौ) भूयः (पुनः) एव, मे (मदीयम्) परमम् (निरतिशयवस्तुनः प्रकाशकं परमात्मनिष्ठम्) वचः (वाक्यम्) शृणु (श्रुतिगोचरं कुरु) यत् (परमम् वचः) अहम् (परमात्मा) हितकाम्यया (हितेच्छया) ते (तुभ्यम्) प्रीयमाणाय (यतस्त्वं मद्बचनात् प्रीयसे अतस्ते प्रिय सत्याय प्रिय प्रेप्सवे वा) वक्ष्यामि (कथयिष्यामि) ॥ १ ॥

पदार्थः— (महाबाहो !) हे महान् पराक्रमयुक्त भुजावाला अर्जुन ! (मे, परमं, वचः) मेरे परम श्रेष्ठ परमात्मनिष्ठ वचन को (भूयः, एव) फिर एकबार निश्चयरूपसे (शृणु) सुन ! (यतः) क्योंकि (अहम्) मैं (हितकाम्यया) तेरे हित करने की इच्छासे (ते, प्रीयमाणाय) अमृतके समान मेरे वचनको प्रीतिपूर्वक पीनेवाले तेरे निमित्त इस रहस्यको (वक्ष्यामि) अवश्य कहूंगा ॥ १ ॥

भावार्थः— इससे पहले यह कथन हो चुका है, कि सातवें से लेकर बारहवें अध्याय तक भगवान् केवल उपासनाका वर्णन करेंगे सो सातवेंसे लेकर नवें अध्याय पर्यन्त भगवान् ने अपने उपासनीय सोपाधिक और निरुपाधिक स्वरूपोंका वर्णन किया । अर्थात्

ध्याननिष्ठ प्राणियोंके लिये सोपाधिक और ज्ञाननिष्ठ प्राणियोंके लिये निरुपाधिक स्वरूपका कथन किया क्योंकि उपासनाके लिये ही ये दोनों स्वरूप हैं ।

सातवें अध्यायमें 'रसोऽहमप्सु' और आठवें अध्यायमें "अधियज्ञोऽहमेवात्र" इत्यादि वचनोंसे अपने सोपाधिक स्वरूपकी विभूतियोंका तथा नवें अध्यायमें "अहं कतुरहं यज्ञः" इन वचनोंसे अपने निरुपाधिक स्वरूपकी विभूतियोंका संक्षेपसे वर्णन किया ।

अब करुणासागर सबगुणआगर आनंदकन्द श्रीकृष्णचन्द्र जीवोंपर दयाकरके उनही अपनी विभूतियोंको फिर इस दसवें अध्यायमें विस्तारपूर्वक वर्णन करना आरंभ करते हैं ।

शंका— भगवान् इन विषयोंका वर्णन तो पिछले कई अध्यायों में कई बार कर चुके हैं फिर इस अध्यायमें पुनरुक्तिकी क्या आवश्यकता है ?

समाधान— एवम्प्रकार पुनरुक्तिका मुख्य कारण यह है, कि भगवत्की विभूतियां दुर्विज्ञेय हैं अर्थात् अत्यन्त क्लेश करकेभी नहीं जानी जातीं । प्रमाण श्रु०— "न विद्वो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात्" (केन० श्रु० ३)

अर्थ— श्रुति कहती है, कि उस महाप्रभुके स्वरूप तथा विभूतियोंको यथार्थरूपसे न जानती हूं और न अपने शिष्योंको जना सकती हूं । इसीलिये दुर्विज्ञेय होनेके कारण भगवान् बार-बार

इन अपनी विभूतियोंको अर्जुनके प्रति कथन करते हैं । क्योंकि जो वस्तु अत्यन्त दुर्विज्ञेय और क्लिष्टतर होती है वह बारंवार समझानेपर भी समझमें नहीं आती । भगवान् अपना स्वरूप आपही जानते हैं और आपही कथन करसकते हैं “ नान्यदतोस्ति विज्ञात् ” इस श्रुतिके वचनसे सिद्ध है, कि उनके अतिरिक्त उनके रूपका कोईभी जानने-वाला नहीं है अर्थात् अन्य किसी ब्रह्मादि देवोंसे उनकी विभूतियाँ नहीं जानी जाती । सो भगवान् स्वयं आगे ‘ न मे विदुः सुरगणाः ’ इत्यादि वचनोंसे स्पष्ट कर कहेंगे शंका मत करो !

अब भगवान् स्वयम् बिना पूछेही अर्जुनके प्रति अपनी विभूतियोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः] हे विशालपराक्रमयुक्त भुजावाला अर्जुन ! फिर तू एकवार एकाग्रचित्त होजा और मेरे परमश्रेष्ठ परमात्मनिष्ठ वचनको सुन !

भगवान् ने जो अध्याय आरंभ करते ही अर्जुनको “ महाबाहो ” ऐसे विशेषणसे विभूषित किया तिसका कारण यह है, कि अर्जुनकी भुजाएं जानु तक लम्बी थीं और जिस किसी प्राणीकी भुजाएं ऐसी विशाल होती हैं वह अवश्य युद्धादिके सम्पादनमें एवं अपने धर्मकी रक्षामें अत्यन्त रुचि रखता हुआ युद्धमें विजय पाता है और धर्म द्वारा अनुपम यशका लाभ करता है । क्योंकि उसकी बुद्धि ऐसी तीक्ष्ण और कुशाग्र होती है, कि कठिनसे भी कठिन विषयोंको शीघ्र समझ जाता है । इसी कारण भगवान् अर्जुनको “ महाबाहो ” कह-

कर यह जता रहे हैं, कि तू यदि एकाग्रचित्त होकर मेरे वचनोंको श्रवण करेगा तो अवश्य मेरे सारगर्भित रहस्यों तथा मेरे स्वरूप और विभूतियोंको शीघ्र समझ जावेगा ।

भगवान् कहते हैं, कि [यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया] जिस रहस्यको मैं तुझे अपना प्रिय समझकर तेरे हितसाधनके लिये कहूंगा । अर्थात् जैसे प्राणी अमृत पान करनेसे प्रसन्नताको प्राप्त होता है और एकबार फिर पीनेकी इच्छा करता है इसी प्रकार तू अमृतके समान मेरे वचनोंको कर्णकुहरोसे प्रेमपूर्वक गोचर कर रुचिपूर्वक पीरहा है अतएव ये तुझको अत्यन्त प्रियकरे हैं सो इसलिये मैं फिर एक अद्भुत रहस्य तेरे सन्तोष निमित्त कहूंगा । यह मेरा कहना “ हितकाम्यया ” तेरे हितसाधनके लिये होगा ॥ १ ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें अपने स्वरूप और विभूतियोंका दुर्विज्ञेय होना स्पष्टरूपसे दिखलाते हैं—

मू०— न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

पदच्छेदः— सुरगणाः (ब्रह्मादयः) मे (मम) प्रभवम् (प्रभावम् । प्रभुशक्त्यतिशयम् । जन्मरहितस्यापि नानाविभूतिभिरा-विर्भावम्) न, विदुः (जानन्ति) महर्षयः (भृगवादयः) [च] न [विदुः] हि (यतः) अहम् (सर्वभूतमहेश्वरः) देवानाम्, महर्षीणाम्, च, सर्वशः (सर्वप्रकारैः) आदिः (प्रथमः । पूर्वः । कारणम् वा) ॥ २ ॥

पदार्थः— (सुरगणाः) ब्रह्मादि देवगण (मे, प्रभवम्) मेरे प्रभावको (न, विदुः) नहीं जानते हैं तथा (महर्षयः, न) + भृगु अंगिरा इत्यादि महर्षि भी नहीं जानते हैं (हि) क्योंकि (अहम्) मैं (देवानाम्) सब इन्द्रादि देवताओं तथा (महर्षीणाम्) सब अंगिरादि महर्षियोंसे (सर्वशः) सर्वप्रकार (आदिः) प्रथम हूं अर्थात् उनका आदि कारण हूं ॥ २ ॥

मावार्थः— अथ भगवान् अपने स्वरूप तथा अपनी विभूतियोंकी दुर्विज्ञेयताका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः] देवगण तथा महर्षिगण मेरे स्वरूपको नहीं जानते । अर्थात् मेरी जो नाना प्रकारकी गुप्तसे गुप्त तथा बड़ीसे बड़ी अद्भुत शक्तियोंसे युक्त भक्तकर्म, अग्राह्य और अचिन्त्य विभूतियां हैं उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, बृहस्पति, इन्द्र, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, आठों वसु इत्यादि देवगण तथा वशिष्ठ, व्यास, भृगु इत्यादि महर्षिगण भी नहीं जानते ।

भगवान् के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि देवता, ऋषि और महर्षि जो सर्वज्ञ कहलाते हैं वे भी जब मुझको मेरी शक्तियोंसहित नहीं जानते तो अन्य मनुष्यादिकोंकी क्या गणना है ? । क्योंकि—

+ भृगुर्मरीचिरत्रिश्च अंगिराः पुलहः क्रतुः ।

मनुर्दक्षो वशिष्ठश्च पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥

ब्रह्मणो मानसा ह्येते उत्पन्नाः स्वयमीश्वराः ।

परत्वेनर्षयस्तस्माद्भूतास्तस्मान्महर्षयः ॥ (मत्स्यपु० अ० ११०)

“ ॐ न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम् ” “ न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति ” “ अचिन्त्यमग्राह्य... ” “ ॐ बृहच्च तदिव्य-मचिन्त्यरूपं सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति ” “ न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा ” इन श्रुतियोंसे सिद्ध होता है, कि उस महाप्रभुका स्वरूप दुर्विज्ञेय है ।

यदि कोई कहे, कि मैं उसको जानता हूँ तो उसका ऐसा कहना सिध्दा है । प्रमाण श्रुतिः— “ ॐ यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् । यदस्य त्वं यदस्य च देवेष्वथ नुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् ” (के० ख० २ श्रु० १)

अर्थ— प्रजापति अपने शिष्यके प्रति कहते हैं, कि हे सौम्य ! यदि तू ऐसा मानता हो, कि उस ब्रह्मका स्वरूप सुवेद है अर्थात् सुलभतासे जानने योग्य है तो मैं अवश्य ऐसा कहूँगा, कि “ दभ्रमेवापि नूनम् ” तू निश्चय करके कुछ नहीं जानता जो कुछ जानता भी है वह “ दभ्रम् ” अल्प करके जानता है अर्थात् नहीं जानता क्योंकि ब्रह्मका स्वरूप जानने योग्य नहीं है । कारण यह है, कि “ यज्ज्ञेयं तज्जडम् ” इस न्यायके वचनसे जो जानने योग्य वस्तु है वह जड होती है और जाननेवाला चेतन होता है । इसलिये यदि तू अपनेको ब्रह्मका जाननेवाला कहेगा तो वह ब्रह्म जड समझा जावेगा चेतन नहीं । परं ऐसा नहीं वह तो चेतन है और सबोंका ज्ञाता है उसका ज्ञाता कोई भी नहीं है । इसलिये मैं तुझे कहूँगा, कि तू पूर्ण-प्रकार नहीं जानता थोड़ा जानता है । इतना कहकर प्रजापति शिष्यकी

परीक्षा निमित्त फिर कहते हैं, कि “त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्” क्या तू उस ब्रह्मके रूपको जानता है ? अर्थात् उस ब्रह्मकी अध्यात्म उपाधिसे युक्त सुद्धमस्वरूप तथा अधिदैव और अधिभूत उपाधिसे युक्त जो स्थूल स्वरूप हैं तिनको तू जानता है ? क्या वह तुझसे जानने योग्य है ? कदापि नहीं । क्योंकि श्रुति कहती है— “ॐ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽऽसं नित्यमगन्धवच्च यत् ।” (कठो० अ० १ व० ३ श्रु० १५)

अर्थ— वह शब्दादिका विषय नहीं है, अव्यय है, अरस है, नित्य है और अगन्धवत् है इसी कारण किसी भी इन्द्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता ।

पुनः प्रजापति शिष्यके प्रति कहते हैं, कि क्या तू उस ब्रह्मको जानता है ? नहीं ! नहीं जानता !! अर्थात् “यदस्य त्वम्” जो

शंका— यदि उस ब्रह्मका कोई रूपही नहीं है तो “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” “विज्ञानवचमेव” “सत्त्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” “आनन्दमयो अभ्यासात्” इन वचनोंसे उसके स्वरूपोंकी पुष्टि क्यों कीगयी ? अर्थात् वह आनन्दस्वरूप है, सत्य है, चित् है और अनन्त है इत्यादि ऐसा कहना तो उसको स्वरूपवाला सिद्ध करना है ऐसा क्यों ?

समाधान— अरे प्रतिवादी तू मेरे वचनोंको स्मरण नहीं रखता, मैं तो अनेकों वर तुझसे कह आया हूँ, कि देह, इन्द्रिय इत्यादि सब मिथ्या और दुःखस्वरूप हैं इनसे परे दिखानेके तात्पर्यसे उस ब्रह्मको सत्य और सुखस्वरूप कहा है अर्थात् वाचारम्भण विकारके कारण उपाधिकी अपेक्षा उसे विज्ञानस्वरूप, आनन्दस्वरूप, सत्य, चित् और अनन्त कहा है पर दथार्थमें वह अतर्क्य और अचिन्त्य ही है । ऐसी पोछ शंका बार-बार मत कियाकर ।

तू इस ब्रह्मको अध्यात्म उपाधि करके जीव और अधिदैव उपाधि करके शरीरसे परिच्छन्न जानता है तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेशादिको ब्रह्म-रूप करके जानता है ऐसा तेरा जानना उपाधियों करके सत्य होवे तो होवे पर इतना जाननेपर भी तू अल्पही जानता है । क्योंकि “अथ नु सीमांस्यमेव ते ” तू पूर्णप्रकार विचारकर देख, कि तू उसके स्वरूपको जानता है वा नहीं ।

इतनी आज्ञा पाकर शिष्यने एकान्तस्थानमें जाकर विचारना प्रारंभ किया एवम् प्रकार बहुत दिनोंतक विचारनेके पश्चात् फिर अपने गुरुदेव प्रजापतिजी सेवामें उपस्थित होकर बोला “मन्ये विदितम् ” मैं ऐमा जानता हूँ, कि मैंने ब्रह्मको जाना है । तब गुरुने कहा नहीं, हे सौम्य ! तूने केवल उपाधिसम्बन्धकरके उसके स्वरूपको जाना है । तू फिर जाकर कुछ काल विचार कर । तब शिष्यने जो उपाधि रहित होकर देखा और विचारा तो बोला—“नाहं मन्ये सुवेदेति ” हां भगवन् ! मैं उसको सुवेद अर्थात् सुगमतापूर्वक जानने योग्य नहीं मानता । क्योंकि विचार करनेसे वह अगोचर है “अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् (केन० ख० २ श्रु० ३)

अर्थात् नहीं जाननेवाला जानता है और जाननेवाला नहीं जानता ।

मेरे प्रिय पाठको ! केनोपनिषद्ने इस ब्रह्मके स्वरूपके जानने और नहीं जाननेके विषय बहुत विचारा है और यही सिद्धान्त किया है, कि उसका यथार्थस्वरूप मन, बुद्धि और वचनोंसे परे है । इससे

इतर अन्य श्रुतियां भी इसी प्रकार प्रतिपादन करती हैं सो पूर्वअध्यायोंमें कही जा चुकी हैं ।

अब भगवान् ने जो कहा, कि मुझको कोई नहीं जानता इसका कारण दिखलाते हुए कहते हैं, कि [अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः] मैं सब देवता और महर्षियोंका आदिकारण हूं अर्थात् सबसे पहले हूं । इसलिये ये देवता और महर्षि मुझको नहीं जान सकते । क्योंकि जो जिससे पीछे होता है वह अपनेसे पूर्व-वालेका वृत्तान्त नहीं जानसकता । पुत्र पिताके जन्मदिनका वृत्तान्त यथातथ्य नहीं जानसकता यह सिद्धान्त वाक्य है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि वह महाप्रभु कबसे है और कहाँसे उत्पन्न हुआ है ? समयके फेत्फारसे अब उसके स्वरूपमें कुछ अन्तर है अथवा ज्योंका त्यों है ? इन वृत्तान्तोंको कोई नहीं कहसकता ।

अब इस श्लोकमें “ सर्वशः ” कहनेसे भगवान् का यही तात्पर्य है, कि इस सृष्टिके जितने कारण हैं सब मैं ही हूं अर्थात् उपादान कारण (Material Cause) निमित्तकारण (instrumental Cause) मूलकारण (Primary Cause) साधारण कारण (General Cause) असाधारण कारण (Special Cause) इत्यादि जिस कारणको लेकर पूछा जावे सब मैं ही हूं अर्थात् सब देव और ऋषियोंका कारणमात्र मैं ही हूँ तथा मन, बुद्धि, चक्षु इत्यादि इन्द्रियोंकी अपेक्षा भी मैं ही आदि हूँ । तात्पर्य यह है, कि जहां तक मनद्वारा ये देव और ऋषि दौड़ सकते हैं तिस मनाकाशका भी मैं आदि कारण हूँ फिर जहां तक

उनकी बुद्धिका गम है तिससे भी पहले हूं इसलिये मैं सर्वप्रकार इन देव और ऋषियोंसे आदि हूं इसी कारण सबको जानता हूं पर मुझे कोई भी नहीं जानता ॥ २ ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें यह कहेंगे, कि मुझको जो प्राणी इस प्रकार सबोंसे आदि, जन्म रहित जानेगा उसे कौनसा फल प्राप्त होगा ?

मृ०— यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

पदच्छेदः— यः, माम्, लोकमहेश्वरम् (लोकानां महान्तमीश्वरम्) अजम् (अजातम् । उत्पत्तिरहितम्) च (तथा) अनादिम् (आदिरहितम् । सर्वकारणकारणम् । न विद्यते आदि कारणं यस्य) वेत्ति (जानाति) असंमूढः (संमोहवर्जितः) सः, मर्त्येषु (मनुष्येषु) सर्वपापैः (सकलदुष्कृतैः) प्रमुच्यते (मुक्तो भवति ॥ ३ ॥

पदार्थः— (यः) जो प्राणी (माम्, लोकमहेश्वरम्) मुझको लोकोंका महान ईश्वर (अजम्) जन्मरहित तथा (अनादिम्, च) आदिकारणसे भी रहित (वेत्ति) जानता है (सः) वह पुरुष (मर्त्येषु) सब मनुष्योंमें (असंमूढः) मोह रहित होकर (सर्वपापैः) सब संचित और क्रियमाण पापोंसे (प्रमुच्यते) छूटजाता है ॥ ३ ॥

भावार्थः— अब भगवान् इस श्लोकमें अपनेको अज अर्थात्

जन्मरहित जानने वालेका फल दिखलातेहुए कहतेहैं, कि [यो मा-
मजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम्] जो मुक्त अज,
अनादि और लोकमहेश्वरको यथातथ्य जानता है अर्थात् मैं
जो सब लोकलोकान्तरोका महान् ईश्वर हूं भूलोक, भुवर्लोक, भुवर्लोक
सातों लोक ऊपर और अतल, वितलादि सातों लोक नीचे तथा बृह-
स्पतिलोक, इन्द्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गन्धर्वलोक, अनेकानेक
लोकलोकान्तरोमें जितनी भूतमात्रकी रचनाएं हैं सबोंका उत्पन्न, पालन
और संहारकरनेवाला मैं ही हूं, ये सब मेरी आज्ञामें हैं । सबोंका
अन्तर्यामी अर्थात् सबोंको नियमपूर्वक अपनी आज्ञामें रखनेवाला मैं
ही हूं इसलिये मैं लोकमहेश्वर कहाजाता हूं । सो मुक्त लोकमहेश्वर-
को जो पुरुष ' अज ' और ' अनादि ' जानता है अर्थात् ऐसा
जानता है, कि मैं किसीसे जन्म नहीं लेता और मेरी कहींसे भी किसी
प्रकार उत्पत्ति नहीं है वही मेरा जाननेवाला है । क्योंकि कितनी भी पूर्वसे
पूर्व समयकी संख्या करते चलेजाओ और जहांतक अंकोंकी गणना है
तहांतक भरितक दौड़ाते चलेजाओ पर मैं तिससे पूर्व ही स्थित हूं ।

भगवान्के कहनेका तात्पर्य यह है, कि जैसे शत (१००) से
पूर्व सहस्र वर्ष फिर सहस्रसे पूर्व दस सहस्र, फिर तिससे पूर्व लक्ष
एवम् प्रकार महाशंख पर्यन्त पूर्वसे पूर्व गणना करते चले जाइये ।
फिर उस महाशंखको महाशंखमे गुणा करते चले जाइये फिर इस
अंकको इतनीही बार गुणा करदीजिये अधिक क्या कहाजावे ? सारे
ब्रह्माण्डको सर्वत्र नीचे, ऊपर इस (०) शून्य अंकसे भरदीजिये
अर्थात् सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें जितनी त्रसरेणु हैं उतनेही वर्ष पहलेका

अनुमान करलीजिये तो भी वह महाप्रभु उस संख्यासे पूर्वही रहेगा । इसी कारण वह अनादि है, सबोंका कारण है और उत्पत्तिस्थान है पर उसका कारण कोई भी नहीं और न कहीं उसकी उत्पत्ति कही जासकती है । “ अन्यदेव तद्विदितात् ” इस श्रुतिके वचनानुसार वह सब विदित वस्तुओंसे न्यारा है और “ पूर्वेषामपि गुरुः ” इस सूत्रके अनुसार जो सबोंसे पूर्व होनेवाले ब्रह्मादि हैं तिनका भी वह गुरु है अर्थात् तिनसे भी पहलेसे है । क्योंकि “ कालेनानवच्छेदात् ” पूर्वमें जो अभी कालकी संख्या इत्यादि बतायीगयी तिससे वह अवच्छिन्न नहीं है ।

एवम् प्रकार जो भाग्यवान् प्राणी उसके चरणोंमें अनुराग रखनेवाला और उसकी महिमाका जाननेवाला है अर्थात् उसको अजन्मा और अनादि जानता है [असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैःमुप्रच्यते] सोही पुरुष मनुष्योंमें असंमूढ है और सब पापोंसे मुक्त होजाता है । अर्थात् सर्वप्रकारके विकारोंसे पूर्णमोहरूप अंधकारमयी रात्रिके दुःखसे विवर्जित है । अभिप्राय यह है, कि उक्त प्रकारके पुरुषोंसे इतर जो साधारण व्यक्ति है वह इस मायाजालकी अंधकारमयी रात्रिमें पड़कर नाना प्रकारके दुःखोंको भोगता है । जैसे दोनों आखोंसे अन्धा जो किसी अंधेरे घरमें रख दिया जाता है और उसमेंसे जब निकलना चाहता है तब उसका द्वार नहीं मिलनेके कारण बार-बार दीवारोंसे टकराकर ठोकरें खाता है, गिरता है, पड़ता है, चिल्लाता है, कराहता है पर बाहर नहीं निकल सकता । इसी प्रकार जिस प्राणीकी आखोंमें अज्ञानताकी अंधियाली भरीहुई है और इस संसाररूप अंधेरे

घरमें अकेला पड़ा हुआ नाना प्रकारके दुःखोंसे दुखी रहता है। अथवा जैसे कोई पट्टी नवद्वारके पिंजरेमें पड़ा हुआ उससे निकलनेकी चेष्टा करता है परन्तु द्वारोंके खुले न रहनेके कारण फडफडाकर उड़ता-हुआ बारम्बार चोट खाकर दुखी होता है, रोंगटे उखड़ जाते हैं, आंखें फूट जाती हैं और चोंच टूट जाती है इसी प्रकार यह प्राणी इस नवद्वारके शरीरमें अज्ञानतावश सम्मूढ होनेके कारण नाना प्रकारके क्लेशोंको भोगता है। जिसके विषय श्रुति यों दिखलाती है, कि “ॐ यथा सौम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धात्तमानीय तं ततोऽतिजने विसृजेत् स यथा तत्र प्राङ्बोद्ध्वाऽधराद्ध्वा प्रत्यङ्वा प्रध्मायीताभिनद्धात्त आनीतोऽभिनद्धात्तो विसृष्टः” (छा० अ० ६ खं० १४ मं० १)

अर्थ— हे सौम्य ! जैसे कोई चोर वा डाकू किसी पुरुषको उसकी आंखोंपर पट्टी बांधकर उसके गन्धारनगरसे निकाल किसी निर्जन वनमें छोड़देवे तो वह जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणकी ओर घूमता हुआ नाना प्रकारके कष्टकोंसे बिंधता हुआ, भयंकर खड्डोंमें गिरता हुआ, चिछाता, चींखता और कराहता है, कि हा ! देखो ! किसीने मेरी आंखें बांधकर यहां छोड़ दिया है। उसके इस दुःखको सुनकर “ॐ तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रब्रूयादेतां दिशं गन्धारा एतां दिशं व्रजेति स ग्रामाद्ग्रामं पृच्छन् परिडत्तो मेधावी गन्धारानेवोपसम्पद्येतैवमेवेहाचार्यवान्....” (छां अ० ६ खं० १४ मं० २)

अर्थ— तिसकी आंखकी पट्टी खोलकर कोई दयावान् पुरुष कहदेवे, कि इधर गन्धार देश है तू इसी दिशाको जा तब वह पूछता-

ताहुआ एक ग्रामसे दूसरे ग्रामको बड़ी बुद्धिमत्ताके साथ जाता हुआ अपने गन्धारदेशको पहुंचजाता है और दुःखोंसे मुक्त हो परमसुखको प्राप्त होता है।

इस श्लोकमें इसी विषयको पूर्णप्रकार दिखलाते हुए भगवान् कहते हैं, कि जो प्राणी इस संसारमें अन्धके समान सस्मूढ होकर नाना प्रकारके पापोंको भोगता है वह जब किसी परमगुरुद्वारा ब्रह्मज्ञानकी शिक्षा पाता है और उसके ज्ञान तथा वैराग्यकी आंखें खुलजाती हैं तब वह असस्मूढ होकर अर्थात् परम मंदावी और पण्डित होकर मेरे स्वरूप और ऐश्वर्योंको भलीभांति पहचानकर सब प्रकारके पापोंसे छूट जाता है ॥ ३ ॥

अब भगवान् अगले दो श्लोकोंमें यह दिखलाते हैं, कि वे कौनसी विभूतियां हैं ? जो मुझसे उत्पन्न होती हैं और जिनके जाननेसे प्राणी असस्मूढ कहा जाता है।

मृ०— बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमासत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवो भावो भयञ्चाभयमेव च ॥ ४ ॥

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

पद छेदः— बुद्धिः (अन्तःकरणस्य सूक्ष्माद्यर्थावबोधनसामर्थ्यम्) ज्ञानम् (आत्मादिसूक्ष्मतत्त्वानामवबोधः) असंमोहः (प्रत्युत्पन्नेषु ज्ञातव्येषु विवेकपुरस्सराबुद्धिप्रवृत्तिः । व्याकुलत्वाभावः) सत्यम् (यथार्थकथनम्) दमः (स्वविषयस्रोतसि प्रवर्त्तमानानां

वाह्येन्द्रियाणां वशीकरणम्) शमः (अन्तःकरणसंयमः) सुखम्
(अनुकूलवेदनीयम् । आह्लादः) दुःखम् (प्रतिकूलवेदनीयम् ।
तापः) भवः (उत्पत्तिः) अभावः (नाशः) भयम् (भीतिः ।
त्रासः) च (तथा) अभयम् (भयाभावः) एव (निश्चयेन)
च (पुनः) अहिंसा (मनोवाक्कायैर्भूतानां पीडनम्) समता
(मितामित्रसमचित्ता) तुष्टिः (यथासम्पन्नवस्तुना सन्तोषः) तपः
(द्वन्द्वसहनम्) दानम् (न्यायार्जितस्य वित्तादेः पाते त्यागः)
यशः (सत्कीर्तिः) अयशः (दुष्कीर्तिः) भूतानाम् (प्राणिनाम्)
[एते] भावाः (पूर्वोक्ता बुद्ध्यादयः) मत्त एव (मत्सकाशादेव)
भवन्ति (उत्पद्यन्ते) ॥ ४, ५ ॥

पदार्थः— (बुद्धिः) सार असारका निश्चय करनेवाली
अन्तःकरणवृत्ति (ज्ञानम्) आत्मादि सूक्ष्मतत्त्वोंका बोध (अस-
म्मोहः) किसी कार्यमें व्याकुलताका अभाव (क्षमा) जो कोई
अपनेको क्लेश देवे पर उसके बदले उसकी कुछ हानि करनेका
विचार न करना (सत्यम्) जैसा देखा हो, सुना हो तथा अनुभव
किया हो उसी प्रकार ज्योंका त्यों कहदेना (दमः) बाह्य इन्द्रियोंको
अपने विषयोंसे रोकना (शमः) अन्तःकरणको अपने हाथ रखना
चञ्चल न होने देना (सुखम्) अपने अनुकूल जो आनन्दकी प्राप्ति
अर्थात् पूर्ण आह्लाद (दुःखम्) अपने प्रतिकूल जो अपनी दशाका
अनुभव अर्थात् संताप (भवः) अपना उद्भव फिर (अभावः)
अपना नाश (भयम्) त्रास (अभयम्) निर्भयता (च) और
(एव) निश्चय करके (अहिंसा) पराये जीवको पीडा न देना

(समता) रागद्वेषसे रहित होकर शत्रु मित्रमें समान दृष्टि रखना
 (तुष्टिः) जो कुछ प्रारब्धानुसार लाभ हो उतने ही पर सन्तोष करना
 (तपः) इन्द्रियोंको वश कर भगवत्प्राप्तिके निमित्त किसी प्रकारका
 शारीरिक क्लेश उठाना अथवा मन, बुद्धि इत्यादिको एकाग्रकर
 विचार करना (दानम्) देश काल जानकर सत्पात्रको कुछ देना
 (यशः) शुभ कर्मोंके कारण लोकोंमें अपनी बड़ाईकी प्रसिद्धि
 (एते, पृथग्विधाः) ये भिन्न भिन्न प्रकारके जो (भूतानाम्) प्राणि-
 योंके (भावाः) भाव हैं वे उनके कर्मानुसार (मत्तः) मेरेहीसे
 (भवन्ति) प्राप्त होते हैं अर्थात् मेरेही द्वारा जीवोंको हानि, लाभ
 यश, अपयश, सुख-दुःख इत्यादि सब बातें प्राप्त होती हैं ॥ ४, ५ ॥

भावार्थः— अब श्रीसर्वलोकलोकेश्वर भगवान् कृष्ण-
 चन्द्र अपनी लोकमहेश्वरताको विस्तारपूर्वक दिखलाते हुए कहते
 हैं, कि प्राणियोंको जो कुछ प्राप्त होता है सब मेरे ही द्वारा प्राप्त
 होता है । जैसे किसी चक्रवर्ती राजाके भृत्योंको तथा उसकी प्रजा-
 योंको जो कुछ सुख दुःखकी प्राप्ति होती है वह उस चक्रवर्तीही
 द्वारा होती है ।

भगवान्के कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि धन, सम्पत्ति, भोजन,
 वस्त्र, भेष, भूषा, महल, अटारी, हाथी, घोड़े, पालकी, रथ इत्यादि
 सुखोंके पदार्थ तथा नाना प्रकारके दण्ड, कारागारका अरुह्य भार,
 बेटोंकी मार इत्यादि दुखोंके पदार्थ सब उसी राजसे प्राप्त होते हैं
 अर्थात् जो जैमा करता है उसी प्रकारका सुख वा दुःख पाता है । क्योंकि

वह चक्रवर्ती अपने देशभरका शिरोमणि है और देशभरकी संभाल उसके अधीन रहती है । यदि वह ऐसा न करे तो “देश” नियममें न रहने पावे और चोर, चण्डाल, डाकू हत्यारोंकी संख्या बढ़ जावे तथा भोले-भाले सीधेसादे सज्जनोंको और साधु-महात्माओंको नाना प्रकारके दुःख होने लगजावें । सारी प्रजा दुःखसे आक्रान्त होजावे । अन्नका अभाव होकर सर्वत्र दुःख फैलजावे तथा नाना प्रकारके रोगोंकी वृद्धि होजावे जैसा, कि अन्यायी राजाओंके देशमें हुआ करता है । इनही उपद्रवोंको दूर करनेके निमित्त राजा धूर्तोंको दण्ड देता है सज्जनोंकी उन्नति करता है अर्थात् बड़े विचारके साथ जो जैसा करता है उसके साथ तदनुसारही वर्तव करके देशको अपने नियममें रखता है ।

इसी प्रकार वह भगवान् अपने सारे ब्रह्माण्डको नियममें रखने के तात्पर्यसे जो जैसा अधिकारी होता है उसको वैसा ही फल देता है । क्योंकि वह सबोंका ईश है अर्थात् लोकमहेश्वर है ।

इसी कारण भगवान् अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि [बुद्धिर्ज्ञान-मसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः] १. बुद्धि, २. ज्ञान, ३. असंमोह, ४. क्षमा, ५. सत्य, ६. दम ७. शम इत्यादि जो सात्विक और पारलौकिक तत्त्व हैं ये प्राणियोंको मुझहीसे प्राप्त होते हैं ।

पाठकोंके बोधार्थ उक्त बुद्धि, ज्ञान इत्यादिका वर्णन यहां स्वच्छ-रूपसे विलग-विलग करदिया जाता है—

१. बुद्धिः— अन्तःकरणकी जो निश्चयात्मिका वृत्ति है जिसके द्वारा प्राणी अत्यन्त सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म तत्त्वोंको समझ सकता है उसीको बुद्धिके नामसे पुकारते हैं । जो बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिद्वारा समझजाता है, कि यह संसार असार है, अनित्य है और क्षणभंगुर है, केवल एक परमात्मा अजर है, शाश्वत है और नित्य है । क्योंकि “ बुद्धिर्विवेचनारूपा सा ज्ञानजननी श्रुतौ ” (ब्रह्मवै० प्रकृति खं० अ० २३) वह बुद्धि जोसार-असारकी विवेचना करने-वाली है सो ही मानो ज्ञानको उत्पन्न करनेवाली माता है । ऐसी बातें श्रुतियोंमें भी कथन कीगयी हैं ।

न्यायके मतसे यह बुद्धि दो प्रकारकी होती है अनुभूति और स्मृति । प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जो समझमें आवे उसे ‘ अनुभूति ’ और जो अपनी शक्तिद्वारा बुद्धिसत्तामें स्थिर रहे अर्थात् स्मरण रहे उसे ‘ स्मृति ’ कहते हैं ।

भगवान् स्वयं अपने मुखारविन्दसे इस गीताके अठारहवें अध्यायमें श्लो० ३०, ३१, ३२ द्वारा इस बुद्धिका वर्णन करेंगे जहां यह स्पष्टरूपसे दिखलावेंगे, कि बुद्धि गुणोंके भेदसे सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकारकी होती है । यहांतक तो भगवान् ने अपने ऐश्वर्यका पहला अंक दिखलाया । अब दूसरा सुनो—

२. ज्ञानम्— (विशेषेण सामान्येन चावबोधः) अर्थात् विशेष तथा सामान्य रूपसे जो बोध होवे उसे ज्ञान कहते हैं जैसे मोक्ष, शिल्प और शास्त्रोंका जो ज्ञान है सो विशेष ज्ञान है और जो घटपटादिका ज्ञान है वह सामान्य ज्ञान है । फिर मोक्षधर्म नामक ग्रन्थमें लिखा है,

कि “ एकत्वं बुद्धिर्मानसोऽरिन्द्रियाणां च सर्वशः । आत्मनो व्यापि-
नस्तत्तु ज्ञानमेतदनुत्तमम् । ”

अर्थ— बुद्धि और मन तथा अन्य सब इन्द्रियोंकी जो एकाग्रता है तथा जिसके द्वारा आत्माको सर्वव्यापक जानता है उसे ज्ञान कहते हैं ।

फिर न्यायके मतसे “ अप्रमा च प्रमा चैव ज्ञानं द्विविधमु-
च्यते ” ज्ञानके दो भेद हैं-- अप्रमा और प्रमा (भाषापरिच्छेदः)
फिर “ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” इस श्रुतिके वचनानुसार यह ज्ञान
साक्षात् ब्रह्मस्वरूपही है । सबोंमें उत्तम ज्ञान क्या है जो यथार्थरूपसे
ज्ञानीकी ही बुद्धिमें भान होता है सो कहते हैं—

“ सर्वभूतेषु गोविन्दो बहुरूपो व्यवस्थितः ।

इति मत्वा महाप्राज्ञः प्रतिकूलं न कारयेत् ॥ ”

(वह्निपु० यज्ञानुशासनअध्यामें देखो)

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जो प्राणी सर्वत्र सब भूतमात्रमें
गोविन्दको ही नाना रूप धारण कियेहुए देखता है और ऐसा जानकर
इसके प्रतिकूल आचरण नहीं करता वही यथार्थ ज्ञानी है और उसके
इसी प्रकारके अवबोधको यथार्थज्ञान कहते हैं ।

इसका वर्णन भगवान् सातवें अध्यायमें करआये हैं फिर आगे १३ वें और
अठारहवें अध्यामें विस्तारपूर्वक करेंगे इसी कारण यहां संक्षेपसे लिखा है ।

● प्रमा— “ तद्वति तत्प्रकारकोऽनुभवः प्रमा यथा रजते इदं रजतमिति
ज्ञानम् ” जो वस्तु जैसीहो उसी प्रकारके अनुभव करनेवाले ज्ञानको प्रमा कहते हैं । जैसे
चाँदी में चाँदीका ज्ञान होना और विपरीत रजतमें सीप वा सीपमें रजतका जो ज्ञान उसे
अप्रमा कहते हैं ।

३. असंमोहः— (मुह वैचित्र्ये इति धात्वर्थानुसारात् अज्ञानमात्रं मोहः) अर्थात् मुह धातुका अर्थ विकृतचित्त होता है सो अविद्या द्वारा यह चित्त विकारको प्राप्त होता है इसलिये अज्ञानमात्रको मोह कहते हैं । तिस मोहका सम्यक्प्रकारसे मनुष्योंमें जकड़कर बैठजानेका नाम संमोह है सो स्वयं अपने कर्त्तव्यसे प्राणियोंमें उत्पन्न होता है अर्थात् अज्ञानताके कारण प्राणी असत्यको सत्य और शत्रुको मित्र तथा हानिको लाभ मानकर किसी विशेष दुःखमें फँसजाता है । तथा

“मम माता मम पिता ममेयं गृहिणी गृहम् ।

एतदन्यं समत्वं यत् स मोह इति कीर्तितः ॥ ”

(पाद्मे क्रियायोगसारे अ० १६)

अर्थ— यह मेरी माता है, यह मेरा पिता है, यह मेरी स्त्री है, यह मेरा घर है, इसी प्रकार अन्य प्रकारके विषयोंमें जो इनका ममत्व है सो ही मोह है । तिनके साथ आयुष्यन्त निवास करनेसे उनके सुख दुःखका संगी बननेसे जो अहर्निश उनकी हानि और उनका लाभ तथा उनके जीवन और मरणसे अथवा धनसम्पत्तिके नाश होजानेसे जो व्याकुलता बढ़ती है उसे भी संमोह कहते हैं । तिस व्याकुलताके अभावको असंमोह कहते हैं ।

४— क्षमा— बृहस्पतिका वचन है, कि “ वाह्ये चात्मिके चैव दुःखे चोत्पादिते क्वचित् । न कुप्यति न वा हन्ति सा क्षमा परिकीर्तिता । ”

अर्थ—जो कोई अपनेको शारीरिक अथवा आत्मिक दुःख देवे पर जो प्राणी अपने दुःख देनेवालेपर न क्रोधकरे और न उसको

हेनन करे उसी प्राणीका नाम क्षमाशील है और इसी गुणको क्षमा कहते हैं ।

इसी तात्पर्यको मत्स्यपुराण अ० १२ में यों कहते हैं—

“ आक्रुष्टोऽभिहितो यस्तु नाक्रोशोन हनेदपि ।

अदुष्टैर्वाङ्मनः कायेस्तितिक्षुश्च क्षमा स्मृता ॥ ”

(अर्थ स्पष्ट है)

महाभारतमें युधिष्ठिर द्रौपदीसे कहते हैं—

“ क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् ।

य एतदेव जानाति स सर्वं क्षन्तुमर्हति ॥

क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च- ।

क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत् ॥

तां क्षमामीदृशीं कृष्णो कथमस्मद्विधस्त्यजेत् ।

यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्ठिताः ॥

क्षान्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता ।

यदा हि क्षमते सर्वं ब्रह्मं सम्पद्यते तदा ॥

क्षमावतामयं लोकः परश्चैव क्षमावताम् ।

इह सम्मानमर्हन्ति परत्र च शुभां गतिम् ॥ ”

(अर्थ स्पष्ट है । ३ । २ । ६ । ५)

मुख्य अभिप्राय यह है, कि युधिष्ठिर अपनी धर्मपत्नी द्रौपदीसे कहते हैं, कि जो कुछ सारतत्त्व है क्षमाहीन है । यज्ञ तथा वेदादि अध्ययनका जो फल है सो केवल क्षमासे प्राप्त होता है । क्षमा

साक्षात् ब्रह्मस्वरूपही है तथा भूत, भविष्य, जप, तप, शौच इत्यादि सब काम ही हैं कामाहीने इस जगत्को धारण किया है । यह पृथिवी इसी कारण कामाके नामसे पुकारी जाती है क्योंकि “जसते आत्मो-परिस्थानां जीवानामपराधं या जो अपने ऊपर रहनेवाले जीवोंके मल, मूत्रादि त्याग करनेके दोषोंको कामा करती है इसी कारण कामाके नामसे पुकारी जाती है । सो युधिष्ठिर द्रौपदीसे कहते हैं, कि हे कृष्ण ! जो यह कामातत्त्व है, जिसमें सत्य, ब्रह्म, यज्ञ तथा सब लोकलोकान्तर निवास करते हैं ऐसी कामाको हम लोग क्यों त्याग करें ? जो इस विषयके जाननेवाले हैं उनके द्वारा सदा कामाही का सम्पादन होता है । क्योंकि सदा सर्वदोषोंके कामा करनेवालोंको ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । यह लोक और परलोक दोनों कामावानहीके लिये बनेहुए हैं । क्योंकि इस लोकमें कामाहीसे सम्मान होता है और परलोकमें शुभगतिकी प्राप्त होती है ।

५. सत्यम्— जैसा देखा हो, जैसा सुना हो तथा अनुभव हुआ हो वैसाही (ज्योंका त्यों) भाषण करना “ सत्य ” कहा जाता है ।

“ यथार्थकथनं यच्च सर्वलोकसुखप्रदम् ।

तत् सत्यमिति विज्ञेयमसत्यं तद्विपर्ययम् ॥ ”

(पद्मपु० अ० १६)

अर्थ— जो यथार्थ कहता है वह सब लोकोंका सुखदायी है । उसीसे सत्य जानना चाहिये और जो उसके प्रतिकूल है वह असत्य (मिथ्या) कहा जाता है ।

“ सत्यमायास्यति हरिः सत्यं निष्कपटं वद ।

वत् तत् स्वभयं त्यक्त्वा सत्यं ब्रूहि सुसंसदि ॥

वरं कूपशतात् वापी वरं वापीशतात् क्रतुः ।

यरं क्रतुशतात् पुत्रः सत्यं पुत्रशतात् किल ॥ ”

(ब्रह्मवै० जन० ख० अ० ६५)

अर्थ— सत्यसे हरि स्वयं आकर प्राप्त होयेंगे इसमें सन्देह नहीं
इस सत्यको निष्कपट तथा निर्भय होकर श्रेष्ठ सभा में बोला कर ! सौ
कूपोंसे एक वापीका खोदाजाना श्रेष्ठ है और सौ वापियोंसे एक क्रतु
(यज्ञ) का करना श्रेष्ठ है और सौ क्रतुओंसे एक पुत्र उत्पन्न करना
श्रेष्ठ होता है और सौ पुत्रोंसे जितना पुण्य उत्पन्न होता है वह केवल
एक सत्य भाषणसे होता है ।

“ तस्मात् सत्यं परं ब्रूह्य सत्यमेव परं तपः ।

सत्यमेव परो यज्ञः सत्यमेव परं श्रुतम् ॥

सत्यं वेदेषु जागर्ति सत्यं च परमं पदम् ।

कीर्त्तिर्यशश्च पुण्यं च पितृदेवर्षिपूजनम् ॥

आद्यो विधिश्च विद्या च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम् ।

सत्येन वायु रम्येति सत्येन तपते रविः ॥

सत्येनाग्निर्दहेन्नित्यं स्वर्गं सत्येन गच्छति ।

सत्येन चापः क्षिपति पर्जन्यो धरणी तले ॥

आत्मार्यं वा प्रार्यं वा पुत्रार्थं वापि स्नानवोः ।

अनृतं ये न भाषन्ते ते बुधाः स्वर्गगामिनः ॥ ”

(अर्थ स्पष्ट है)

६. दमः— “ वाह्येन्द्रियाणां स्वविषयेभ्यो निवृत्तिः ” वाह्य इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयोंसे रोकनेका नाम दम है (पद्मपुराणमें क्रियायोगसारके अन्तर्गत लिखा है—

“ कुत्सितात् कर्मणो विप्र ! युञ्ज चित्तनिवारणम् ।

स कीर्तितो दमः प्राज्ञैः समस्तैस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

अर्थ— भूष्ट-कर्मोंसे जो चित्तको रोकना है वही ज्ञानियोंद्वारा ‘दम’ के नामसे पुकारा गया है । सो भगवान् पहले भी अ० ६ श्लो० २४ में यों कह आये हैं, कि ‘मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य तमन्ततः’ मनके द्वारा इन्द्रियोंको रोककर “ शनैःशनैरुपरिमेत ” धीरे-धीरे उपरामको प्राप्त होवे ।

७. शमः— अन्तःकरणके संयम करनेको “ शम ” कहते हैं अर्थात् मन, बुद्धि इत्यादिको विषयोंकी ओर नहीं जाने देनेका नाम शम है तथा सर्वप्रकारके विक्षेपोंसे अन्तःकरणको रोकनेका नाम भी शम है ।

फिर इसी गीताके छठवें अध्याय श्लो० ३ में भगवान् ने सर्व-कर्मोंसे निवृत्ति होना ही शम कहा है और योगारूढ होनेका कारण भी इसी शमको बताया है, कि “ योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ” ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [सुखं दुःखं भवोऽभावो भय-अभयमेवच] ८ सुख, ९ दुःख, १० भव, ११ अभव, १२ भय १२ भय और १३ अभय ये सब भी प्राणियोंको मुझसे ही प्राप्त होते हैं । अब इन सबोंका भी वर्णन यथार्थरूपसे किया जाता है—

८. सुखम्—आह्लादयुक्त जो चित्तकी वृत्तिविशेष है जिसका संवेदन अपने अनुकूल होता है अर्थात् जो-जो वस्तु इस प्राणीके अनुकूल प्राप्त होती हैं उनके संभोगसे जो चित्त आनन्दको प्राप्त होता है उसीका नाम सुख है सो ' धर्मजन्य ' है तात्पर्य यह है, कि धर्मसे उत्पन्न होता है अर्थात् धर्मात्मा पुरुषको लाभ होता है । क्योंकि सब देवता देवी भूतमात्र उसके अनुकूल होजाते हैं । वायु, अग्नि जल इत्यादि सब उसे सुख देने लगजाते हैं । यह सुख गुणोंके भेदसे तीन प्रकारका है सो भगवान् आगे १८ वें अध्यायमें कहेंगे ।

९. दुःखम्—सन्तापयुक्त जो चित्तकी विशेषवृत्ति है उसे दुःख कहते हैं । जिसका संवेदन सदा अपने प्रतिकूल होता है सो अधर्मजन्य है अर्थात् अधर्मसे उत्पन्न होता है । प्राणीके पापोंके कारण भूतमात्र उसके प्रतिकूल होजाते हैं । वायु, अग्नि, जल इत्यादि सब उसे दुःख देने लगजाते हैं । आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि-भौतिक ये तीनों ताप उसे दशों दिशाओंसे घेरलेते हैं । वायुदेव उसके घरके छप्परको उजाडकर फेंक देते हैं, पेट फूल जाता है, आग घरको जला देती है जल उसे बीच धारमें लेजाकर डुबा देता है फिर वह चाहे जितना चिछावे, चीखे कोई उसकी नहीं सुनता । क्योंकि जैसे ही कूद-कूदकर पाप किया था, अर्थात् हाथमें हाथीदांतकी छड़ी, जैबमें ब्रिटानियाकी सुनहरी घड़ी, गलेमें सोनेकी लड़ी कानोंके रुईके फाहोंमें मोतिया, केवडा इत्यादिकी बूंदें भरी, साथमें परिस्तानकी सुन्दर परी लिये अंग्रेजी बूट खट-खटाते, उछलते कूदते, बड़ी अकड़के साथ भडकोंपर फिरा करते थे अब उन्हींके प्रतिकूल हाथकी अंगुलियां कुश्रसै सड़ी, जैबमें औष-

धिकी गोलियां पड़ी, कानोंमें पीप और रुधिरकी लोथड़ियां भरी और पैरोंमें चिथड़े लिपटे हुए कराहते आहें भरते औपचारिकोंमें घुसते हैं । यही अधर्मका फल है इसीको दुःख कहते हैं ।

सब दुःखोंसे घोर दुःख तो यह है, कि मनुष्यशरीर पाकर प्राणी पापकर्ममें रत भगवद्भजन नहीं करता । वाराह पुराणमें देखो भगवान् स्वयं अपने मुखसे वसुन्धराके प्रति कहते हैं—

“ अहंकारकृतो नित्यं नरो मोहेन चावृताः ।

ये मां नैव प्रपद्यन्ते ततो दुःखतरन्नु किम् ॥

सर्वाशी सर्वविक्रेता नमस्कारविवर्जिताः ।

ये च मां न प्रपद्यन्ते ततो दुःखतरन्नु किम् ॥

असन्तुष्टस्तु वैषम्ये परेदाराभिगर्दकः ।

परोपतापी मन्दात्मा ततो दुःखतरन्नु किम् ॥

लब्ध्वा तु मानुषीं संज्ञां पञ्चभूतसमन्विताम् ।

मामैव न प्रपद्यन्ते ततो दुःखतरन्नु किम् ॥ ”

ऐसे-ऐसे अनेक दुःख भगवान्ने वाराहपुराणमें कथन किये हैं ।

कविकल्पलता ग्रन्थमें जो विशेष दुःखोंकी गणना की है सो पाठकोंके कल्याणार्थ यहां लिखदिये जाते हैं—

१. पारतन्त्र्यम् (पराधीन रहना) २. आधिः (मानसीदुःख)
३. व्याधिः (शारीरिक दुःख) ४. मानच्युत (अपमान होना)
५. शत्रुः ६. कुभार्या ७. नैरवम् (धनहीन होना) ८. कुग्रामवासः (भ्रष्ट गांवमें निवास करना) ९. कुस्वामिसेवनम् (बुरे स्वामीकी

सेवा करना) १०. बहुकन्या (बहुत कन्याओंका होना) ११. वृद्ध-
त्वम् (वृद्धापन) १२. परगृहवासः (पराये घरमें रहना) १३. वर्षा-
प्रवास (वर्षाकालमें पराये स्थानमें रहना) १४. भार्याद्वयम् (दो
स्त्रियोंका होना) १५. कुभृत्यः (शठ सेवक) १६. दुर्हलकरणक-
कृषिः (भ्रष्ट हलसे कृषि करना) सज्जनोंके लिये इतने दुःख-
विशेष कहेंगे हैं ।

१०. भवः— यहां भवका अर्थ शंकराचार्यने उद्भव किया है ।
भवका अर्थ उत्पन्न होना है । भवका अर्थ शिव भी है पर यहां
भाष्यकारका तात्पर्य केवल उत्पन्न होनेसे है ।

११. अभावः— नाशको कहते हैं जो भव अथवा उद्भवकी
प्रतिकूल सत्ता है इसलिये इसका अर्थ नाश अर्थात् मृत्यु है । सो
‘भवाऽभावो’ कहनेसे भगवान्का तात्पर्य जन्म और मृत्युसे है ।

१२. भयम्— इसका अर्थ त्रास है जिसको साधारण भाषामें
‘डर’ कहते हैं इसका अर्थ साहित्यदर्पणवाजेने तीसरे परिच्छेदमें यों
किया है, कि “ रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैकुण्ठ्यदं भयम् ”
अर्थात् रौद्ररस जो नवों रसोंमें एक रस है उस रौद्र रससे
उत्पन्न जो चित्तको व्याकुल करनेवाली दशा है उसे भय अर्थात्
त्रासके नामसे पुकारते हैं । फिर व्युत्पत्तिवादमें गदाधर भट्टाचार्य
लिखते हैं, कि “ परतः स्वानिष्टसंभावना भयम् यथा व्याघ्रा-
द्विभेति व्याघ्राधीनत्वेन स्वीयमरणं संभावयति ” अर्थात् परायेसे जो
अपने अनिष्टहोनेकी संभावना है उसे भय कहते हैं । जैसे प्राणी

व्याघ्रसे भय करता है तहां वह अवश्य ऐसा जानलेता है, कि मेरी मृत्यु इस व्याघ्रके अधीन है । इसलिये व्याघ्रके देखते ही भय खाता है ।

गरुडपुराण नीतिसार अ० ११५ में लिखा है, कि “तावद्भयस्य भैतव्यं यावद्भयमनागतम् । उत्पन्ने तु भये तीव्रे स्थातव्यं तैर-भीतिवत् ॥”

अर्थ—भयसे तबही तक डरना चाहिये जब तक भय समीपमें उपस्थित नहीं हुआ है पर जब बड़े वेगसे झट भय समीपमें आन पहुंचे तो वहां स्थिर होजाना चाहिये । क्योंकि यदि मनुष्य तहां धीरज धरे साहसके साथ नहीं स्थिर रहेगा, भागेगा तो आपसे आप मोरे भयके अपना प्राण खोवेगा पर यदि स्थिर रहजावेगा तो सम्भव है, कि वह भय झट वहांसे हटजावेगा उसे न सतावेगा इसलिये भय करके भागना नहीं चाहिये ।

१३. अभयम्— (भयस्याभावः) भयके अभावको अर्थात् ऊपर जो कुछ भयके विषय कह आये हैं उसके प्रतिकूल दशांको अभय कहते हैं अर्थात् किसीसे कभी नहीं डरना ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः] १४. अहिंसा, १५. समता, १६. तुष्टि, १७. तप, १८. दान, १९. यश और २०. अयश भी प्राणियोंको मुझ हीसे प्राप्त होते हैं ।

अब इन तत्त्वोंका वर्णन भी विलग-विलग करदिया जाता है—

१४. अहिंसा— “ तत्र प्राणवियोगप्रयोजनव्यापारोहिंसा सा च सर्वानर्थ हेतुस्तदभावोऽहिंसा । हिंसायास्तत्कालमेव परिहार्यत्वात् प्रथमं तदभावाया अहिंसाया निर्देशः ” अर्थात् शरीरसे प्राणको विलग करदेनेके प्रयोजनसे जो व्यापार कियाजावे उसे हिंसा कहते हैं । सो सर्व अनर्थोंका कारण है । तिस हिंसाके अभाव अर्थात् नहीं करनेको अहिंसा कहते हैं । सो सब कालमें धर्मके सब अंगोंमें हिंसाका त्याग-देना उचित और श्रेष्ठ समझागया है । इसलिये अहिंसाकी गणना धर्मके अंगोंकी गणनामें सबसे पहले ही कीगयी है । इस अहिंसाका वर्णन भगवान् स्वयं आगे सोलहवें अध्यायमें करेंगे इसलिये यहां संक्षेप से लिखा गया है ।

१५. समता— रागद्वेषकी निवृत्ति करके शत्रु, मित्र, हानि, लाभ, मान, अपमान, जय, अजय, हर्ष, शोक, शीत, उष्ण, सुख, दुःख सबको समान दृष्टिसे देखने और समान रूपसे अनुभव करनेका नाम समता है ।

यह अवस्था मनुष्योंमें तब होती है जब बहुकाल निष्कामकर्मोंका सम्पादन करते-करते उसका अन्तःकरण शुद्ध होजाता है और भगवच्चरणारविन्दकी ओर श्रद्धा करने लगजाता है तबही भगवान् भी इस गुणको प्रदान करते हैं अन्यथा यह गुण दुर्लभ है शीघ्र प्राप्त नहीं होता ।

अहिंसा— यदि इस विषयको पूर्णप्रकार जानना हो तो हंसनाद द्वितीयभागमें अहिंसाका व्याख्यान देखो ।

१६. तुष्टिः— “अधिगतार्थादन्यत्र तुच्छत्वबुद्धिः” जो अर्थ अपनको प्राप्त है उसीमें प्रसन्न रहकर उससे इतर विषयोंमें तुच्छ-बुद्धिके होनेको + तुष्टि कहते हैं प्रमाण— “सन्तोषादनुत्तमः सुख-

+ सांख्यके आचार्य कपिलदेवने इस तुष्टिके ६ भेद कहे हैं—

“आध्यात्मिक्यश्चलस्त्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः बाह्यावि-
षयोपरमात्यञ्च । नव तुष्टयोऽभिमतः ।”

(प्रकृतितुष्टि, उपादानतुष्टि कालतुष्टि, और भाग्यतुष्टि) अर्थात् चार आध्यात्मिक-
तुष्टि और पाँच विषयतुष्टि हैं ये सब मिलकर ९ तुष्टियां हैं ।

१. प्रकृतितुष्टि — शिष्यकी प्रकृतिके अनुसार उपदेश तत्त्वोंसे जो संतुष्टिकी प्राप्ति हो उसे प्रकृतितुष्टि कहते हैं अर्थात् शिष्यके स्वभावानुसार उपदेशद्वारा संतुष्टि होजा-
नेको प्रकृतितुष्टि कहते हैं । जैसे करुणारसविशिष्ट प्राणियोंको रसमयी उपासना और
शृंगाररसविशिष्ट प्राणियोंको रुपाकी उपासना द्वारा जो तुष्टि प्राप्त होती है उसे
प्रकृतितुष्टि कहते हैं ।

२. उपादानतुष्टि— सन्यास वा त्याग होनेपर भी जिसकी प्रकृतिका पता
न लगे चंचल हो तो पहले उपदेशद्वारा उसकी प्रकृतिको एकतत्त्वपर शान्त करनेके
पश्चात् ध्यान और अभ्यासके द्वारा उसके हृदयमें तुष्टि प्राप्त कर देनेको उपादानतुष्टि
कहते हैं ।

३. कालतुष्टि— त्याग होनेपर भी शीघ्र जिसे निर्वाणकी प्राप्ति न हो वह
साधन करते-करते कुछ कालके पश्चात् जिसकी हरिषक्वता हो तिससे जो साधकके
हृदयमें तुष्टि प्राप्त होती है अर्थात् बहुत काल तक अभ्यास करनेके पश्चात् जो आत्मज्ञान
लाभ हो जानेसे तुष्टिकी प्राप्ति होती है उसे कालतुष्टि कहते हैं ।

४. भाग्यतुष्टि— जिसे न कालकी अपेक्षा हो न उपादानकी अपेक्षा हो
वह अनायास साधारण उपदेश द्वारा आत्मज्ञान वा हृदयमें त्यागके अङ्कुर उपज आनेहीसे

लाभः 'योगसूत्रके कर्त्ता पतंजलि कहते हैं, कि सन्तोषसे अनुत्तम सुख लाभ होता है।

जो संतुष्टि लाभ होजावे उसे भाग्यतुष्टि कहते हैं। जैसे मन्दास (अपनी माताके) उपदेशमात्रसे ही उसके पुत्रोंका त्यागी होना और मोक्ष प्राप्तकर संतुष्ट होजाना। इसका दूसरा नाम जल भी है। ये चारों आध्यात्मिक तुष्टियां कहीजाती हैं।

अब विषय तुष्टियोंका वर्णन सुनो—

१. पार— जितने भी धनादि उपार्जनके उपाय हैं वे सब दुःखजनक ही हैं इस प्रकार विचारकर जो विषयोपराम द्वारा तुष्टि लाभ होती है उसे पार कहते हैं।

२. सुपार— उपार्जन कियेहुए विषयोंकी राजासे, अग्निसे, जलसे, चोरसे रक्षा करनेमें जो द्वन्द्व वा दुःख है उससे बचनेके लिये जो विषयोपराम द्वारा तुष्टि होती है उसे सुपार कहते हैं।

३. पारापार— बड़े दुःखसे उपार्जन कियेहुए धनादिके भोगसे क्षय होजा-
नेका दुःख अनुभव करके जो विषय उपरामसे संतुष्टि होती है उसे पारापार कहते हैं।

४. अनुत्तर्मांभ— शब्दादि विषयोंके अभ्याससे अर्थात् कामादि शत्रुओंके कपेटोंमें पड़नेसे जो अन्तमें नाना प्रकारके दुःख प्राप्त होते हैं उन भोग दोषों का विचार करतेहुए जो विषयोपरामसे संतुष्टि होती है उसे अनुत्तर्मांभ कहते हैं।

५. उत्तर्मांभ— बिना जीवोंकी हिंसा किये अर्थात् दुःख दिये विषय भोगोंकी प्राप्ति अनुभव करके जो विषयोंके उपराम द्वारा संतुष्टि प्राप्त होती है उसे उत्तर्मांभतुष्टि कहते हैं। ये पांचों विषयतुष्टियां हैं।

उक्त प्रकारसे चार आध्यात्मिकतुष्टि और पांच विषयतुष्टि सब भिन्नकर ९ तुष्टियां कथन कीगयीं। इन नवों तुष्टियोंका वर्णन पूर्णप्रकार सांख्यकारिकामें देखो।

१७. तपः— इन्द्रियोंका संयम करके भगवत्प्राप्तिनिमित्त शरीरको क्लेश देने तथा कृच्छ्रचान्द्रायण मौन इत्यादि व्रतोंका सम्पादन भी तप कहलाता है । श्रुतिके अनुसार “ मनसश्चैन्द्रियाणामेकाग्रं परमं तपः ” मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रताको तप कहते हैं अर्थात् एकाग्र होकर भगवद्विचारमें लौ लगानेका नाम भी तप है ।

इसका वर्णन पहले ठौर-ठौरपर हो चुका है और फिर आगे १७ वें अध्यायमें भगवान् इसका वर्णन करेंगे ।

१८. दानम्— देश कालका विचारकर सुपात्रके प्रति तथा दानाधिकारीके प्रति भोजन, वस्त्र, द्रव्यादिका अर्पण करना । लंगड़े, लूले, कुबड़े, अपाहज इत्यादिके पालन निमित्त यथाशक्ति कुछ देना+ । “ ग्रासादर्द्धमपि ग्रासमर्थिभ्यः किन्न दीयते ? ” जो प्राणी अपने भोजनके एक ग्राससे आधा ग्रास बचाकर भोजन मांगने वालेको देदेता है वह क्या नहीं देदेता है ? अर्थात् वह मानो अपना सर्वस्व दान करदेता है । अभिप्राय यह है, कि इस प्रकार ग्रासमेंसे आधा ग्राम दान देनाभी अमोघ फलका देनेवाला होता है । फिर इस दानके चार भेद हैं—

“ नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं दानमुच्यते ।

चतुर्थं विमलं प्रोक्तं सर्वदानोत्तमोत्तमम् ॥

نیم نان گر خورد مرد خدا ۞ وصل درویشان کند نیم دیگر
+ “ नीम नाने गर खुरद मर्दे खुदा, वज्ज दर्वेशां कुन्द नीमे दिगर । ”

अर्थ— आधी रोटी अगर खाय मर्द खुदाका, तो दूसरी आधी मांगनेवालोंको बख्श दे ।

अहन्यहनि यत्किञ्चिदीयतेऽनुपकारिणे ।
 अनुदिश्य फलं तस्माद्ब्राह्मणाय च नित्यकम् ॥
 यत्तु पापोपशान्त्यर्थं दीयते विदुषां करे ।
 नैमित्तिकं तदुद्दिष्टं दानं सद्भिरनुत्तमम् ॥
 अपत्यविजितैश्वर्य्यस्वर्गार्थं यत्प्रदीयते ।
 दानन्तत् काम्यमाख्यातमृषिभिर्धर्मचिन्तकैः ॥
 यदीश्वर प्रीणनार्थं ब्रह्मवित्सु प्रदीयते ।
 चेतसा धर्मयुक्तेन, दानं तद्विमलं शिवम् ॥ ” (कूर्मपुराण)

अर्थ— नित्य, नैमित्तिक, काम्य ये तीन और चौथा विमल चार प्रकारके दान कथन कियेगये हैं। बिना किसी उपकारके कराये और बिना किसी फलकी इच्छाके ब्राह्मणोंको जो कुछ प्रतिदिन दिया-जावे उसे नित्यदानके नामसे पुकारते हैं और जो किसी प्रकारके पाप शमन करनेके तात्पर्यसे विद्वानोंके हाथमें दियाजावे उसे उत्तम नैमित्तिकदानके नामसे पुकारते हैं।

जो दान पुत्रके प्रयोजनसे तथा अपनी विजयके तात्पर्यसे वा स्वर्गकी कामनासे दियाजावे उसे धर्मकी चिन्ता करनेवाले ऋषियोंने काम्यके नामसे पुकारा है।

जो दान धर्मयुक्तचित्तसे ईश्वरके चरणोंमें प्रीति होनेके तात्पर्यसे ब्रह्म-वेत्ताओंको दियाजाता है उसे विमलदानके नामसे पुकारते हैं यह दान परम कल्याणकारक है तथा सब दानोंमें उत्तम दान है।

इसी प्रकार दान अवश्य करना चाहिये। भगवान् स्वयं आगे १६ वें अध्यायमें इस विषयका कथन करेंगे।

१९. यशः— धर्म वा परोपकार करनेसे जो संसारमें प्रशंसा की प्रसिद्धि होती है उसे यश कहते हैं । फिर किसी-किसीका मत यह है, कि वही प्रशंसा जब तक प्राणीके जीवित रहने तक होती है तब तक उसे यश कहते हैं और उसीको मरणके पश्चात् कीर्ति कहते हैं । “जीवितः ख्यातिर्यशो मृतस्य ख्यातिः कीर्तिरिति केचित् ” पर किसी-किसीका मत यह है, कि— “ दानादिप्रभवा कीर्तिः शौर्यादिप्रभवं यशः ” दानादि करनेसे जो ख्याति हो उसे कीर्ति कहते हैं और शौर्य इत्यादि द्वारा जो उत्पन्न हो उसे यश कहते हैं ।

पर यथार्थमें कीर्ति और यशमें थोड़ा ही अन्तर देखपड़ता है तहां जो कूप, बावड़ी, तडाग, गोशाला, पाठशाला, मन्दिर इत्यादिका बनवाना है उसकी गणना तो कीर्तिमें होसकती है और वही कीर्ति जब ख्यातिको प्राप्त होती है तो उसे यश कहते हैं ।

इस कारण प्राणीको उचित है, कि अपनी अथवा परोपकारी कीर्ति को नाश न करे । “हन्ति यः परकीर्तिञ्च स्वकीर्तिं मानवाऽधमः । स कृतघ्न इति ख्यातस्तत्फलं च निशासय ” (अर्थ स्पष्ट है)
(ब्रह्मवै० प्रकृ० खं० अ० ४६)

२०. अयशः— “ अधर्मनिमित्तकदोषकथनलोकनिन्दारूपा प्रसिद्धिः ” ।

अर्थ— अधर्मके करनेसे संसारमें जो निन्दा फैलती है उसकी प्रसिद्धिको अयश कहते हैं । अधिक अधर्म करनेसे जो प्राणी

अपने जानते कभी किसी यशके कार्यको भी घुणाचारन्यायसे कर बैठता है तो वह भी अयश होकर फैलता है । यश नहीं होता ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः] जो भिन्न-भिन्न प्रकारके २० भाव ऊपर कथन किये गये हैं ये सब प्राणियोंको मेरेही द्वारा प्राप्त होते हैं । क्योंकि ये सब मुझही से उत्पन्न हैं सो पहले भी कहा जाचुका है । देखो अध्याय ७ श्लोक १२ ।

शंका— इन बीसोंमें बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, भव, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान और यश ये १६ भाव तो उत्तम हैं । इनका तो भगवद्द्वारा प्राप्त होना उचित ही है पर दुःख, अभाव, भय और अयश ये चार तो निन्दनीय भाव हैं और दुःखदायी हैं । भगवान् कृपालु और दयालु होकर ऐसे निन्दनीय तथा दुःखदायी भावोंको क्यों देते हैं ?

तत्समाधान— इसी शंकाके निवारणार्थ भगवान् कहते हैं, कि “ पृथग्विधाः ” जो जैसा करता है अपने-अपने धर्म और अधर्मकी विचित्रताके कारण इन विचित्र भावोंको प्राप्त होता है अर्थात् जिसकी जैसी करनी होती है भगवान् उसीके अनुसार उसे फल देते हैं । धर्मात्मा उक्त १६ भावोंको भगवान्से पाता है और पापात्मा भी पिछले चारों भावोंको उसी भगवान्से पाता है इसमें शंकाका स्थान नहीं है ।

प्रश्न— यदि यह कहो, कि भगवान् अ० ६ श्लोक ३० में पहले कहचुके हैं, कि “ अपि चेत् सुदुराचारो भजते ” अर्थात् जो

पुरुष दुराचारी भी है वह यदि मुझको अनन्य होकर भजता है तो वह भी साधु ही मानाजाता है और अब कहते हैं, कि दुराचारियोंको उपरोक्त चारों निन्दनीय भाव मैं ही प्रदान करता हूँ । इन दोनों वाक्योंमें विरोध पायाजाता है ऐसा क्यों ?

उत्तर— जो पापात्मा अधर्म करनेके पश्चात् भगवत्-शरण हो भगवत्का अनन्य भक्त होकर पूर्व कियेहुए पापोंपर पड़ताता है, शोक करता है, और पीछे भगवत्से आठों याम क्षमा मांगता है तो उसके पापोंकी अवश्य शांति होजाती है वह दण्डनीय नहीं होसकता । उसके अपराधोंको तो भगवान् क्षमा करके पिछले निन्दनीय चारों भावोंको नहीं प्रदान करते परे जो प्राणी भगवत्की ओर देखता ही नहीं वरु निडर होकर ठिठाई करताहुआ बड़े अहंकारके साथ अधर्मोंका सम्पादन करता है, अपनी सम्पत्तिके मदमें पापाचरण करता चलाजाता है उसे तो अवश्य भगवान् उसके कर्मानुसार ही उक्त चारों निन्दनीय भावोंको प्रदान करते हैं । क्योंकि अपनी सृष्टिके नियमानुसार भगवान्ने कर्मको ही प्रधान कररखा है । इसलिये कर्म तो अपने यथार्थ फलको अवश्य उत्पन्न करता है ।

शंका— जब ऐसा है, कि भगवान्ने कर्मोंकी रचना करके ऐसा नियम करदिया है, कि जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है तो अ० ५ श्लो० १४ में ऐसा क्यों कहा ? कि “ न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ” अर्थात् वह महाप्रभु न जीवोंके कर्तृत्वको और न उनके कर्मफलके संयोगको सृजता है अर्थात् उसको इन शुभा-शुभ कर्मोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसा विरोध क्यों ?

समाधान— इसका विचार पूर्णप्रकार उसी पांचवें अध्यायके १५ और १६ श्लोकोंमें होचुका है इसलिये यहां इस विषयपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं देखीगयी । तथापि पाठकोंके कल्याणार्थ थोड़ा विचारकर दिखलाया जाता है । भगवान् पांचवें अ० के श्लो० १४ में अपनी निर्लेपता और इस श्लोकमें अपनी लोकमहेश्वरता दिखला रहे हैं । दोनों स्थानोंमें दो भिन्न-भिन्न बातें दिखलायीगयी हैं फिर जैसा प्रकरण होता है उसी प्रकार वार्त्ता करना उचित है । भगवान् सर्वगुणसम्पन्न लोकमहेश्वर भी हैं और लोकोंसे निर्लेप भी हैं अर्थात् जब उनकी लोकमहेश्वरताको स्मरण कीजियेगा तो अवश्य ऐसाही कहना पड़ेगा, कि सब वस्तु उन्हींसे उत्पन्न हैं, उन्हींके अधीन हैं और उनसे इतरे कुछ भी नहीं है पर जब उनकी निर्लेपताको स्मरण कीजियेगा तब ऐसाही कहना पड़ेगा, कि उस महाप्रभुको किसीसे भी कुछ सम्बन्ध नहीं है वह सदा निर्लेप और निर्विकार है ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि जब मनुष्य उस महाप्रभुके निरुपाधिक स्वरूपपर विचार करेगा तब ऐसा ही बोध होगा, कि वह सदा निर्लेप है और जब उसके सोपाधिक स्वरूपपर विचार कियाजावेगा तो यही कहना पड़ेगा, कि ये सब उसीसे उत्पन्न हैं । इसलिये बुद्धिमान् ज्ञानियोंको जानना चाहिये, कि इन दोनों श्लोकोंमें तनकभी अन्तर नहीं है और कहीं भी पूर्वापर विरोध नहीं है । भगवान्का स्वरूपही ऐसा है, कि दो विरुद्ध धर्म उसमें सदासे पायेजाते हैं । तहां प्रमाण श्रु०— “ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ॐ यो वै रुद्रः

स भगवान्यच्चासृतं तस्मै वै नमोनमः ॥ ॐ यो वै रुद्रः स भगवान्
यच्च सूक्ष्मं तस्मै वै नमोनमः ॥ (अथर्वशिरउप० श्रु० २२,
२३, २७) इन श्रुतियोंसे सिद्ध होता है, कि उस महाप्रभुमें सर्व
विरुद्ध धर्म पायेजाते हैं ।

पाँचवें अध्यायमें भगवानका कहना यह है, कि किसी
भी प्रकारके कर्तृत्वको, कर्मको वा उस कर्मके भोगको मैं नहीं
रचता । तहां बुद्धिमानोंकी दृष्टिमें यह वार्ता अवश्य दीख
पड़ेगी, कि जैसे कुम्भकार घटादिको बनाता है ऐसे भगवान्
किसी विशेष वार्ताको पाप पुण्य अथवा दुःख सुखको नहीं बनाता
वरु स्वभाव अर्थात् प्रकृति जिसको जैसा चाहती है वैसा उससे
कराती है । जैसे समुद्रसे मोती, शंख, कौडी, सीर, बुदबुद,
फेन इत्यादि बनते हैं पर समुद्र स्वयं प्रतिदिन बनानेका संकल्प करके
इनको नहीं बनाता है केवल जलका यह स्वभाव है, कि आपसे
आप उसमें भिन्नभिन्न वस्तु बनती रहती हैं । इसी प्रकार भगवान् कर्तृत्व
वा कर्म तथा भोग प्रतिदिन प्राणियोंके घरमें लेजाकर नहीं बनाता है
वे तो आपसे आप प्राणियोंके स्वभावानुसार बनते जाते हैं । इसी
विषयको दृढ करनेके लिये भगवान्ने इस श्लोकमें “पृथग्विधाः” शब्दका
उच्चारण किया । शंका मत करो ! ॥ ४, ५ ॥

अब भगवान् अपनी लोकमहेश्वरताको और भी अधिक उत्तम-
तासे अगले श्लोकमें स्पष्ट कर दिखलाते हैं—

मृ०— महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

पदच्छेदः— पूर्वे (सृष्ट्यारंभाविर्भूताः) सप्त, महर्षयः (भृगवादयः) तथा, चत्वारः, मनवः (सावर्ण्यादयः) येषाम्, लोके (संसारे) इमाः, प्रजाः (संततयः) [तेऽपि] मद्भावाः (मच्चिन्तनपराः । मयि परेमात्मनि भावना येषाम् वैष्णव्या शक्त्यधिष्ठितत्वेन ज्ञानैश्वर्यवन्तः । मदीयो भावः प्रभावो येषु ते हिरण्यगर्भात्मनः) मानसाः (मनः संकल्पादेवोत्पन्नाः नतु योनिजाः) जाताः (प्रादुर्भूताः) ॥ ६ ॥

पदार्थः— (पूर्वे) सृष्टिमें सबसे पहले (सप्त, महर्षयः) भृगु इत्यादि सातों महर्षि (तथा) तैसे ही (चत्वारो, मनवः) सावर्ण्यादि चारों मनु (येषाम्) जिनकी रची हुई (लोके) इस संसारमें (इमाः प्रजाः) सारी प्रजाएं हैं, वे ही (मद्भावाः) मेरेमें सदा अपने चित्तको लगाये हुए मेरी वैष्णवी शक्तिके प्रभावसे युक्त प्रजागणकी रचना करनेमें समर्थ (मानसाः, जाताः) मेरे मनके संकल्पमात्रसे उत्पन्न हुए हैं ये लोग योनिज नहीं हैं अर्थात् माता पिताके संयोगसे नहीं उत्पन्न हुए हैं ॥ ६ ॥

भावार्थः— अत्र भगवान् पूर्णरूपसे अपनी लोकमहेश्वरताको दिखलाते हुए कहते हैं, कि [महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा] जो सातों ऋषि अर्थात् क्रतु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य और वशिष्ठ वैवस्वत, स्वामेचिष और सावर्णि

चारों मनु सबसे पूर्व उत्पन्न हुए अर्थात् मनुके साथ-साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये सावर्ण्य कहे जाते हैं ।

यहां भाष्यकारोंके मतभेदसे इस स्थानमें दो प्रकारके अर्थ होसकते हैं । एक तो जो पहले कहआये हैं, कि सातों महर्षि और चारों मनु जो सृष्टिके पूर्वकालमें हुए हैं । दूसरा अर्थ यह है, कि सातों ऋषियोंसे पूर्व जो चारों ऋषि सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार और स्वायम्भुव इत्यादि १४ + मनु उत्पन्न हुए ये सबके सब सृष्टिकी आदिमें हुये हैं । इसलिये इनको सारी सृष्टिके पूर्व उत्पन्न कहना चाहिये । सो भगवान् कहते हैं, कि [मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः] ये जो महर्षिगण तथा मनु इत्यादि हैं सब “ मद्भावाः ” हैं अर्थात् सदा मेरेहीमें जिनकी भावना लगी हुई है । इस कारण मेरी वैष्णवीशक्तिके प्रभावसे युक्त प्रजागणकी रचना करनेमें समर्थ हैं सो ये सबके सब मेरे मानसिक

+ स्वरोचिषो मनुश्चैव द्वितीयो वह्निनन्दनः । राजा वदान्यो धर्मिष्ठः स्वायम्भुवसप्तमो महान् ॥

त्रिप्रव्रतसुतावन्यौ द्वौ मनु धर्मिणो वरौ । तौ तृतीयचतुर्थौ च वैष्णवौ तामसोत्तमौ ॥

तौ च शंकरशिष्यौ च कृष्णभक्तिपरायणौ । धर्मिष्ठानां वरिष्ठश्च रैवतः पंचमो मनुः ॥

षष्ठश्च चाक्षुषो ज्ञेयो विष्णुभक्तिपरायणः । आदरेणः सूर्यसुतो वैष्णवः सप्तमो मनुः ॥

सावर्णिः सूर्यतनयो वैष्णवो मनुःष्टमः । नवमो दक्षसावर्णिर्ब्रह्मज्ञानविशारदः ॥

ततश्च धर्मसावर्णिर्मनुरेकादशः स्मृतः । धर्मिष्ठश्च वरिष्ठश्च वैष्णवानां सदा वृत्ती ॥

ज्ञानी च रुद्रसावर्णिर्मनुश्च द्वादशः स्मृतः । धर्मात्मा देवसावर्णिर्मनुरेव त्रयोदशः ॥

चतुर्दशो महर्षिर्मातृ चन्द्रमावर्णिरेव च । (हरिवंशपुराण अ० ७)

संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं । ये योनिज नहीं हैं अर्थात् माता पिताके संयोगसे नहीं हैं । इन्हींसे अन्य प्रजागणोंकी उत्पत्ति हुई है ।

बिना मानसिक सृष्टिके सृष्टिका उत्थापन होना असंभव है । क्योंकि जबतक कमसे कम एक पुरुष और स्त्री न होगी तबतक आगे सृष्टि होही नहीं सकती पर उस एक पुरुष और स्त्रीको तो मानसिक मानना ही पड़ेगा । इस कारण हम सनातनधर्मावलम्बी सबसे पहले एक पुरुष और एक स्त्रीको मानसिक मानते हैं अर्थात् उस सच्चिदानन्द अज अविनाशी अजन्माको जब सृष्टिकी इच्छा होती है तो वह अपनेको आपमें मथन करता है अर्थात् अपने तपरूप बलको बढ़ाता है तिससे स्वायंभुव मनु और शतरूपाकी मानसिक सृष्टि होती है । तहां श्रुतिका प्रमाण है—“ॐ स वै नैव रमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीयमैच्छत् । स इममेवाऽऽत्मानं द्वेधाऽपातयत्ततः पतिश्च पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व इति ” (बृहदा० अ०

१ ब्रा० ४ श्रु० ३)

अर्थ— चिरकाल पर्यन्त वह महाप्रभु अपने आप अकेला रहा पर अकेला क्रीडा नहीं होसकती । अतएव क्रीडाके तात्पर्यसे उसने दूसरेकी इच्छाकी । इस प्रकार इच्छा करते हुए अपनेको आपमें गाढ़ मंथन करे अर्थात् आर्लिगनकर अपना दो भाग करदिया । जिससे पति और पत्नी अर्थात् स्वायंभुवमनु और शतरूपा प्रकट हुई । जैसे किसी वृक्षका बीज जब पृथ्वीमें डाला जाता है तो थोड़े कालके पश्चात् फटकर उसमें दालके दो भाग होजाते हैं और तहांसे

वृद्धकी रचना क्रमशः चलती है इसी प्रकार परमात्माकी रचना करने वाली शक्ति दो स्वरूपोंमें आविर्भूत हुई ।

इसी विषयको अन्य धर्मावलम्बी भी मानते हैं जैसे मुसलमान कहते हैं, कि सृष्टिकी आदिमें भगवान् ने आदम नामका एक पुरुष और हव्वा नामकी एक स्त्री बनायी इन्हीं दोनोंको ईसाई मतावलम्बी भी Adam और Eve (बाइबिल ओल्ड टेस्टामेंट चैप्टर ४) कहकर मानते हैं । मुख्य अभिप्राय यह है, कि सब धर्मावलम्बी कमसेकम एक मानसिक सृष्टि अवश्य मानते हैं । क्योंकि बिना एकको मानसिक माने आगे काम नहीं चलता और बुद्धि कुछ काम नहीं करती ।

इसी विषयको भगवान् इस श्लोकमें कहते हैं, कि जब-जब सृष्टिकी इच्छा होती है तो मैं जो लोकमहेश्वर हूँ अपनी शक्तिसे पहले मानसिक सृष्टि उत्पन्न करता हूँ अर्थात् भृगु इत्यादि सात महर्षि, सनत्कुमारादि चारों ब्रह्मवेत्ता और स्वायम्भुव इत्यादि १४ मनु उत्पन्न करता हूँ । ये सबके सब कैसे उत्पन्न होते हैं ? सो कहते हैं । यदि शंका हो, कि एकही मानसिक पति और पत्नीसे सृष्टिकी वृद्धि होसकती थी फिर इतनी मानसिक सृष्टिकी क्या आवश्यकता थी ? तों उत्तर इसका यों है, कि यथार्थमें तो भगवान् ने अपने तपरूप बलसे केवल स्वायम्भुव और शतरूपाहीकी सृष्टि की पर उनमें भी ब्रह्मशक्ति प्रबल थी इसलिये इनसे भी बहुतेरी मानसिक योनियां उत्पन्न होगयीं । जैसे

“ तपस्तप्त्वा सृजयन्तु स स्वयं पुरुषो विराट् ।

तं मां वित्तास्य सर्वस्य सृष्टारं द्विजसत्तमाः ॥

अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपरतप्त्वा सुदुश्चरम् ।
 पतीन् प्रजानामसृजं महर्षीनादितो दश ॥
 मरीचिमन्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलहं क्रतुम् ।
 प्रचेतसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च ॥
 एते मनूस्तु सप्तान्यानसृजन्भूरितेजसः ।
 देवान्देवनिकायांश्च महर्षीश्चामितौजसः ॥
 यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान् ।
 नागान् सर्पान् सुपर्णांश्च पितृणां च पृथग्गणान् ॥
 विद्युतोऽशनिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूंषि च ।
 उल्कानिर्घातकेतूश्च ज्योतींष्युच्चावचानि च ॥
 किन्नरान् वानरान् मत्स्यान् विविधांश्च विहंगमान् ।
 पशून्मृगान्मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतोदतः ॥
 कृमिकीटपतंगांश्च यूकामक्षिकमत्कुणाम् ।
 सर्वं च दंशमशकं स्थावरं च पृथग्विधम् ॥
 एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान्महात्मभिः ।
 यथाकर्म तपोयोगात्सृष्टं स्थावरजंगमम् ॥

(मनुः अ० १ श्लो० ३३ से तक)

अर्थ— स्वावम्भुव मनु कहते हैं, कि उस विराट् पुरुषने तप
 करके जिसको सबसे पहले उत्पन्न किया सो मैं ही हूँ जो सारी सृष्टिका
 रचनेवाला हूँ ऐसा हे द्विजोत्तम ! तुम मुझे जानो ! फिर मैंने प्रजाके
 रचनेकी इच्छासे बहुतही प्रबल तप करके दशों प्रजापति तथा मह-
 र्षियोंकी मानसिक रचनाकी वे महर्षि कौन-कौन हैं ? सो कहते हैं—

१. मरीचि, २. अत्रि, ३. अंगिरा, ४. पुलस्त्य ५. पुलह, ६. ऋतु, ७. प्रचेता, ८. वशिष्ठ, ९. भृगु और १०. नारद फिर दशों महर्षि मनुओंको और इन्द्र इत्यादि बड़े तेजवाले सातों ऋषियोंको तथा देवताओंको और उनके स्थानोंको तथा बड़े-बड़े तेजस्वी महर्षियोंको इच्छते भये तत्पश्चात् यक्ष, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, गरुड और पितरोंके पृथक्-पृथक् समूहोंको रचा फिर भिन्न-भिन्न वानर, मत्स्य, पक्षी गौ, मृग, सिंहादि पशु तथा व्याल फिर नीचे ऊपर दोनों ओर जिनके दांत हैं ऐसे पशुओंको रचा फिर कीड़े, कृमि, पतंग, जूं, मक्खी, मत्स्य (खटमल) डांस, मच्छड इत्यादि जन्तुओंकी रचनाकी । इसी प्रकार मेरी आज्ञा पाकर अपने तपोरूप बलसे इन महात्माओंने प्राणियोंके पूर्वकर्मानुसार सम्पूर्ण स्थावर जंगमोंकी रचना की अर्थात् पहले उस पूर्ण परब्रह्म जगदीश्वरसे कुछ दिनोंतक मानसिक सृष्टि होती रही फिर जबमे “ अथातो रेतः सृष्टिः ” ऐसी आज्ञा हुई तबसे इनही महात्माओंके द्वारा मैथुनी सृष्टि उत्पन्न होने लगी । इसलिये ये महर्षि-गण तथा मनु इत्यादि इस सृष्टिके उत्पन्न करनेवाले हैं ।

इसी कारण श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द कहते हैं, कि हे अर्जुन ! “ येषां लोक इमाः प्रजाः ” ये जो मेरी मानसिक सृष्टि हुई है जिससे ये सातों महर्षि तथा मनु इत्यादि उत्पन्न हुए इनहीकी इस लोकमें सारी प्रजा कहलाती है अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टिके रचनेवाले ये ही हैं और मैं इनका रचनेवाला लोकमहेश्वर कहा जाता हूँ । इतना कहकर भगवान्ने इस लोकमें अपनी लोकमहेश्वरता पूर्णप्रकार सिद्ध करदी ॥ ६ ॥

उक्त प्रकार भगवान् अपने सोपाधिक स्वरूपका वर्णन करके अब उस स्वरूपके जाननेवाले तथा ध्यान करनेवालेका महत्त्व वर्णनकरते हैं।

मृ०— एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

पदच्छेदः— यः (मद्भक्तः) मम (मदीयाम्) एताम् (पूर्वोक्तां बुद्ध्यादिरूपाम्) विभूतिम् (ऐश्वर्यम् । सर्वेश्वरत्वम्) योगम् (तत्तदर्थसम्पादनसामर्थ्यम्) च, तत्त्वतः (यथावत्) वेत्ति (जानाति) सः, अविकम्पेन (अप्रचलितेन अचलेन वा) योगेन (समाधिना) युज्यते (युक्तो भवति) अत्र, संशयः (कश्चित् प्रतिबन्धकः) न (नैव) [विद्यते] ॥ ७ ॥

पदार्थः— (यः) जो मेरा भक्त (मम) मुझ लोकमहेश्वरकी (एताम्, विभूतिम्) इतनी विभूतियोंको जो ऊपर कथन कीगयी हैं तथा (योगम्) इन विभूतियोंके सम्पादन करनेमें जो मेरा पूर्ण सामर्थ्यरूप योग है तिसको जो (तत्त्वतः) यथावत् ठीक-ठीक (वेत्ति) जानता है (सः) सो मेरा भक्त (अविकम्पेन, योगेन) अचल दृढ़ सुस्थिर निर्विकल्प योगसे (युज्यते) युक्त होजाता है अर्थात् निर्विकल्प समाधि प्राप्त करता है (अत्र) इसमें (संशयः, न) तनक भी संशय नहीं है ॥ ७ ॥

भावार्थः— अब परमसुजान सर्वशक्तिमान् करुणानिधान श्री आनन्दकन्द ब्रजचन्द अर्जुनके प्रति अपनी लोकमहेश्वरताकी विभू-

तियोंके जाननेवालोंका महत्त्व कथन करतेहुए कहते हैं, कि [एतां विभृतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः] मेरी जो इतनी विभूतियां हैं और उनके द्वारा मानसिक सृष्टि और विराट् इत्यादिके सम्पादनमें जो मेरी अलौकिक सामर्थ्य है तथा मेरा योगबल है तिनको “ यो वेत्ति तत्त्वतः ” जो तत्त्वतः अर्थात् यथातथ्य जानता है [सोऽविक्रं पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः] सो निश्चल निर्विकल्प योगसे अवश्य युक्त होता है इसमें तनक भी संशय नहीं है अर्थात् सो मेरा भक्त इस प्रकार मेरे स्वरूपमें लय होजाता है, कि फिर उसे कहीं कुछ भी किसी प्रकारका अन्य विषय मुझसे अतिरिक्त नहीं भासता और कोई उसको अपने स्थानसे चलायमान नहीं कर सकता वह सदाके लिये मुझमें स्थिर होजाता है । जैसे नदियां समुद्रमें जा स्थिर और लय होजाती हैं तथा अपने नाम रूपको छोड़ समुद्र बनजाती हैं फिर कोई नहीं कह सकता कि वे नदियां समुद्रमें किधर हैं ।

प्रमाण—श्रु०— “ इमाः सौम्य नद्यः पुरस्तात्प्राच्यः स्यन्दन्ते पश्चात्पृथिव्यस्ताः समुद्रात्समुद्रमेवापियन्ति समुद्र एव भवति ता यथा तत्र न विदुः स्यिमहमस्मीति ” (छां० प्रपा० ६ खं० १० श्रु० १)

तात्पर्य यह है, कि जैसे नदियां समुद्रहीसे मेघमाला द्वारा निकलकर पर्वतोंके शृंग होकर पृथ्वीमें पूर्वसे बहती हुई पश्चिमको फिर पश्चिमसे पूर्वको होती हुई समुद्रमें मिलजाती हैं पर वे यह नहीं जानती, कि मैं पहले गंगा, यमुना वा सरस्वतीके नामसे पुकारी जाती थी । इसी प्रकार मेरा भक्त अपने सत्स्वरूप ब्रह्ममें मिलकर

अपने नाम रूपको नहीं स्मरेण करता क्योंकि वह स्वयं मेरा ही स्वरूप हो जाता है । इसी दशाकी प्राप्तिको अचल निर्विकल्प-समाधियोग कहते हैं ।

शंका— पहले भगवानने अपनी विभूतियोंको तथा स्वरूपोंको दुर्विज्ञेय कहा है और कहा है, कि “ न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ” (श्लो० २) मुझे कोई देवगण तथा महर्षिगण नहीं जानते हैं और अब कहते हैं, कि जो मेरी विभूतियोंको ठीक-ठीक जानता है वही योगी है । यह दोनों विरुद्ध बातें कैसे बनसकती हैं ?

समाधान— भगवानका ऐसा कहना है, कि मेरी विभूतियोंको ब्रह्मादि देवता तथा भृगवादि महर्षिगण नहीं जानते सो यह यथार्थ है इसमें सन्देह कुछभी नहीं है पर जो इनके भक्त हैं उनकी गणना तो इन देवता और महर्षियोंसे भी अधिक है इसलिये भगवान इस श्लोकमें अपने भक्तोंके लिये कह रहे हैं, कि मेरा भक्त तो मुझे अवश्य जानता है । क्योंकि मेरे भक्तोंके लिये मेरी विभूतियां दुर्विज्ञेय नहीं हैं । सो भगवान पहलेभी कहाया है, कि “ ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ” (अ० १२ श्लो० २१) अर्थात् जो मुझको भक्तिपूर्वक भजते हैं वे मुझमें निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूं अर्थात् उनका मन मुझमें बसता है और मेरा मन उनमें बसता है । इस वचनसे स्पष्ट होता है, कि भगवानके भक्त भगवानसे विलग नहीं हैं । कि जो जिससे विलग नहीं रहता सदा उसकी सेवामें रहता है वह अपने सामीप्य

सब वृत्तान्त यथावत् जानता है “ नटसेवक नहिं व्यापै माया ” (तुलसी) जो नट अर्थात् बाजीगरका सेवक रहता है उसको बाजीगरकी माया नहीं व्यापती है । बाजीगर जो गन्धर्वनगर बनाकर फिर उसमें आग लगाकर जला देता है तो बड़े-बड़े बुद्धिमान उस बाजीगरी मायामें भूल आश्चर्यान्वित हो चकित होजाते हैं । उन बुद्धिमानोंकी समझमें कुछभी नहीं आता, कि बाजीगरकी सारी बस्ती कैसे जल गई । पर यदि सच पूछो तो एक तृण भी नहीं जलता जिसके भेदको उसका सेवक भली भांति जानता है । बाजीगर अपने सेवकके मस्तकपर आग जलाकर पूरियां पकालेता है और उसकी गर्दन काटलेता है पर उसका एक रोम भी नहीं बिगड़ता और न कहीं शरीरसे एक बूंद रुधिर ही निकलता है । वह सेवक आनन्द-पूर्वक हँसता रहता है और उसके सिरपर आगकी प्रदीप्त ज्वाला धधकती रहती है पूरियां पकती रहती हैं फिर वह पकीहुई पूरियां सब देखनेवालोंको दिखला देता है और खिला भी देता है ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि नटका सेवक नटके सब भेदोंको जानता है । इसी प्रकार जो भगवान्‌का निज भक्त है वह उनकी सारी विभूतियोंको यथावत् जानता है, पर देव वा महर्षिगण न जानकर उनकी मायामें मोहित होजाते हैं । जैसे ब्रह्मा मायामें मोहित हो ब्रजसे उनके बछड़ोंको चुराकर लेगया, पीछे उनके चरणोंपर गिरकर स्तुति की और कहा—

“ को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन्,
योगेश्वरोतीर्भवत्त्रिलोक्याम् ।

क्व वा कथं वा कतिवाकदेति,

विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम् ॥ ”

(श्रीमद्भा० स्क० १० अ० १४ श्लो० २१)

अर्थ— हे सर्वव्यापक ! हे भगवन् ! हे परात्मन् ! हे योगेश्वर ! जब तुम अपनी योगमायाको अर्थात् अपनी सब विभूतियोंके उत्पादन करनेवाली सामर्थ्यको फैलाकर क्रीडा करने लगजाते हो तब इस त्रिलोकीमें तुम्हारी लीला और तुम्हारी विभूतियां कहां, कैसी, कितनी और ‘ कब ’ होती हैं यह कौन जान सकता है ? अर्थात् मैं जो ब्रह्मा सो भी नहीं जान सकता तो देवता देवियोंकी क्या गणना है ? इस कारण हैं भगवन् ! तुम्हारे ऐश्वर्य और तुम्हारी विभूतियां अचिन्तनीय हैं । पुनः ब्रह्मदेव कहते हैं, कि “ अथापि ते देव ! पदाम्बुजद्वयप्रसादलेशानुग्रहीत एव हि । जानाति तात्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन् । ”

(श्रीमद्भा० स्कन्ध १० अ० १४ श्लो० २१)

अर्थ— हे भगवन् ! तुम्हारे चरणारविन्दोंके प्रसादके लेशमात्रसे जो अनुग्रहीत हुए हैं अर्थात् जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही तुम्हारी महिमाओंके तत्त्वको यथावत् जाननेवाले हैं “ नान्यः कोऽपि ” तुम्हारे भक्तोंको छोड़ अन्य कोई भी चिरकाल पर्यन्त एकान्त वास करके शास्त्रोंके बलसे विचार करतेहुए भी तुमको नहीं जानसकता ।

इन प्रमाणोंसे सिद्ध है, कि भगवद्भक्त भगवत्की विभूतियोंको यथावत् जानते हैं । इसलिये भगवान्के दोनों वचनोंमें शंका मत करो !

इस वचनको दृढ़ करनेकेलिये भगवान् कहते हैं, कि “ नात्र संशयः ” इस विषयमें तनक भी सन्देह नहीं करना चाहिये, कि मेरा भक्त मेरी विभूतियोंको यथार्थरूपसे जानकर मेरे स्वरूपमें आ मिलता है ॥ ७ ॥

अब भगवान् अगले चार श्लोकोंमें उस ज्ञानको स्पष्टरूपसे वर्णन करते हैं जिसके द्वारा भक्तजन उनकी विभूतियोंको जानकर निर्विकल्प योगको प्राप्त होते हैं ।

श्रु०—अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥

पदच्छेदः—अहम् (लोकमहेश्वरः) सर्वस्य (ब्रह्मादि स्थावरान्तस्य) प्रभवः (उत्पत्तिः । कारणम् । निमित्तम्) मत्तः (भदेवान्तर्यामिनः सर्वज्ञात् सर्वेश्वरात्) सर्वम् (स्थितिनाशक्रिया फलोपभोगलक्षणं ब्रह्माण्डम् अथवा पूर्वोक्तबुद्धिज्ञानमसंमोहादिवम्) प्रवर्त्तते (चेषते) इति, मत्वा (ज्ञात्वा) भावसमन्विताः (परमार्थत्वाभिनिवेशेन संयुक्ताः प्रेमसमन्विताः) बुधाः (अवगतसंसारतत्त्वाः) माम् (लोकमहेश्वरम्) भजन्ते (सेवन्ते) ॥ ८ ॥

पदार्थः—(अहम्) मैं जो लोकमहेश्वर हूँ सो मैं (सर्वस्य) ब्रह्मासे लेकर एक तृणपर्यन्तका (प्रभवः) उत्पत्ति-स्थान हूँ (मत्तः) मुझहीसे (सर्वम्) सम्पूर्ण विश्वमात्रके पदार्थ (प्रवर्त्तते) अपनी-अपनी चेष्टा कर रहे हैं (इति, मत्वा) ऐसा

ज्ञानकर (भावसमन्विताः) परमार्थसे युक्त (बुधाः) ज्ञानी (माम्)
मुक्त लोकमहेश्वरको (भजन्ते) भजते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थः— अब रसिकविहारी योगेश्वर भगवान् कृष्णचन्द्र इस श्लोकमें उस यथार्थ ज्ञानको जिसके द्वारा उनके भक्त उनकी सब विभूतियोंको और उनकी सम्पादन करनेवाली शक्तियोंको भली भाँति जानकर उनहीके स्वरूपमें लय होजाते हैं उसी ज्ञानको स्पष्टरूपसे वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्त्तते] हे अर्जुन ! मैं ही इस सम्पूर्ण जगत्का उत्पत्तिस्थान हूँ अर्थात् कारण और महाकारण हूँ ब्रह्मलोकसे लेकर पाताल पर्यन्त चौदहों भुवन तथा इन्द्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोकादि अनेक लोक लोकान्तरोको उत्पन्न करनेवाला मैं ही हूँ ।

यहां भगवान्का तात्पर्य यह है, कि जैसे सम्पूर्ण वृद्धोंका उत्पत्ति-स्थान वीजमात्र है और जैसे लहर, भाग, बुदबुद तथा भाठा ज्वार सबोंका उत्पत्तिस्थान समुद्र है इसी प्रकार सम्पूर्ण विश्वका उत्पत्ति-स्थान वही एक आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र लोकमहेश्वर है ।

उक्तप्रकार जब उस महाप्रभुने अपने महत्त्वकी ओर ईक्षण किया तो सारी सृष्टि उससे निकलपड़ी । प्रमाण श्रु०— “ स ईक्षत लोकान् नुसृजा इति ” (एत० ख० १ श्रु० १) फिर “ स इमां-ल्लोकानसृजत ” (एत० श्रु० २) अर्थात् जैसे कोई वास्तुविद्या-विशारद (Engineer) जब गृह इत्यादि निर्माण करनेकी इच्छा करता है तब पहले एकवार उसके सब प्रकारके चिन्होंको, आकारोंको, अव-

लोकन करलेता है अर्थात् कितने इसमें बँगले होंगे, कितनी कोठरियां होंगी, कितने बरामदे होंगे, कितनी कडियां लगेंगी, कितने झरोखे होंगे; कितनी मिहराबें होंगी, कितनी जालियां होंगी, कितने वीम लगेंगे तथा कितनी लम्बी चौड़ी पृथ्वी होनी चाहिये सबोंका निरूपण करलेता है। इसी प्रकार उस महाप्रभुने मनोयोग देकर अपनी विभूतियोंकी ओर अवलोकन किया और एवम्प्रकारे अवलोकनकर कहा, कि मैं इस प्रकार सृष्टिको रचूं। फिर क्या था? पल मारतेहुए सृष्टिकी रचना करदी। जितना समय एक पलकके उठानेमें लगता है इतने ही समयमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी रचना होगयी। इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि मैं ही सबोंका “ प्रभवः ” अर्थात् उत्पत्तिका स्थान हूं अतएव “ सत्ताः सर्वं प्रवर्त्तते ” मेरेद्वारा ये सब लोकलोकान्तर वर्त्तमान हुए हैं।

मुख्य अभिप्राय भगवान्के कहनेका यह है, कि जैसे किसी पुतलीघरमें जो सबसे बड़ा उमकरणयंत्र (Engine) रहता है उसीके द्वारा उस कार्यालयभरमें जितने कल इत्यादि रहते हैं चलते हैं। उन अन्य कलोंमें अपनी निज शक्ति कुछभी नहीं रहती वे तो निर्जीवके समान निश्चेष्ट पड़े रहते हैं पर जब वह बड़ा यंत्र चलने लगता है तब उसकी शक्ति पाकर सब छोटे २ यंत्र चलने लगते हैं इसी प्रकार चैतन्यस्वरूप भगवत्की शक्ति द्वारा ब्रह्मलोकसे लेकर पाताललोक पर्यन्त सबके सब अपने-अपने कार्योंकी शक्ति पाकर भिन्न-भिन्न रूपसे चेष्टा कर रहे हैं। इसी कारण भगवान् कह रहे हैं, कि [इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः] ऐसा जानकर ज्ञानी मेरे भावमें समन्वित होकर मुझहीको भजते हैं अर्थात्

अहर्निश मेरे ही स्वरूपमें मग्न रहते हैं जहां देखते हैं वहां मुझही को देखते हैं । क्योंकि उन्होंने पूर्णप्रकार मेरी विभूतियोंको निश्चित-रूपसे जान लिया है, कि बिना मेरे एक तृण भी नहीं हिलसकता ।

ऐसे भजनेवाले कौन हैं ? तिनके विषय भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! सुन “ बुधाः भावसमन्विताः ” जो बड़े-बड़े ज्ञानी मेरे भावसे समन्वित हैं अर्थात् परमार्थतत्त्वसे भरे हुए हैं और प्रेमसे परिपूर्ण हैं । वेही मेरे भजनेवाले हैं जैसे आम्रका फल जब परिपक्व होजाता है तब सर्वत्र रसही रससे भर जाता है । इसी प्रकार जो बुधजन प्रेमके रससे तथा परमार्थतत्त्वसे भरे हुए हैं वे ही मुझको भजते हैं ॥ ८ ॥

अब भगवान् उस प्रेमपूर्ण परमार्थतत्त्वयुक्त भजनका स्वरूप अर्जुनके प्रति कहते हैं—

मू०— मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥६॥

पदच्छेदः— मच्चित्ताः (मयि वासुदेवे चित्तं येषां ते) मद्गतप्राणाः (मां गताः प्राप्ताश्चक्षुरादयः प्राणा इन्द्रियाणि येषां ते । मद-र्पितजीवनाः) परस्परम् (अन्योन्यम्) बोधयन्तः (श्रुतियुक्ति-प्रदर्शनेन समुदायं ज्ञापयन्तः) नित्यम् (निरन्तरम्) कथयन्तः (इष्टमित्रेभ्य उपदिशन्तः । संकीर्तयन्तः) च, तुष्यन्ति (अनुमोद-नेन सन्तोषमुपयान्ति) च, रमन्ति (रतिं प्राप्नुवन्ति । उत्तमसुख-मनुभवन्ति) च ॥ ६ ॥

पदार्थः— (सच्चित्ताः) जिन मेरे भक्तोंका चित्त सदा मुझहीमें लगा रहता है तथा (मद्गतप्राणाः) और जिन्होंने मेरे हीमें अपना प्राण अर्पण कर रखा है तथा सब इन्द्रियोंको लगा रखा है वे (परस्परम्) एक दूसरेके साथ (बोधयन्तः) श्रुति और युक्तिके अनुसार मेरे स्वरूप तथा मेरी विभूतियोंको जानते और जानाते हुए तथा (नित्यम्) निरन्तर (कथयन्तः) अपने इष्टमित्रोंके साथ मेरे यश, गुण तथा विभूतियोंका कथन करतेहुए भी (तुष्यन्ति, च) मेरे आनन्दके सन्तोषको प्राप्त होजाते हैं तथा (रमन्ति, च) मेरे ही शृंगारयुक्त सुन्दर रूपमें रमण भी करते हैं अर्थात् जबतब मेरे गुण, स्वरूप और लीलाओंको स्मरणकर मग्न रहते हैं ॥ ६ ॥

भावार्थः— अब भगवान् भावसमन्वित, अपने प्रेमयुक्त तथा परमार्थतत्त्वयुक्त भजनका स्वरूप वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [सच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्] जो हमारे सच्चे भक्त हैं वे आठों याम मेरेहीमें चित्तको लगायेहुए हैं अर्थात् जिनके चित्तको मेरे स्वरूपसे भिन्न अन्य कुछ नहीं भासता है और जो इस प्रकार अपना चित्त मुझमें जोड़देते हैं वे मेरा स्वरूप ही होजाते हैं । उनको चलते फिरते ऐसा भासने लगजाता है, कि मैं स्वयं कृष्णस्वरूप ही हूं मेरा प्राणप्रिय कृष्ण मुझसे भिन्न नहीं है तथा ' मद्गतप्राणाः ' जिन्होंने अपने प्राणको मुझमें अर्पण कर रखा है, अपना जीवन मेरेही अधीन जानते हैं तथा अपने जीवनको केवल मेरे भजन यजनके ही निमित्त जानते हैं । यदि मैं उनसे एक जगहके लिये भी विलग होऊं तो विह्वल होकर प्राण दे देनेकी इच्छा करने लगते हैं ।

यहां 'मद्गतप्राणाः' शब्दका अर्थ यह भी होसकता है, कि जिन्होंने अपने प्राणोंको अर्थात् इन्द्रियोंको मुझहीमें अर्पण करडाला है, आंखोंसे सर्वत्र मुझहीको देखते हैं, कानोंसे मेरेही गुणोंका श्रवण करते हैं तथा जिह्वासे मेराही यश गान करते हैं । फिर यों भी अर्थ करलीजिये, कि जिन्होंने अपने नेत्रोंको भगवत्के नेत्र, अपने कर्णोंको भगवत्के कर्ण तथा अपनी जिह्वाको भगवत्की जिह्वा समझरेखी है ऐसे जो भक्त हैं उनहीको विद्वान् पुरुष 'सच्चित्ताः' और 'मद्गतप्राणाः' कहते हैं ।

भगवान्के कहनेका तात्पर्य यह है, कि ये दृशाए केवल भगवत्के दर्शनमात्र ही से नहीं होतीं । क्योंकि दर्शनमें तो व्यवधान रहता है अर्थात् द्रष्टा (भक्त) और दृश्य (भगवत्स्वरूप) में अन्तर रह जाता है । इसलिये यहां जो भगवान् कह रहे हैं सो उस दर्शनसे भी उत्तम अवस्थाका वर्णन कर रहे हैं । क्योंकि दर्शनमात्र ही से भक्तिका फल नहीं है । महर्षि शांडिल्यने भी ऐसा ही कहा है, कि "दर्शन-फलमिति चेन्न तेन व्यवधानात्" (शांडिल्य अ० १ सू० १२)

अर्थ— भक्तिका फल दर्शन ही मात्र नहीं है क्योंकि उसमें व्यवधान अर्थात् अन्तर रहजाता है । इसलिये जो प्राणी भगवत्की दृढ उपासना करनेसे उसके अलौकिक, अपूर्व, ज्योतिर्मय, एवं माधुर्य्य, पूर्णसौन्दर्य्य तथा नाना प्रकारके अनुपम शृंगारयुक्त ललित, ललाम, नयनाभिराम घनश्यामका दर्शन पाकर उसके प्रसन्न पादपद्मकी परमपद प्रदायिनी रजसे अपनेको पवित्र करता है अर्थात् साकाररूपका दर्शन

करता है वही एवम्प्रकारे उन्नति करते-करते भगवान्‌के निरोकार निरंजन स्वरूपमें भी रमजाता है अर्थात् सायुज्यमुक्ति पानेका अधिकारी होजाता है। अर्थात् पहले जो ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय का व्यवधान था वह मिटजाता है तब अन्तःकरण एकमात्र अद्वैत-भावको धारण करलेता है अर्थात् जब भगवद्भक्त अत्यन्त प्रेमासक्त होकर अपने प्रियतम प्रभुके अनन्य प्रेममें मग्न होकर उसीका मनन और निदिध्यासनकर तत्त्वावको प्राप्त होजाता है अर्थात् भगवद्रूप ही होजाता है तब ही उसकी अवस्था यथार्थमें भक्तिकी अवस्था कहलाती है। इसी अवस्थाको भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने अर्जुनके प्रति “ मच्चित्ताः ” और “ सद्गतप्राणाः ” दो शब्दोंमें संक्षिप्तरूपसे कहदिया है।

अब आनन्दसागर श्रीमनमोहन नटनागर कहते हैं, कि “ बोधयन्तः परस्परम् ” जितने मेरे भक्त मेरी उपासना करनेवाले हैं वे परस्पर एक संग मिल एक दूसरेको मेरा मोहनी स्वरूप दिव्य-गुण, विचित्र लीला, अलौकिक सौन्दर्य इत्यादिको परस्पर एकदूसरेके प्रति बोध कराते हुए अर्थात् जो मेरी अद्भुत कलाओंको तथा मेरी भक्तवत्सलता इत्यादि गुणोंको नहीं जाननेवाले हैं उनको जनातेहुए [कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च] मेरे भिन्न २ चरित्रोंकी कथा एक दूसरेको कहतेहुए सन्तोषको प्राप्त होते हैं और रमते हैं अर्थात् जिस प्रकार मैंने भ्रुव, प्रह्लाद, सुदामा, शबरी, गजराज इत्यादिको अपनेमें वसालियां और जिस प्रकार आग पानीसे तथा दुष्टोंके आक्रमणसे उनकी रक्षा की उन सब इतिहासोंको आनन्दपूर्वक गद्गद-कंठसे सदा परस्पर संभाषण करते हुए परमसन्तोषको प्राप्त

होते हैं और रमते हैं अर्थात् शान्त शीतल भगवद्भक्ति-मन्दाकिनीमें अपने हृदयको बोरकर परम पुण्यमय अभिनव आनन्द और सन्तोषकी उपलब्धि करते हैं ।

भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि जो मेरे स्वरूपकी उपासना करने वाले भक्त हैं वे सब परस्पर इष्टमित्र बनजाते हैं । किसीने कहा है, कि “ इष्ट मिले अरु मन मिले मिले भजन रस रीति । मिलिये तहां निशक हो करिये तिन सन प्रीति ” इस प्रकार जिन सज्जनोंके स्वभाव इष्ट, मन इत्यादि सब परस्पर मिलजाते हैं उनहीके संगको सत्संग कहते हैं । सो जो भगवान्‌के भक्त हैं वे उनके ऐश्वर्योंका स्मरणकर अहर्निश उनके लावण्यमें मग्न, एक दूसरेसे छन्हीकी वार्त्ता करतेहुए, परस्पर गलबांही मिलते हुए ऐसा अनुभव करते हैं, कि मैं श्यामसुन्दरहीके साथ मिलरहा हूं । एवम् प्रकार अलौकिक सुख लाभ करते हुआँको तहां ऐसा अनुभव होता है जैसे सूर्य सूर्यकी आरती करे और चन्द्रमा चन्द्रमासे जामिले । इसी प्रकार सब परस्पर नाचते हैं, गाते हैं, उल्लसते हैं, कूदते हैं अर्थात् परम आनन्दको प्राप्त होते हैं । भूख—प्यास भूल सदा सब काल संकीर्त्तन करते हुए भगवत्‌कोही स्मरण करते हैं और एक दूसरेसे बड़े ऊँचे स्वरमें पुकारकर कहते हैं, कि भैया हरि बोल ! हरि बोल ! हरि बोल ! बोलो हरे राम ! हरे राम ! राम राम हरे ! हरे ! हरे कृष्ण हरे कृष्ण ! कृष्ण ! कृष्ण ! हरे हरे । अर्थात् जैसे कमल विकसित होजानेपर मकरन्दको अपने हृदयके भीतर नहीं रख सकता बाहर फेंक देता है और सर्वत्र सुगन्धको फैला देता है । इसी प्रकार भक्तों

का हृदय जब प्रफुल्लित होता है तो हरिनाम रूप मकरन्दको अपने भीतरे छिपाकर नहीं रखसकते । वह नाम हँठात उबाल खाकर बाहर आही जाता है इसी कारण भक्तजन ऊंचे स्वरसे हरिनाम उच्चारण करने लगते हैं ।

शंका— इतना हो हल्ला मचाकर एक दूसरेको भगवच्चरित वा उनकी सुन्दरता, मनोहरता इत्यादि वर्णन करनेसे क्या लाभ ? मनहीमन आनन्दका अनुभव करना क्या श्रेष्ठ नहीं है ? यदि है तो वारम्बार बकनेसे, गानेसे तथा चिल्लानेसे कौनसी उत्तमता और विशेषता प्रकट होती है ? ।

समाधान— यह उनका चिल्लाना, गाना, कोलाहल मचाना जान बूझकर नहीं होता । जैसे पुष्पकी कलियोंका स्वभाव है, कि जब पूर्णतापर आती हैं तो स्वाभाविक ही खिलखिलाकर हंसपडती हैं । किसीके रोके नहीं रुकतीं । इसी प्रकार जब भगवद्भक्तका हृदय भगवत्साक्षात्कारके आनन्दसे पूर्ण होजाता है तब आपसेआप उनके मुखसे भगवन्नाम फूटकर निकल पडता है सो तुम्हें मैं पहले जनाचुका हूँ पर तुम अपने हठवश समझते नहीं हो !

दूसरी बात यह है, कि एवम्प्रकार परस्पर कीर्तन, भजन, यजन मनन, अध्ययन, हरि-चर्चा, हरि-कथा, हरि-नामस्मरण इत्यादि करनेसे भक्तोंके जो पाप हैं वे सब नाश होजाते हैं । क्योंकि जैसे अनेक प्रकारके पापोंके लिये स्मृतियोंने अनेक प्रकारके कृच्छ्र-चान्द्रायण इत्यादि प्रायश्चित्त कहे हैं इसी प्रकार भगवद्भक्तोंकेलिये

उनका नाचना, गाना, कथा कहना, कीर्तन करना इत्यादि प्रायश्चित्त रूप ही हैं । प्रमाण—

“ स्मृतिकीर्त्योः कथादेशचार्तो प्रायश्चित्तभावात् । ”

(शां० सू० अ० २ आहि० २ सू० ७५)

अर्थ— भगवन्नामकी स्मृति और कीर्तन करना आर्त भक्त-
गणोंका प्रायश्चित्त स्वरूप है । जब किसी आर्त भक्तपर किसी पापके
उदय होनेसे किसी प्रकारकी विपत्ति आनकर पहुंचती है तो इसी
हरिनामस्मरण और कीर्तनरूप प्रायश्चित्त द्वारा नाश होजाती है ।
इसी कारण भगवान्ने इस श्लोकमें भक्तिका प्रथम उपाय वर्णन
किया बार-बार शंका मत करो ! ॥ ६ ॥

अब भगवान् अपने भजन पूजन करनेवालोंको क्या पुरस्कार
(इनाम) देते हैं सो कहते हैं ।

मू०—तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

पदच्छेदः— तेषाम्, सततयुक्तानाम् (नित्योत्साहवताम् ।
निवृत्तसर्वबाह्यैषणानाम् । भगवत्येकाग्रबुद्धीनाम् । भगवत्यासक्ता-
नाम् वा) प्रीतिपूर्वकम् भजताम् (स्नेहपूर्वकं सेवमानानाम्) तम्
(अविकम्पम्) बुद्धियोगम् (बुद्धिः मत्तत्त्वविषयकं सम्यग्दर्शनं
तेन योगो बुद्धियोगस्तम्) ददामि (प्रयच्छामि) येन (सम्यग्दर्शनी-
येन बुद्धियोगेन) ते (ये मच्चित्तादिप्रकारैर्मां भजन्ते ते) माम् ।

(लोकमहेश्वरम्) उपयान्ति (प्रतिपद्यन्ते । प्रविशन्ति । साक्षात्कुर्वन्ति) ॥ १० ॥

पदार्थः— (सततयुक्तानाम्) जो मेरे भक्त सदा मुझ में युक्त हैं अर्थात् मुझहीमें आसक्त हैं तथा (प्रीतिपूर्वकं भजताम्) परमप्रेमसे युक्त होकर मुझे सेवन करते हैं (तेषाम्) तिन अपने भक्तोंके लिये मैं (तं बुद्धियोगम्) उस मेरे तत्त्वकी जानने-वाली बुद्धियोगको (ददामि) प्रदान करता हूं (येन) जिस बुद्धियोगसे (ते) वे लोग (माम्) मुझको (उपयान्ति) प्राप्त होजाते हैं अर्थात् मुझे साक्षात्कार करलेते हैं ॥ १० ॥

भावार्थः— बृन्दाविपिनविहारी, शोक संतापहारी श्रीकृष्णमुरारी अपने भक्तोंको क्या पुरस्कार प्रदान करते हैं सो कहते हैं, कि [तेषां सतत युक्तानां भजतांप्रीतिपूर्वकम्] जो मेरे भक्त सच्चित्त और मद्गतप्राण होकर सदा मेरे स्वरूपहीमें युक्त हैं तथा मेरी दिव्य महिमा एवं “पावनं पावनानाम् ” चरित्रमें इस प्रकार अहर्निश आसक्तचित्त हैं जैसे पानी भरने वाली स्त्री चाहे मार्गमें किसीसे भी बोले बतरावे पर उसका चित्त उसके मस्तकके घटमें युक्त है इसी प्रकार जिन्होंने सब कार्य करतेहुए अपने मनको मुझहीमें युक्त कररखा है, और प्रेम विभोर होकर मुझहीको भजते हैं ।

ऐसे जो मेरे भक्त सदा स्नेह पूर्वक मेरी कल्याणमयी ललित लीला तथा मेरे अभिराम चरित्रकी पावन कथामें आसक्त रह मुझे स्मरण करते हैं [ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते]

उन भक्तोंको मैं ऐसा बुद्धियोग प्रदान करता हूं जिसे पाकर वे मुझ हीमें लीन होजाते हैं ।

यहां भगवान्‌का तात्पर्य उस बुद्धियोगसे नहीं है जिसका वर्णन अ० २ श्लो० ३६ में “ बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु... ” कहकर किया है । क्योंकि वहां जिस बुद्धिका वर्णन किया है वह कर्मयोगके विषय किया है अर्थात् कर्मयोगमें किस प्रकारकी बुद्धि होनी चाहिये ? और कैसे-कैसे उन कर्मोंका सम्पादन करना चाहिये ? इसी कारण भगवान्‌ ने इस श्लोकमें स्वच्छरूपसे कहदिया, कि जो मेरेमें नित्ययुक्त हैं और सदा मुझको ही भजते हैं उन्हींको मैं ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूं । इसी बुद्धिके विषय महर्षि शांडिल्य भी कहते हैं, कि “ अनन्य-भक्त्या तद्बुद्धिर्बुद्धिलयादत्यन्तम् ” (शांडि० अ० ३ आ० २ सू० १६) इस सूत्रका अर्थ यह है, कि अनन्यबुद्धिके अत्यन्त लय होनेसे तन्मयी बुद्धिका उदय होता है इसी ‘ तन्मयी बुद्धिकी ’ प्राप्तिके विषय भगवान्‌ इस श्लोकमें कह रहे हैं कि ‘ ददामि बुद्धियोग तम् ’ ।

जैसे तैलपाईकीट (झींगर) को कुंचुकीकीट (भृंगी । लखेरी) के ध्यानमें तद्रूप होजाना पड़ता है अर्थात् कीटभृंगी न्यायसे जैसे कीट भृंगी बनजाता है इसी प्रकार साधक अपनी अनन्यभक्तिसे भगवान्‌की चिन्ता करते-करते संसारकी उपाधियोंसे रहित होकर भगवत्स्वरूपको प्राप्त करलेता है । अर्थात् जैसे-जैसे भगवद्भक्ति बढ़ती जाती है वैसे-वैसे बुद्धि तन्मय होतीजाती है ऐसे तन्मय होते-होते भगवद्रूप ही होजाती है ।

शंका—भगवान् ने इस श्लोकमें ऐसा कहा, कि जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है उसको मैं अपने स्वरूपकी प्राप्ति करनेवाली प्रेममयी बुद्धि प्रदान करता हूं पर जब तक प्रेममयी बुद्धि प्राप्त न हो तब तक भक्तिपूर्वक भजन कैसे करेगा ? और जबतक भक्तिपूर्वक भजन नहीं करेगा तब तक भगवान् प्रेममयी बुद्धि कैसे प्रदान करेंगे ? ऐसा अन्योन्यविरोध कैसे बने ?

समाधान—प्रेमके दो भेद हैं व्यभिचारी और स्थायी । सो जितने भक्त पहले प्रेमके पथपर चढते हैं वे केवल व्यभिचारी प्रेमको लेकर भगवत्की ओर चलते हैं पर वहांतक जाते-जाते स्थायी प्रेम की बुद्धि प्रकट होजाती है । जैसे कोई प्राणी रात्रिको दीपक लेकर चले तो सूर्य तक पहुंचते २ वह दीपक पटक देवेगा और उसके सम्मुख करोड़ों दीपकके समान प्रकाश दीख पड़ेगा । ऐसे ही गौणी भक्ति पराभक्तिके सम्मुख पटकदी जाती है । इसी दो प्रकारकी भक्तिको शांडिल्यने गौणीभक्ति और परा भक्तिके नामसे पुकारा है प्रमाण—
भक्त्या भजनोपसंहाराद् गौण्यापरायैतद्धेतुत्वात् (शांडि०
अ० २ आ० २० सू० ५६)

यहां भक्ति शब्द गौणी भक्तिका प्रतिपादक है और सेवा ही गौणी भक्ति है सो यह पराभक्तिका कारणरूप है अर्थात् मूर्ति इत्यादिकी सेवा करते-करते पराभक्ति उत्पन्न होती है । भगवान् के कहनेका तात्पर्य यह है, कि गौणी भक्ति करनेवालोंको मैं पराभक्तिकी बुद्धि प्रदान करता हूं । गौणी भक्तिकी भी उन्नति करते-

करते समाधि लाभ होती है । प्रमाण— 'गौण्या तु समाधिसिद्धिः'
(शां० अ० १ आ० १ सू० २०) शंका मत करो ! ।

यदि तहां बुद्धि शब्दका अर्थ - ज्ञान करलिया जावे जैसा, कि बहुतेरे टीकाकारोंने किया है तो भी कोई दोष नहीं है। क्योंकि तब भगवानका अभिप्राय यों मानना पड़ेगा, कि जो भक्त मेरेको प्रेमपूर्वक भजता है मैं उसको सबसे पहले ज्ञान प्रदान करता हूं । क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध होनेसे उपासनाका उदय होकर ज्ञान तो उत्पन्न होता ही है और अन्तःकरणकी शुद्धि निष्काम कर्मके सम्पादनसे लाभ होती ही है फिर जो भक्त भगवत्स्वरूपमें प्रेम करना आरम्भ करेगा वह निष्काम तो होही जावेगा । क्योंकि यथार्थ प्रेममें कामना नष्ट होजाती है और ज्ञानका उदय होने लगजाता है । इसलिये ज्ञान तो उसे मिलेहीगा क्योंकि कामना रहित होते ही अज्ञाना के तमका नाश होता है । इसी कारण भगवानके कहनेका अभिप्राय यह है, कि जो बुद्धि बड़े-बड़े कर्मकाण्डियोंको निष्काम होकर परिश्रम पूर्वक करनेसे प्राप्त होती है सों बुद्धि मैं अपने भक्तोंको प्रेमपूर्वक प्रदान करदेता हूं । अपने भक्तोंके लिये मुझमें यही तो विशेषता है ।

फिर भगवान् ऐमा भी कहेंआये हैं, कि ज्ञानी भक्त मुझको अधिक प्रिय है इस कारण यहां बुद्धियोगका अर्थ ज्ञानभी होसकता है ॥ १० ॥

अब भगवान् अगले श्लोकमें यह कहते हैं, कि मैं अपने भक्तों को जो बुद्धिरूप पुरस्कार प्रदान करता हूं उसका यदि कुछ प्रतिबन्धक भी हो तो उसे नाश ही करडालता हूं—

मृ०— तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥

॥ ११ ॥

पदच्छेदः— तेषाम्) मच्चित्तत्वादिप्रकारैर्मजताम्)
अनुकम्पार्थम् (दयाहेतोः प्रयोजनसिद्धयर्थम्) एव, अहम्
(भक्तानां प्रियतमः) आत्मभावस्थः (ब्रह्माकारान्तःकरणस्थः ।
भक्तिप्रसादस्नेहाभिषिक्तान्तःकरणस्थः) भास्वता (दीप्यमानेन ।
चिदाभासयुक्तेन) ज्ञानदीपेन (दीपसदृशेन ज्ञानेन) अज्ञान-
जम् (अविवेकतो जातम्) तमः (मिथ्याप्रत्ययतद्वाणं मोहान्ध-
कारम्) नाशयामि (निवृत्तं करोमि) ॥ ११ ॥

पदार्थः— भगवान् कहते हैं, कि (अनुकम्पार्थम्) दया
के हेतु अपने भक्तोंके प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये (तेषाम्)
तिनके (अज्ञानजं तमः) अज्ञानसे उत्पन्न मोहान्धकारको (एव)
निश्चय करके (अहम्) मैं (आत्मभावस्थः) जो ब्रह्माकारवृत्ति
सहित अन्तःकरणके अन्तर्गत स्थित हुआ (भास्वता) अत्यन्त
प्रबलप्रकाशस्वरूप जो चिदाभास तिससे युक्त (ज्ञानदीपेन) ज्ञानके
दीपकसे (नाशयामि) नाश करदेता हूँ । अर्थात् मैं अपने भक्तों
पर दया करके उनके हृदयमें बैठाहुआ परमप्रकाशस्वरूप ज्ञानद्वारा
उनके हृदयके अन्धकारको नाश करडालता हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थः— अब श्रीराजीवलोचन सकलदुःखविमोचन
शरणागतवत्सल भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र अपने भक्तोंको जो बुद्धि-

योग प्रदान करते हैं उस बुद्धिको रोकनेवाले किसी प्रकारके विघ्न और उपद्रव मार्गमें आखड़े हों तो उनके नाश करडालनेकी प्रतिज्ञा करतेहुए कहते हैं, कि [तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः] जो मेरेमें सदा प्रेमयुक्त चित्त लगाकर परम पुनीत भावसे मेरे भजन करनेवाले हैं, जो मेरी ही भक्तिके अनन्य-प्रेममें विह्वल हो रहे हैं, मेरे बिना किसी अन्य पदार्थमें सुखका अनुभव नहीं करते और जिनके चित्तमें मेरे चरणोंकी निरन्तर प्रीति तथा मुक्तसे मिलनेकी श्रद्धारूप सरिताएं ऐसे तीव्र बेगके साथ लहरें ले रही हैं जैसे वर्षाकालमें गंगा और यमुनाकी नदियां परस्पर अपनी उत्ताल तरंगोंसे लहरातीहुई प्रयागराजमें जा मिलती हैं । इन विशिष्ट गुणोंसे संयुक्त ऐसे अपने भक्तोंके कल्याण निमित्त दयादृष्टिके हेतु [नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता] उनके अज्ञानान्धकारपूर्णबुद्धिको परम प्रकाशमय दिव्य ज्ञानदीपकद्वारा नाश कर देता हूं अर्थात् अज्ञानसे उत्पन्न हुए उनके मोहान्धकारको नाश कर देता हूं ।

भगवान्के कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि जब प्रीति करनेवाला किसी अपने प्रीतमसे स्नेह लगाता है और उस स्नेहकी पूर्ति करनेके तात्पर्यसे अपने अन्य सब प्रकारके भक्तोंको तोड़ना चाहता है तो मार्गमें नाना प्रकारकी रुकावटें उत्पन्न हो पड़ती हैं सो अज्ञानताके कारण प्रबल हो जाती हैं । क्योंकि अज्ञानता एक प्रकार का अन्धकार है जो अन्तःकरणको ढकलेता है । जैसे भादोमासकी अमावस्याकी अर्द्धरात्रिमें जो प्राणी बिना दीपक लिये अपने घरकी

और बड़ी शीघ्रताके साथ चलता है तो वह मार्गमें प्रायः कहीं न कहीं फिसलकर गिरही जाता है जिस कारण उसे अपने घरपर शीघ्र पहुंचनेमें विलम्ब होजाता है । इसी प्रकार जब भगवद्भक्त अपने प्रेमरूप गृह की ओर बड़ी शीघ्रतासे चलता है तब इस संसाररूप महा अन्धकार-मयी यामिनीमें ठौर-ठौरपर फिसलकर गिरजाया करता है तब भगवत्को उसपर दया आती है । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि “ अनु-कम्पार्थम् ” दयाकर उनकी रक्षा निमित्त उस अज्ञानसे उत्पन्न संसृतिबन्धनरूप महाघोर अन्धकारको नाश करडालता हूं ।

शंका— तहां भगवान्ने जो यह कहा, कि “ आत्मभावस्थः ” उस अपने भक्तके भावानुसार उसके अन्तःकरणमें स्थित अर्थात् निवास करताहुआ अज्ञानको नाश करडालता हूं । ऐसा क्यों कहा ? ऐसा कहनेसे प्रत्यक्ष बोधहोता है, कि भगवान् अपनी इच्छा वा भावानुसार भक्तोंके हृदयमें निवास नहीं करते वरु भक्तोंके भावानुसार ही उनके हृदयमें निवास करते हैं ऐसा क्यों ?

समाधान— हां! भगवान् अवश्य भक्तोंहीके भावसे बद्ध हैं । क्योंकि भक्त अपने प्रेमके अमूल्य वैभवसे जिस प्रकारकी भक्ति करता हुआ जिस स्वरूपसे और जिस भावसे भगवान्को हृदयमें वसाता है उसी भक्तिकी पवित्र प्रेरणासे प्रेरित होकर भगवान् उसी स्वरूप और उसी भावसे उसके हृदयमें निवास करते हैं । अर्थात् प्रेमकी परम पुनीत भावनासे भगवत्की उपासना करते-करते भक्तजनोंके सौभाग्यगगनमें प्रेमरूप चन्द्रकी शीतल सुहावनी एवं प्रकाशमयी शुभ्रज्योति छिट-कपडती है और मोहान्धकारको नाश करदेती है ।

तहां भक्तोंकेलिये कितने प्रकारके भाव हैं ? सो कहते हैं—

रमातमत्के अनुसार पांच प्रकारके भाव हैं अर्थात् उस एकही भगवत्त्वो विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणपति पांच भिन्न-भिन्न * भावों करके उपासना करनेकी आज्ञा दीगयी है। और भागवतमतके अनुसार दास्य, सख्य, वात्सल्य, कान्त और सर्वभाव इन पांच भावोंकरके उपासना करनेकी आज्ञा दीगई है मुख्य तात्पर्य यह है, कि भक्तजन अपनी २ प्रकृति और प्रवृत्तिकी विचित्रताके कारण उस महाप्रभुका अनेके रूपोंमें ध्यान करते हैं इसलिये इन भावोंमें किसी एक भावसे उपासनाका आरंभ करते हैं। उसी एक भावमें परमात्मा उनके अन्तःकरणमें निवास करता हुआ उनकी बुद्धिकी प्रेरणा करता रहता है तहां सर्वप्रकारकी आपत्तियोंसे बचनेकेलिये तथा संसृतिविषयवासनाओंको कुत्तोंके उबान्तके समान समझकर त्याग करदेनेकेलिये अज्ञानसे उत्पन्न उनके हृदयोंके अन्ध-कारको नाश करडालता है। शंका मत करो !

शंका— भगवान् अपने भक्तोंहीके अन्तःकरणमें निवास करता है ? क्या पापियोंके हृदयमें निवास नहीं करता ?

समाधान— वह तो सबके हृदयोंमें निवास करता है पर जैसे कल्पवृक्षको एक पापी और एक पुण्यात्माके घरमें लगादो तो उनके भावानुसार ही वह फल देवेगा। पापी तो कल्पवृक्षसे यही मांगेगा, कि हे कल्पतरु ! तू मुझे सुन्दर वेश्या देदे, मेरे घरमें बांडी, द्विस्की, पोर्ट, शेरी जो नाना प्रकारके मद्य हैं भरदे और कबाबोंका ढेर लगादे

* इन भावोंका वर्णन हंसनाद द्वितीयभाग उपासनाके व्याख्यानमें देखो जहां एक भक्तिभाव का भी वर्णन है जो केवल आर्त भक्तोंके लिये है।

तथा मुझमें ऐसी प्रबल शक्ति देदे, कि मैं सौधविहारिणी कोकिला कंठी वारांगनाओंसे भोग किया करूं तथा धन सम्पत्तिभी चुरालायाकरूं । देखो ! चोर भी जब चोरी करने चलता है और मछुवा जब अपनी टोकरी और अपना जाल लेकर चलता है तो दोनों भगवानसे यही मांगते हैं, कि हे भगवन ! मुझको आज पुष्कल धन हाथ लगे, मुझको बड़ी-बड़ी मछलियां मेरे जालमें फंसाकर मिलें और मेरी टोकरी मछलियोंसे भरेजावे । मुख्य तात्पर्य यह है, कि भगवान भी कल्पवृक्षाके समान सबके हृदयोंमें वैठाहुआ सबोंको उनके भावानुसार ही फल देता है । इसी प्रकार जो उसके भक्त हैं उनके भावोंको भी पूर्ण करता रहता है । शंका मत करो !

अब यहां इस श्लोकमें “ भास्वता ” कहनेसे भगवानका यह अभिप्राय है, कि केवल ज्ञान जो प्रेम रहित है उससे मेरे स्वरूपकी प्राप्ति नहीं होसकती वरु उम ज्ञानके साथ प्रेमके जुट जानेकी आवश्यकता है । प्रेम उस ज्ञानके दीपकको अधिक प्रकाशमान करता है । जैसे जितनी मोटी बत्ती और जितना अधिक घृत दीपकमें दियाजावेगा उतनाही उसका प्रकाश जाज्वल्यमान देख पड़ेगा । इसी प्रकार जितना प्रेमरूप रनेहके साथ श्रद्धाभक्तिकी मोटी बत्ती होगी उतनाही अधिक भगवत्स्वरूपका प्रकाश उदय होता जावेगा । इसी कारण भगवानने “ भास्वता ” शब्दका प्रयोग किया है ॥ ११ ॥

भगवान्‌के मुखारविन्द से टपकते हुए इन मधुर वचनोंको श्रवण कर अर्जुन आनन्दकी सरस-शीतलता एवं दिव्य सन्तोषकी मधुरतासे तथा भक्तिके विलक्षण चमत्कारसे कृतकृत्य होगया और अपना जन्म सफल माना और उसके हृदयमें परमप्रकाश होनेके कारण अन्धकार का आवरण सदाके लिये नाश होगया । जिस शोकसे वह पहले सुखता जाता था अब कर्पूर की डली के समान उड़ गया ।

और उसे ऐसा अनुभव हुआ, कि मैं जन्ममरणके दुःखसे छूटगया ।
आत्माने परमात्माको पालिया ।

अहा ! क्यों न हो ! वह भक्त जिसका हृदय निष्काम साधनद्वारा
भगवान्की पवित्र उपासनाका परम पुनीत मन्दिर है तो निश्चय ही
उसमें कल्याणकी जीवित कल्पना, आशाका सुन्दर प्रदर्शन, वैभवकी
श्रेष्ठतम विभूति, तपस्याका अनुपम तथा अर्निर्वचनीय तेज और स्वयं
कल्याणमय भगवान्का दिव्य वास रहता है ॥ ११ ॥

एवम्प्रकार भगवान्के यथार्थस्वरूपका अनुभव होताहुआ देख आनन्द-
चित्त अर्जुन अपने दोनों करोंको सम्पुटितकर मस्तक झुकाये नेत्रोंसे भगव-
च्चरणारविन्दके नखमणियोंकी प्रोज्ज्वल प्रभाकी ओर दृष्टि करताहुआ
मन्द २ स्वरसे गद्गद् कंठ हो प्रेमाश्रु टपकाताहुआ विशेषकर भगवत्की
विभूतियोंको जाननेके तात्पर्यसे भगवान्की स्तुति करताहुआ बोला ।

अर्जुन उवाच ।

मृ०—परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।

पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥

आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।

असितो देवलो व्यासः स्वयञ्चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

पदच्छेदः— भवान् (वासुदेवः) परं ब्रह्म (परमात्मा)
परं धाम (स्थानम् । आश्रयः । तेजः) परमं पवित्रम् (पाव-
नम्) [च] सर्वे ऋषयः (वशिष्ठादयः) तथा, *देवर्षिः (सुरर्षिः)

* तुम्बुरुभरतादिः कणादादिः त्रिकाण्डशेषः

नारदः, असितः (व्यासशिष्यो मुनिविशेषः) देवलः (× प्रत्यूषस्य ऋषिपुत्रः) व्यासः (भगवान् कृष्णार्हैपायनः) त्वाम्, शाश्वतम् (नित्यम् । सर्वदैकरूपम्) पुरुषम् (देहान्तरस्थम् पुरिशयम् पूर्णपरमात्मानम्) दिव्यम् (परमे व्योम्नि चिदाकाशे भवम्) आदिदेवम् (सर्वेषां ब्रह्मादि देवानामादौ भवम्) अजम् (जन्म-रहितम्) विभुम् (+विभवनशीलम् । सर्वगतम् । व्यापकम्) [च] आहुः (कथयन्ति) स्वयम् (त्वम्) च, एव, मे (मह्यम्) ब्रवीषि (आपसे) ॥ १२, १३ ॥

पदार्थः— (भवान्) हे भगवन् ! आप जो वासुदेव हैं सो आप निश्चय करके (परं ब्रह्म) परमोत्कृष्ट सर्वोपरि परमात्मा हैं फिर (परं धाम) अत्यन्त श्रेष्ठ सब धर्मोंसे उत्तम आपका धाम अर्थात् स्थान है अथवा सब आश्रयोंसे उत्तम आपका आश्रय है । फिर हे नाथ ! (परमं पवित्रम्) सब पवित्र करनेवाले तीर्थादिकोंसे भी अधिक पवित्र करनेवाले हो । सो हे भगवन् ! (सर्वे ऋषयः) जितने ऋषि हैं तथा (देवर्षिनारदः) देवर्षि जो नारद हैं फिर (असितः) व्यासदेवके शिष्य जो असितमुनि हैं फिर प्रत्यूषके पुत्र जो देवल नामके ऋषि हैं तथा (व्यासः) स्वयम् जो व्यासदेव हैं ये सबके सब (त्वाम्) तुमको (शाश्वतम्) नित्य तीनों कालमें एकरस वर्त्तमान रहनेवाला (पुरुषम्) सबके शरीररूप गृहमें शयन करनेवाला

× प्रत्यूषस्य विद्ः पुत्रं ऋषिं नाम्नाथ देवलम् । (विष्णुपु० १ । १५ । ११५)

+विभवनशीलम्— विविधभवनमिति व्यपनमिति वा तदर्थः

(दिव्यम्) चिदाकाशमें स्थित ज्योतिःस्वरूप (आदिदेवम्) ब्रह्मादि सब देवताओंसे आदि सबोंका कारण (अजम्) जन्मरहित (विभुम्) सर्वव्यापक भी (आहुः) कहते हैं तथा (स्वयं, च, एव) तुम भी तो निश्चय करके अपने मुखारविन्दसे (मे, ब्रवीषि) मेरे बोधके निमित्त वैसा ही कहते हो जैसा, कि वे कहते हैं अर्थात् तुम भी अपने नित्यस्वरूप और विभूतियोंको मेरे प्रति अपने मुख-कमलसे बार-बार कहचुके हो ॥ १२, १३ ॥

भावार्थः— अर्जुनके हृदयमें विरागमयी अनुरक्ति और अनुरागमयी विरक्ति प्रोद्भासित होनेके कारण भगवत्की महिमामयी विभूतियोंको जानलेनेके तात्पर्यसे उस जगदाधारकी स्तुति १२ और १३ दो श्लोकोंद्वारा करताहुआ कृताञ्जलिपुट होकर सजलजलदकीसी कान्तिवाले श्यामसुन्दरके श्रीचरणोंकी ओर अदलोकन करताहुआ विनम्रभावसे निवेदन करता है, कि [परं ब्रह्म परं धाम पदित्रं] परमं भवान्] हे भगवन् ! आपतो परब्रह्म हो अर्थात् हे परब्रह्म ! भूताकाश मनआकाशसे पर जो चिदाकाश तिससे भी उत्कृष्ट जो परमात्मस्वरूप सो तुमही हो ।

यहां अर्जुनने जो ब्रह्मके साथ पर शब्दका प्रयोग किया इसका तात्पर्य यह है, कि जैसे कोई प्राणी किसी वस्तु—तत्त्वके जाननेकी इच्छा करता है तो पहले उसकी ऊपरवाली वस्तुओंको जानता है पश्चात् उसे उधेरते-उधेरते जब उसके सब ढक्कनोंको खोल देता है तब उसे वह यथार्थ वस्तु देखनेमें आती है । जैसे मानलो ! कि

एक बिजलीकी बत्ती किसी घरमें बलरही है पर उसके ऊपर एक सहस्र वस्त्रोंके तह एक दूसरेपर पड़े हुए हैं। इसमें सन्देह तो नहीं, कि अत्यन्त प्रकाश होनेके कारण उन सहस्रों तहोंको वेधकर भी प्रकाशका विम्ब बाहर आरहा है 'पर जैसे-जैसे उस वस्त्रके तहको हटाते जाओगे प्रकाश अधिकसे अधिक बढ़ता चला जावेगा। एवम् प्रकार हटाते-हटाते जब अन्तिम तहको हटाओगे तो वह यथार्थ प्रकाश देख पड़ेगा। इसी प्रकार मनुष्य प्रथम इन्द्रादि देवको जानते-जानते ब्रह्मा पर्यन्तको जानलेता है और एकको दूसरेसे श्रेष्ठ जानता चलाजाता है पर जब सबको जानते-जानते जहां जानना शेष होजाता है फिर अधिक कुछ जाननेके निमित्त नहीं रहता उसीको सबसे परम कहते हैं सो अर्जुन यहां भगवत्को सबसे पहिले परब्रह्म कहकर पुकारता हुआ यही सूचना कर रहा है, कि हे भगवन् ! आप सबोंसे परे हो। आपको जानलेनेके पश्चात् फिर कोई अन्य वस्तु आपसे परे नहीं है इसलिये आप परब्रह्म हो। तहां श्रुतिका प्रमाण है—

“ॐ यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यद्विजानाति स भूमा यो वै तदमृतम्” अर्थ— प्राणी चलते-चलते जहां पहुंचकर अन्य किसीको नहीं देखता, अन्य कुछ नहीं सुनता, अन्य कुछ नहीं जानता वही भूमा कहा जाता है और जो भूमा है वही अमृत है और “ब्रह्मैवेदममृतम्” इस श्रुतिके वचनानुसार जो अमृत है सो ही ब्रह्म है। इसी कारण तिस भूमाको अर्जुनने परब्रह्म कहा। तथा ब्रह्मके स्वरूपको तो श्रुतियां नाना प्रकारसे प्रतिपादन कर रही हैं। यथा—“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” आनन्दो ब्रह्मेति

व्यजानात् ” “ आनन्दरूपममृतम् यद्विभाति ” “ यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ” “ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रत्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ” । ये सब श्रुतिशां उस ब्रह्मको प्रतिपादन कर रही हैं इनके अर्थ इस गीतामें ठौर-ठौरपर किये जा चुके हैं इसलिये विस्तार के भयसे यहां नहीं किये गये । पर ऐसे ब्रह्मके साथ पर शब्द लगानेके अनेक कारण हैं जो फिर यहां दूसरे प्रकारसे दिखलाये जाते हैं ।

“ यज्ज्ञानान्न परो लाभो यत्सुखान्न परं सुखम् ।

यज्ज्ञानान्न परं ज्ञानं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥

यद्दृष्ट्वा नापरं दृश्यं यद्भत्वा न पुनर्भवः ।

यज्ज्ञात्वा नापरं ज्ञेयं तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत् ॥ ”

(आत्मबोध ग्रन्थमें देखो)

इन श्लोकोंका अर्थ स्पष्ट है । इनही कारणोंसे अर्जुनने ब्रह्मके साथ पर शब्दका विशेषण लगाकर भगवान्‌के सम्मुख कहा कि हे भगवन् ! तुमही परब्रह्म हो फिर तुमही परमधाम हो । अर्थात् प्राणी भिन्न-भिन्न स्थानोंका आश्रय लेते-लेते जब कहीं भी सन्तोष नहीं पाता है सर्वत्रसे अर्थात् अन्य देवताओंके धामसे लौटकर फिर मृत्युलोकमें आगिरता है पर जब सब धामोंके आश्रयोंको छोड़ तुम्हारे धामपर पहुंचता है और तुम्हारा आश्रय लेता है तब पूर्ण सन्तोषको पाजाता है फिर लौटकर इस संसारचक्रमें नहीं आता । अर्थात् तुम्हारे धामसे परे फिर कोई दूसरा धाम नहीं है ।

सो भगवान् स्वयं अर्जुनसे कहेंगे, कि “यद्गत्वा न निवर्त्तन्ते तद्धाम परम मम” (अ० १५ श्लो० ६) जहां जाकर फिर प्राणी संसारचक्रमें नहीं लौटते सोही मेरा परमधाम है । इसी कारण सब आश्रयोंसे श्रेष्ठ आश्रय और सब तेजोंसे श्रेष्ठ तेज समझकर अर्जुनने धामशब्दके साथ भी पर शब्दका विशेषण लगाया है ।

अर्जुनके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि हे भगवन् ! तुम्हीं सब प्राणियोंके परम आश्रय हो तथा हे नाथ ! तुम ही उस अनादि अनन्त और अनिर्वचनीय शाक्तिके अधिष्ठातृदेव हो । जैसे गंगादि तीर्थ तथा कोई अन्य देव देवी जो प्राणियोंके पवित्र करने वाले हैं वे सदाकेलिये सब पापोंसे छुड़ाकर पवित्र नहीं करते पर तुम्हारे स्पर्शमात्रसे प्राणी मोक्षपदवी पाकर सदाकेलिये पापोंसे छूट पवित्र होजाता है इसलिये तुम परमपवित्र हो पावनके भी पावन करने वाले हो ।

फिर हे भगवन ! [पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्] तुमको सब लोग + पुरुष, शाश्वत, दिव्य, आदिदेव, अज और विभु कहते हैं अर्थात् प्राणीमात्रके शरीरमें जो नवद्वारका *पुर कहलाता है तिसमें तुम शयन करनेवाले हो इसलिये तुम पुरुष कहलाते हो ।

+ पुरुं शेते यः इति पुरुषः ।

* पिपर्त्तिं पूरयति बलं यः ।

प्रमाण— “ पुराणयनेन सृष्टानि नृतिर्यगृषिदेवताः ।

शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ॥ ”

(श्रीमद्भगवत् स्कं० ७ अ० १४ श्लो० ३०)

अर्थ— मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि और देवताके पुर अर्थात् शरीरोंको उत्पन्न करके तुम प्रत्येक शरीरमें अन्तर्ध्यामीरूपसे स्वयं शयन करते हो इस कारण × पुरुष नामसे प्रसिद्ध हो ।

अब अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! एक अत्यन्त सूक्ष्मसे सूक्ष्म कीट तथा स्थूलसे स्थूल तिमिंगलादि महामत्स्यके शरीररूप पुरीमें तुम प्रत्यगात्मा होकर निवास करते हो इस कारण तुम पुरुष कहेजाते हो । फिर श्रुतिका भी वचन है, कि “पुरुषान्न परं किञ्चित् सा काश सा परा गतिः । ” (अर्थ स्पष्ट है)

शंका— सो हरि यदि शरीरोंहीमें निवास करता है तो ऐसा समझा जावेगा, कि इन शरीरोंके नष्ट होजानेसे वह भी नष्ट होजाता होगा ।

समाधान— इसी शंकाके निवारणार्थ अर्जुन कहता है, कि ऐसा नहीं तुम शाश्वतम् नित्य हो तीनों कालमें एक रस हो, कभी नाश नहीं होते । क्योंकि सबोंके तुम कारण हो, शरीरोंके नष्ट होनेपर भी तुम वहांही वर्तमान हो । जैसे घट वा मठके टूटजानेसे घटाकाश वा मठाकाशका नाश नहीं होता वह उ्योंका त्यों वहांही बना रहता है

× पुरुषं ते शरीरेऽस्मिन् शयनात् पुरुषो हरिः । शकारस्य धकारोऽयं व्यत्ययेन प्रयुज्यते ॥ (शंकरविजय प्र० १९)

इसी प्रकार हे भगवन् ! तुम शरीरोंके नष्ट होनेपर भी वहांही बने रहते हो । शंका मत करो !

अब फिर अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! तुम दिव्य हो अर्थात् परमप्रकाशस्वरूप हो । क्योंकि सबसे परे जो चिदाकाश परम प्रकाशस्वरूप है उसी चिदाकाशमें तुम वर्त्तमान हो । इसीलिये तुम दिव्यमय परमप्रकाशस्वरूप हो । फिर तुम आदिदेव हो अर्थात् सबसे आदि ब्रह्माकी उत्पत्ति हो । जो सम्पूर्ण सृष्टिके कर्त्ता हैं तिस ब्रह्मासे भी तुम आदि अर्थात् पहलेसे हो और तिस ब्रह्माकी उत्पत्तिके भी तुम्हीं कारण हो । फिर तुम अज हो किसीसे उत्पन्न नहीं हुए हो वरु सब देवता देवी तुमहीसे उत्पन्न हैं । फिर विभु हो अर्थात् सर्वगत हो, सर्वत्र व्यापक हो और कोई भी स्थान तुमसे शून्य नहीं है ।

इसी कारण वेदने भी तुमको 'विभु' कहकर गान किया है प्रमाण— ॐ त्रिशिन्नो अद्या भवतं नवेदसा * विभुर्वी याम उत रातिरश्विना । ” (ऋग्वेद मंड० १ सू० ३४ मं० १)

अर्थ— यहां यह मन्त्र विभुः अर्थात् व्याप्त कहकर भगवान् की स्तुति करता है । फिर “एकस्य विन्मे ÷ विभ्वस्त्वोजः” (ऋ० मंड० १ सू० १६५ मं० १०) यहां भी विभु शब्दका अर्थ सर्वत्र-गमनशील तथा व्यापक है । फिर इस विभु शब्दका अर्थ ईश्वर भी

* विभुर्वीसः इति तद्भाष्ये सायणः ।

÷ विभु सर्वत्रगमनशीलम् इति तद्भाष्ये सायणः ।

है “यमप्लवानो भृगवो विरुचुर्वनेषु चित्रं+ विभ्यं विशे विशे ”

(ऋ० मंडल ४ सू० ७ मं० १)

फिर वशिष्ठ, अंगिरा, विश्वामित्र इत्यादि सप्त ऋषि जो ब्रह्मर्षि कहलाते हैं । फिर देवर्षि जो तुम्बुरु, भरत, कणादादि हैं इन देवर्षियोंमें भी विशेषकर जो नारद हैं ये सबके सब तुम्हारे विशेष गुणोंका गान करते हैं । इतनाही नहीं, कि केवल ये ही लोग ऐसा करते हैं वरु [असितो देवलो व्यासः स्वयञ्चैव ब्रवीषि मे] श्रीव्यासदेवके शिष्य असित मुनि प्रत्युषः ऋषिके पुत्र देवल ऋषि तथा व्यासदेव तुम्हें उपर्युक्त विशेषणोंसे पुकारते हैं तुमने तो स्वयं भी अपने सुन्दर मुखारविन्दसे अपने विशिष्ट गुणोंको मेरे प्रति कथन किया है जिनके द्वारा मुझे तुम्हारे स्वरूपका बोध हुआ है ।

नारद मेरेपास आकर तुम्हारे गुणोंका वर्णन करते थे और कई-बारं बीणा बजा-बजाकर हे भगवन ! तुम्हारा गुणानुवाद करते थे । ‘ असित ’ और ‘ देवल ’ तथा व्यास भी मेरे गृहपर आकर तुम्हारी दिव्य विभूतियोंका वर्णन करते थे पर जैसे अंधे केवल जाडेके दिनोंमें सूर्यके तापका सुख अनुभव करसकते हैं पर उसके प्रकाशका बोध उनको कुछ भी नहीं होसकता । इसी प्रकार इन ऋषियोंके गान अर्थात् राग तानका सुखमात्र तो मैं अवश्य अनुभव करता था पर यथार्थमें तुम्हारे परमप्रकाशस्वरूपका कुछ भी बोध नहीं होता था । परन्तु जब

तुमने स्वयं मुझपर कृपाकरे अपने मुखसरोजसे वर्णन किया है तब मुझे तुम्हारे यथार्थस्वरूपका बोध होरहा है । सो हे भगवन ! अब मेरे हृदयका अन्धकार समूल नष्ट होगया है ॥ १२, १३ ॥

अब अर्जुन भगवान्‌के प्रति अगले श्लोकमें अपने दृढ विश्वासकी पूर्ण परिपक्वता दिखलाताहुआ कहता है—

मृ०—सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ! ।

न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः

॥ १४ ॥

पदच्छेदः— [हे] केशव ! (को ब्रह्मा ईशः रुद्रः तौ आत्मनि स्वरूपे वदति प्रलये उपाधिरूपमूर्तित्रयमुक्त्वा एकमात्र परमात्मस्वरूपेणावतिष्ठते यः) माम् (अर्जुनं प्रति) यत्, वदसि (भाषमे) एतत्, सर्वम्, ऋतम् (सत्यम्) मन्ये, हि (यस्मात्) [हे] भगवन् ! ते, व्यक्तिम् (प्रभावम् । स्वरूपम्) देवाः (ब्रह्मादयः) न, विदुः, दानवाः (राक्षसाः) न [विदुः] ॥ १४ ॥

पदार्थः— (केशव !) हे केशव ! (माम्) मुझ अर्जुनके प्रति (यत्, वदसि) जो कुछ तुम कहते हो (एतत्, सर्वम्) उन सब विषयोंको (ऋतं, मन्ये) मैं सच मानता हूं (हि) क्योंकि (भगवन् !) हे भगवन् ! (ते, व्यक्तिम्) तुम्हारे स्वरूपके प्रभावको (देवाः) ब्रह्मादि देव भी (न, विदुः) नहीं जानते हैं । तथा (दानवाः, न) राक्षसगण भी नहीं जानते हैं । तात्पर्य

यह है, कि तुम अपना प्रभाव आपही जानते हो अन्य कोई कुछ नहीं जानता ॥ १४ ॥

भावार्थ:— अब अर्जुन भगवानके तथा ऋषियोंके वचनोंमें दृढ विश्वासकी सूचना करता हुआ कहता है, कि [सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव !] हे केशव ! जो कुछ तुम मुझसे कहते हो उन सब वार्त्ताओंको मैं सत्य मानता हूं ।

क्योंकि इस रथपर थोड़े कालमें जो तुमने मुझ दीन हीन अर्जुनपर दयाकर अपने दिव्य वचनरूप सूर्यके प्रकाशसे मेरे हृदयके अन्धकारको दूर करदिया है इसलिये पहले जो नारदादि ऋषियोंके वचनोंका मुझसे कुछभी अर्थ नहीं लगता था सो अब मुझे स्वच्छ दीखने लगगया । जैसे पौर्णमासीके चन्द्र और तारागणोंकी ज्योति वर्षाकालके महीनोंमें मेघ मालासे आच्छादित होनेके कारण नहीं दीख पड़तीं पर जब प्रचण्ड वायुके तीव्र वेगसे घटा फटजाती है तब सम्पूर्ण आकाश चन्द्रमाकी ज्योति ही ज्योतिसे शुभ्र और निर्मल देख पड़ता है और चन्द्रमा सोरे जगत्की आंखोंको अपनी शुभ्र ज्योतिकी छटासे आनन्दित करदेता है । इसी प्रकार हे केशव ! तुम्हारे वचनरूप वायुके वेगसे मेरे हृदयका अज्ञानरूप बादल फट जानेसे मेरा हृदय पौर्णमासीके आकाशके तुल्य निर्मल और स्वच्छ होगया और तुम्हारा स्वरूप पूर्णचन्द्रके समान मेरे हृदयमें उदय हो आया । तुम्हारे तथा ऋषियोंके वचनरूप तारागण सब मुझे स्वच्छ दीखने लगगये और तुम्हारी सब बातें मुझे ज्योंकी त्यों सत्य भासने लगगयी ।

सच है ! माली कितना भी वृक्षको सींचे पर फल तो समय ही पर लगता है इसी प्रकार तुम्हारे ऐसे गुरुके प्राप्त होनेसे ऋषियोंका पूर्व परिश्रम आज मुझे फलदायक देख पड़ता है । अब मेरे चित्तमें इस बातकी तनक भी शंका नहीं है, [न हि ते भगवन् ! व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः] हे भगवन् ! तुम्हारे विशेष प्रभावको ब्रह्मादि देव भी कुछ नहीं जानते तथा राक्षसोंमें भी कोई कुछ नहीं जानता ।

शंका— देवता तो सात्विक हैं उनकी मनोवृत्ति भगवत्की ओर रहती है इसलिये उनके जाननेके विषय अर्जुनका कहना उचित है पर “ न दानवाः ” ऐसा क्यों कहा । क्योंकि ये दानव तामसी हैं इनको तो भगवत्स्वरूपसे कोई तात्पर्य ही नहीं है फिर अर्जुनने दानवोंका नाम क्यों लिया । जैसे कोई कहे, कि अंधेरी रातमें आंखवालोंको कुछ नहीं सूझता और अन्धोंको भी कुछ नहीं तो यह वाक्य यहां कहना व्यर्थ है । क्योंकि अन्धोंको तो उजियाली रात्रिमें भी वस्तु-तस्तु नहीं सूझती । जैसे “ अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां किं दीपिकापौनरुक्तेन ” चन्द्रमाके प्रकाशका जहां वर्णन है तहां फिर दीपिकाकी पुनरुक्तिसे क्या प्रयोजन ? अर्थात् ऐसेही वाक्यों को “ अपेक्षातिरिक्त ” वचन कहते हैं सो यहां अर्जुनका “ न दानवाः ” कहना अपेक्षातिरिक्त अर्थात् निरर्थक है ।

समाधान— यह वाक्य निरर्थक नहीं है जैसे देवता बड़े-बड़े महत्त्ववाले, शक्तिमान्, बलवान्, विद्वान्, धीमान् और पराक्रमवान्

होते हैं इसी प्रकार बहुतेरे दानव भी बड़े-बड़े विद्वान्, तेजवान्, शक्तिमान् और शौर्यवान् हुए हैं। देखो ! कश्यपकी कई स्त्रियां थीं तिनमें एक दनु नामकी स्त्रीसे दानवोंकी उत्पत्ति है इस दनुसे बड़े-बड़े विद्वान् तत्त्वज्ञ सौ पुत्र उत्पन्न हुए ये सब दानव कहलाते हैं। इन सौ पुत्रों में जो बड़े-बड़े ज्ञानी हुए उनका नाम गिनाया जाता है—

“ दनुः पुत्रशतं लेभे कश्यपात् बलदर्पितम् ।

विप्रचित्तिः प्रधानोऽभूत् तेषां मध्ये महाबलः ॥

द्विमूर्द्धा शकुनिश्चैव तथा शंकुशिरोधरः ।

अयोमुखः शम्बरश्च कपिलो वामनस्तथा ॥

मरीचिर्मेघवाश्चैव हरा गर्भशिरस्तथा ।

विद्रावणश्च केतुश्च केतुवीर्यः शतहृदः ॥

इन्द्रजित् सत्यजिच्चैव वज्रनाभस्तथैव च ।

एकचक्रो महाबाहुर्वज्राक्षस्तारकस्तथा ॥ ”

इन श्लोकोंमें जो २२ दानवोंके नाम कथन किये गये हैं ये दानवगण ऐसे बड़े-बड़े विद्वान् और वेदज्ञ तथा नाना प्रकारके यज्ञोंके सम्पादन करनेवाले थे जो देवताओंसेभी शास्त्रार्थमें जय पातेथे अर्थात् ये ऐसे पराक्रमी हुए हैं, कि शास्त्र और शस्त्र दोनोंमें देवताओंसे बड़े-चढ़े थे और देखिये ! रावण जो प्रसिद्ध राक्षस है कैसा विद्वान् था ? चारों वेदोंपर भाष्य किया है और वेद शास्त्रमें तथा यज्ञादिमें परमप्रवीण था ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि बहुतेरे दानव भी देवताओंके समान विद्वान् और तेजस्वी होते हैं इसलिये अर्जुनका दानवाः

ऐसा पद कहना इस श्लोकमें अपेक्षातिरिक्त अर्थात् व्यर्थ और निरर्थक नहीं है । शंका मत करो ! ॥ १४ ॥

लो और सुनो अर्जुन क्या कहता है—

सू०—स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वंपुरुषोत्तम ! ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ! ॥ १५ ॥

पदच्छेदः— [हे] पुरुषोत्तम ! (पुरुषश्चासौ उत्तमश्च तत्सम्बुद्धौ । विष्णो ! । जगन्नाथ !) [हे] भूतभावन (भूतोत्पादक !) [हे] भूतेश ! (सर्वभूतानामीश !) [हे] देवदेव ! (देवानां सूर्यादीनामपि द्योतक ! अथवा देवानां सर्वाराध्यानामप्याराध्य !) [हे] जगत्पते ! (जगत्पालक !) स्वयम्, एव, त्वम्, आत्मना (निरतिशयज्ञानैश्वर्यादिपरिपूर्णैः स्वस्वरूपेण स्वेनैव वा) आत्मानम् (निरतिशयज्ञानैश्वर्यबलादिशक्तिमन्तमीश्वरम्) वेत्थ (जानासि) ॥ १५

पदार्थः— (पुरुषोत्तम !) हे पुरुषोंमें उत्तम महापुरुष ! (भूतभावन !) हे सर्वभूतमात्रोंके उत्पन्न करनेवाले (भूतेश !) हे सर्वभूतोंके स्वामी (देवदेव !) हे सूर्यादि देवोंके भी प्रकाश करनेवाले अथवा सब प्राणियोंसे आराधना करने योग्य जो ब्रह्मादि देव तिनसे भी आराधना कियेजानेवाले तथा (जगत्पते !) हे सम्पूर्ण जगतके पालन करनेवाले (स्वयमेव, त्वम्) तुम तो आप ही (आत्मना) ज्ञान और नाना प्रकारके ऐश्वर्यादि शक्तियोंसे परिपूर्ण अपने स्वरूप को (वेत्थ) जानते हो । अभिप्राय यह है, कि तुम ही जानते हो तुमसे इतर तुमको कोई भी नहीं जानसकता ॥ १५ ॥

भावार्थः—अब अर्जुन भगवान्‌के ऐश्वर्योंको भगवान्‌हीके मुखसे जाननेकी इच्छाकर भगवान्‌की स्तुति करता हुआ कहता है, कि [रवयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम !] हे भगवन् ! तुमतो अपनी शक्तियोंको, विभूतियोंको, ऐश्वर्योंको तथा अपने निरुपाधिक और सोपाधिकस्वरूपोंको अपनीही शक्तिद्वारा आप ही जानते हो दूसरा कोई भी तुम्हारे रूप और ऐश्वर्योंके जाननेमें समर्थ नहीं है । ब्रह्मलोकसे पाताल पर्यन्तके देव, देवी, गन्धर्व तथा बड़े २ बुद्धिमान् मनुष्य एकत्र और एक सम्मति होकर एक महती सभा कर सत्रकेसव अपनी-अपनी आयुष्पर्यन्त मीमांसा करते रहजावें, असंख्य युगपर्यन्त अपनी बुद्धिको विचारकी मथानीसे संधन करते रहजावें तथापि वे तुम्हारे स्वरूपको नहीं जान सकते । वेदोंने जो तुम्हारे विषय कुछ मुँह खोला है सो बालकोंके सदृश केवल तुम्हारे स्वरूप रूप महासागरके किनारे चिर काल पर्यन्त मानों छोटी-छोटी घोंघियोंको चुनता रहगया है इसलिये वेद भी “ न विद्मो न विजानीमः ” कहकर चुप होगया है । बस फिर इससे इतर दूसरा कौन है ? जो तुम्हारे जाननेमें समर्थ होसके इसलिये यह सिद्धान्त है, कि तुमको तुमही जानते हो । क्योंकि आकाशके विस्तारको आकाशही जानता है और यदि थोड़ी देरके लिये स्वीकार भी करलूं, कि दूसरे देव, देवी तथा वेद वेदान्तमें तुम्हारी गुणावलियोंके भण्डार भरे भी हों तो भी वे मेरोलिये वृथा हैं ।

जैसे सातों समुद्र तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती इत्यादि नदियोंमें जल पूर्ण है पर चातककेलिये सब वृथा है । क्योंकि

चातकको तो स्वातिकी एक बूंदही सन्तोषप्रद है इसी प्रकार हमारे सन्तोषके लिये तो सरकारके अधराधर पल्लवसे निकसे हुये वचन रूप स्वातिकी बूंदही सन्तोषदायिनी होसकती है इसलिये [भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते !] हे भूतोंके उत्पन्न करने तथा चरोच्चरकी भृकुटी विलास मात्रसे रचना करनेवाले तथा भूतमात्रके ईश, अन्तरात्मा, परमात्मा, सर्वव्यापी सबके अन्तर्यामी तुम ही हो । हे देवोंके देव ! अर्थात् सम्पूर्ण विश्वको उजेला करनेवाले जो सूर्यदेव हैं उनको भी प्रकाश करनेवाले अथवा ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देव जो सम्पूर्ण विश्वसे पूजेजाते हैं तिन देवताओंसे पूजेजानेके योग्य जो तुम हो अर्थात् तैंतीस कोटि देव जिसको मस्तक झुकायेहुए जिसकी आज्ञाके पालनमें तत्पर हैं और जिसके भयसे सबके सब भय खारहे हैं, दिनकर निशिकर सांभ सकारे विस्तृत गगनपर दिन—रात दौड मारते रहते हैं, सप्तर्षि, ध्रुव, नक्षत्रगण, नवों ग्रह, कोटानूकोटि और असंख्य तारकत्रय जिसकी आज्ञाके पालनमें तत्पर हैं ऐसे भूतभावन भगवान् देवदेव महेश्वर तुम ही हो । प्रमाण श्रु०— “ भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः ” (तैत्ति० अष्टम अनुवाक)

अर्थ— जिसके डरसे हवा बहती है, जिसके डरसे सूर्य उदय होता है तथा जिसके भयसे इन्द्र, चन्द्रादि तथा मृत्यु दौडी फिरती है ।

फिर अर्जुन कहता है, कि केवल सब डरतेही रहते हैं इतनाही नहीं वरु “ जगत्पते ! ” हे जगदीश्वर ! तुम सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके पति

अर्थात् पालन करनेवाले भी हो, सब प्राणीमात्रके रक्षक हो और उनके दुःखोंको नाश कर देनेवाले हो । जब-जब किसी प्राणीपर किसी प्रकार की विपत्ति आन पड़ती है तो तुम उसकी सहायता कर उस विपत्तिसे छुड़ा देते हो । क्योंकि पतिका तो धर्मही है, कि अपने अधीनवालोंकी सदा रक्षा करता रहे । सो हे आनन्दकन्द ! तुम जो पुरुषोत्तम हो, भूतभावन हो, भूतेश हो, देव-देव हो और जगत्पति हो सो तुम मुझ-पर कृपा करो ॥ १५ ॥

भगवान्को एवम् प्रकार उपर्युक्त छवों विशेषणों द्वारा युक्तकर युकारनेसे अर्जुनका मुख्य अभिप्राय यह है, कि उसके हृदयमें जो भगवान्के स्वरूप और विभूतियोंके जाननेकी अभिलाषा उत्पन्न हो आयी है उसे अपनी भगवान्के मुखसे ही पूर्ण करानेकी इच्छासे कहता है—

मृ०— वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविमूतयः ।

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६

पदच्छेदः— त्वम्, याभिः विभूतिभिः (ऐश्वर्यादिभिः) इमान्, लोकान् (भूर्भुवः स्वः तथा अतलवितलादीनि चतुर्दश भुवनानि) प्राप्य (आच्छाद्य) तिष्ठसि (स्थितो भवसि) हि [ताः] दिव्याः (अत्यन्तदीप्तियुक्ताः । दैवीप्रभायुक्ताः) आत्मविभूतयः (स्वमहात्म्यविस्ताराः) अशेषेण (पूर्णरूपेण) वक्तुम्, अर्हसि (योग्यो भवसि) ॥ १६ ॥

पदार्थः— (त्वम्) हे भगवन् ! तुम (याभिर्विभूतिभिः) जिन अपने ऐश्वर्योंके साथ (इमान्, लोकान्) इन चौदहों भुव-

नोंको (व्याप्य) आच्छादन कर (तिष्ठसि) स्थित हो रहे हो (हि) निश्चय करके (दिव्याः, आत्मविभूतयः) तिन अपने परम अलौकिक और अद्भुत ऐश्वर्योंको (अशेषेण) पूर्णरूपसे तुमही मेरे प्रति (वक्तुमर्हसि) कहनेके योग्य हो । अभिप्राय यह है, कि तुमही अपने आपको जानते हो अन्य कोई तुमको नहीं जानता है इसलिये तुमही अपनी विभूतियोंको पूरा-पूरा मुझसे कहनेमें समर्थ हो ॥ १६ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन भगवान्की दिव्य विभूतियोंको उनकी मुखारविन्दद्वारा जाननेके तात्पर्यसे कहता है, कि [वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः] हे भगवन् ! तुम अपनी विभूतियोंको पूर्णरूपसे सांगोपांग अपनेही मुखसे कहनेके योग्य हो । क्योंकि तुम सर्वज्ञ हो अपने आपको पूर्णरूपसे जानते हो अन्य जितने ब्रह्मादि देव हैं वे तुम्हारे सम्मुख अल्पज्ञ हैं इसलिये वे कुछ नहीं कह सकते । तुम्हीं कह सकते हो । क्योंकि तुम सबके अन्तर निवास करने वाले सबके नियन्ता हो । प्रमाण श्रु०— “ ॐ एष सर्वेश्वर एष सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनिः ” (मण्डू० श्रु० ६)

अर्थ— हे भगवन् ! तुमही सर्वेश्वर हो, सर्वज्ञ हो, सर्वान्तर्यामी हो तथा सबकी योनि अर्थात् उत्पत्तिस्थान हो । जो कुछ अपनी विभूतियोंके विषय कहोगे सो तुमही कहोगे अतएव मेरी प्रार्थना है, कि मुझ दीन शरणागतपर दयाकरके अवश्य अपने उपदेशामृतको कथन करो मैं तुम्हारे उपदेशको सुनकर कृतार्थ होजाऊंगा । मैं पहलेही तुमको गुरु मान चुका हूं, और प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि “ शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् ” (अ० २ श्लो० ७) मैं तुम्हारा शिष्य हूं, शरणा आया हूं

मुझे शिक्षा दो। इसलिये तुम अपनी ' दिव्या ह्यात्मविभूतयः ' दिव्य आत्मविभूतियोंको मुझपर दयाकर कहो, सो अर्जुन कहता है, कि हे भगवन् ! [याभिर्विभूतिमिल्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि] जिन अपनी विभूतियोंके साथ तुम इन चौदहों भुवनोंमें तथा दशों दिशाओंमें फैलकर व्याप रहे हो, और बड़े-बड़े बुद्धिमानोंने यह सिद्ध कर लिया है, कि तुम सर्वत्र अपनी विभूतियों द्वारा वर्तमान हो। अर्थात् आगे-पीछे दायें-बायें ऊपर नीचे जिधर देखो उधर ही तुम्हारी विभूतियोंके साथ तुम सुशोभित हो रहे हो। ऐसा नहीं, कि जैसे सूर्यकी किरणें केवल चार प्रहर पृथिवीपर व्यापकर फिर सायंकालको नष्ट होजाती हैं ऐसा तुम्हारा व्यापना नहीं है। तुम तो व्यापकर ' तिष्ठसि ' सर्वत्र स्थिर रहते हो, अचल हो, जहाँ-तहाँ सदाके लिये हो और अनादिकालसे अनन्तकाल पर्यन्त उ्योंके त्यों व्यापते हो। इसलिये हे भगवन् ! तुम अपने ऐश्वर्योंको अपने मुखारविन्दसे मुझ दीनके कल्याणनिमित्त वर्णन करो ॥ १६

तथा हे भगवन् !

मू०—कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

पदच्छेदः—[हे] योगिन् (निरतिशयैश्वर्यादिशक्तिशालिन्) अहम् (अतिस्थूलबुद्धिविशिष्टार्जुनः) सदा (सर्वस्मिन्काले) परिचिन्तयन् (ध्यायन्) त्वाम् (परमैश्वर्ययुक्तं महेश्वरम्) कथम् (केन प्रकारेण) विद्याम् (विजानीयाम्) [हे] भगवन् ! केषु केषु, च, भावेषु (चेतनाचेतनात्मकेषु वस्तुषु) मया (स्थूलबुद्धिनार्जुनेन) चिन्त्यः (ध्येयः) असि ॥ १७ ॥

पदार्थः— (योगिन् !) हे सर्वप्रकारके ऐश्वर्योसे युक्त महाप्रभु ! (अहम्) मैं जो मन्दबुद्धि अर्जुन हूं सो (त्वाम्) तुमको (सदा परिचिन्तयन्) सदा ध्यान करताहुआ (कथम्) किस प्रकार (विद्याम्) जानूं ? सो कृपाकर कहो तथा (भगवन्) हे महेश्वर ! केषु केषु) किन-किन (भावेषु) भावोंमें तुम (मया) मुझसे (चिन्त्यः) ध्यान कियेजाने योग्य (अस्ति) हो सो भी कृपाकर मुझ दीन दासके प्रति कहो ॥ १७ ॥

भावार्थः— अब अर्जुन भिन्न-भिन्न भावोंसे भगवान् के ध्यान करनेकी रीति भगवान्हीसे सुननेकी अभिलाषा कर कहता है, कि [कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयेन्] हे योगिन् ! तुम जो नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न अलौकिक शक्तियोंसे सम्पन्न अपनी योगमायासे सम्पूर्ण विश्वके चराचरको मोहमें डालनेवाले तथा अपनी योगमायासे विराट्स्वरूप होकर प्रत्यक्ष होनेवाले हो ! सो मैं तुमको किस प्रकार और कैसे जानूं ? दया कर कहो ! क्योंकि तुम्हारे जाननेके निमित्त जो मैंने अनेक मार्ग वेदवेदान्तोंमें अवलोकन किये और नारदादि अनेक महर्षियोंद्वारा तुम्हारी विभूतियोंको श्रवण किया पर अभी तक हे योगेश्वर ! तुम्हारी विभूतियों द्वारा तुमको सुलभ रीतिसे जाननेका सहज उपाय मेरी समझमें कुछ नहीं आया । इसलिये अब मैं यही चाहता हूं, कि तुम्हारे ही मुखारविन्दसे तुम्हारी विभूतियोंको श्रवण कर उनके द्वारा तुमको सहजमें जानलूं । इसलिये हे भगवन् ! तुम मुझको शीघ्र यह उपदेश करो, कि “ त्वां सदा परिचिन्तयेन् ” तुमको सदा निरन्तर चिन्तन करतेहुए अर्थात् अहर्निश

एकाग्रचित्त हो तैलधारावत् सदा तुम्हारी मूर्तिका ध्यान करतेहुए तथा तुम्हारी विभूतियोंकी स्मृति करतेहुए मैं तुमको किस प्रकार जानूँ ?

अर्जुनके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि भगवान्की विभूतियां तो अनगिनत हैं । यदि कोई प्राणी चाहे, कि उनकी सब विभूतियोंका स्मरण करे तो सम्भव नहीं है । क्योंकि आकाशके तारों की गिनती किसी समय कोई महापुरुष करले तो करले और समुद्रके किनारेकी रेतियोंकी गणना करे तो करले पर ईश्वरकी विभूतियोंकी गणना नहीं होसकती । फिर जो प्राणी चाहे, कि भगवत्की सब विभूतियोंको जानकर उनही विभूतियों द्वारा भगवत्को जानले तो ऐसा नहीं होसकता । क्योंकि अनगिनत विभूतियोंकी ओर चित्तको दौड़ा ले जानेसे चञ्चलता उत्पन्न होगी और जब चञ्चलता उत्पन्न हुयी तो एकाग्रता के नष्ट होजानेसे ध्यान नहीं जम सकता । जब एकाग्रतापूर्वक भगवत्के स्वरूपमें ध्यान नहीं जमा तो भगवान् कैसे जाना जासकता है ! ।

इसी कारण अर्जुन स्वच्छ हृदयसे पूछता है, कि [केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया] हे भगवन् ! तुम मुझसे किन् किन भावोंके द्वारा चिन्ता कियेजाने योग्य हो । इसलिये तुम मुझपर कृपाकर उनही विशेष भावोंका वर्णन करो ! ॥ १७ ॥

इस श्लोकमें अर्जुनने जो यह कहा, कि तुम उन्हीं विशेष भावों को कहे जिनके द्वारा मैं तुम्हारी चिन्तना करसकूँ इतना कहनेपर उसके चित्तमें यह शंका उत्पन्न होआयी, कि ऐसा न हो, कि भगवान् युद्ध का समय उपस्थित जानकर अपने भावोंसे मुझ अल्पज्ञके लिये दो चार

ही भावोंको कहकर चुप होजावें । इसलिये भगवान्की विभूतियोंको फिर एकबार विस्तारपूर्वक जाननेके तात्पर्यसे कहता है—

मृ०—विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ! ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ।
॥१८॥

पदच्छेदः— जनार्दन ! (अभ्युदयनिश्रेयसपुरुषार्थप्रयोजनं सर्वैर्जनैर्याच्यते इति जनार्दनः तं सम्बोधयन् हे जनार्दन !) आत्मनः (स्वस्य) योगम् (सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादिलक्षणम्) विभूतिम् (ऐश्वर्यम्) च, भूयः (पुनः) विस्तरेण, कथय, हि (यस्मात्) अमृतम् (मोक्षासाधनस्वरूपममृतवत्पदेपदे स्वादुस्वादु वाक्यम्) शृण्वतः (आकण्ठयतः) मे, तृप्तिः (परितोषः) न, अस्ति ॥ १८ ॥

पदार्थः— (जनार्दन !) हे भक्तजनोंकी याचनाओंके पूर्ण करनेवाले जनार्दन ! तुम (आत्मनः) अपने (योगम्) सर्वज्ञत्व तथा सर्वशक्तित्वादि लक्षणोंको तथा (विभूतिम्) ऐश्वर्योंको (च) भी (पुनः) एकबार फिर (विस्तरेण) विस्तारसे (कथय) कथन करो (हि) क्योंकि (अमृतम्) तुम्हारे मुखसे निकलेहुए मोक्षाके साधनकरनेवाले अमृतरूप वाक्यको (शृण्वतः) सुनतेहुए (मे, तृप्तिः) मेरी तृप्ति (नास्ति) नहीं होती है ॥ १८ ॥

भावार्थः— भगवान्के मुखारविन्दसे अर्जुन फिर उनकी विभूतियोंको विस्तारपूर्वक जाननेके तात्पर्यसे कहता है, कि [विस्त-

रेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन !] है जनार्दन ! तुम अपने जिस योगबल अर्थात् अपनी सर्वज्ञताको तथा भिन्न सृष्टियोंके रचनेमें अपनी योगमायाकी कलाओंको स्वीकार करते हो और जिन अपनी विभूतियों और ऐश्वर्योंके द्वारा तुम सर्वत्र सब ठौरमें व्यापकर स्थूल, सूक्ष्म, जड और चेतनको अपने-अपने ठौरपर स्थिर रखते हो तिनको [भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्] एक बार फिर विस्तारपूर्वक मेरे प्रति कथन करो जिससे मैं अत्यन्त सुलभताके साथ स्वल्पसाधनद्वारा तुमको प्राप्त होजाऊं । क्योंकि तुम्हारे अमृतमय वचनोंको सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है ।

यहां अर्जुनने जो भगवानको ' जनार्दन ' कहकर पुकारा तिस के अनेक अभिप्राय हैं । क्योंकि जनार्दन शब्दके अनेक अर्थ होते हैं जैसे (समुद्रान्तर्वासिनो जननाम्नोऽसुरानर्दितवानिति * जनार्दनः) समुद्रके भीतर रहनेवाले जन नाम करके असुरोंको जो नाश करे उसे कहिये जनार्दन । अथवा (जनैर्लोकैरर्द्यते याच्यते पुरुषार्थानसौ + जनार्दनः) सर्व जनोंसे उनके पुरुषार्थ की सिद्धि निमित्त जो याचाजावे ।

अभिप्राय यह है, कि जिस पुरुषसे ब्रह्मलोकसे पाताललोक तकके प्राणी अपने अपने पुरुषार्थसिद्धिकी याचना करें उसे कहिये जनार्दन

* ' अर्दहिंसायाम् नन्द्यादित्वाल्ल्युट् '

+ ' अर्दयातनायाम् गतौ याचने च कर्मणि ल्युट् ।

फिर (जनं जन्म अर्दयति हन्ति भक्तस्य मुक्तिदत्वादिति + जनार्दनः) अपने भक्तोंको मुक्ति देकर संसारके आवागमनको जो नाश कर देवे उसे कहिये जनार्दन । किम्बा (जनान् लोकान् अर्दति हर-रूपेण संहारकत्वादिति जनार्दनः) हर रूप होकर संहार द्वारा जो लोकोंका नाश करे उसे कहिये जनार्दन । किम्बा (जनान् लोकान् अर्दति गच्छति प्राप्नोति रक्षणार्थं पालकत्वादिति जनार्दनः) जो सब लोकोंके पालनार्थ तथा रक्षा निमित्त सब लोकलोकान्तरोंमें शीघ्र जाकर प्राप्त हो उसे कहिये जनार्दन ।

सो यहां अर्जुन जनार्दन कहकर भगवान्को इन सब अर्थोंकी सूचना कराताहुए और उनको उनके गुणोंका स्मरण कराताहुए अपने मनकी दशा प्रकट कर दिखलाता है, कि हे भगवन् ! जब तुम सब लोकोंके तथा सब प्राणियोंके पालन और संहार करनेवाले हो, सब प्राणियोंके पुरुषार्थफलको सिद्ध करनेवाले हो तथा सबोंको मोक्ष देनेवाले हो तो क्यों नहीं मुझपर भी दया करके मेरे मनकी विषयवासनाओं को नाश कर मेरे शुभगुणोंका पालन करतेहुए मेरे पुरुषार्थकी सिद्धि निमित्त अपने योग और विभूतियोंका कथन करोगे ? अर्थात् मेरे कल्याण निमित्त तुम अवश्य किसी प्रकारका विचार न करके अपने स्वरूप, गुण और ऐश्वर्योंका वर्णन कर मुझको सन्तुष्ट करोगे !

इसलिये हे भगवन् ! मुझ दीनपर दयाकर अपनी भक्तवत्सलता को स्मरण करतेहुए विस्तारपूर्वक अपने योग और अपनी विभूतियों

का फिर एकबार वर्णन करो। क्योंकि “ तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ” तुम्हारे अमृतमय वचनोंको श्रवण करते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है। जैसे अत्यन्त शीतल गंगाजलको जितनी बार पान करते चलेजाइये पिपासा बढ़ती ही चलीजाती है अथवा जैसे ज्वरपीडितको जितना जल पिलाते जाइये पीता ही चलाजावेगा पर शान्ति नहीं होती। इसी प्रकार मैं जो संसृतिज्वरसे ग्रस्त हो रहा हूँ सो मुझ ज्वर-विदग्ध अर्जुनको शीतल जलके समान तुम्हारे वचनके पानसे सन्तोष नहीं होता पर तुम्हारा वचन अमृतके समान है तथा अमृत जो मोक्ष-पद तिसका देनेवाला है इसी कारण मैं उन वचनोंको बार-बार सुननेकी उत्कट अभिलाषा करता हूँ।

अथवा यहां अमृत कहनेसे अर्जुनका तात्पर्य ब्रह्मसे है अर्थात् ब्रह्ममय जो वचन है उसे सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। अमृत ब्रह्मको कहते हैं। प्रमाण— “ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः ॥ महतः परमव्यक्तमव्यक्तादमृतः परः। अमृतान्न परं किञ्चित् सा काष्ठा सा परागतिः ॥ ” (महाभारत) अर्थ स्पष्ट है।

यहां “ अमृतान्न परं किञ्चित् ” अर्थात् अमृत जो ब्रह्म उससे परे अन्य कुछ नहीं है। कहनेका तात्पर्य यह है, कि ब्रह्मसे परे कुछ नहीं है ॥ १८ ॥

इतना सुन श्री आनन्दकन्द ब्रजचन्द बोले—

श्री भगवानुवाच ।

सू०— हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे
॥ १६ ॥

पदच्छेदः— + हन्त (इत्यनुकम्पासम्बोधनम्) [हे] कुरुश्रेष्ठ !
[याः मम] दिव्याः (दिविभवाः । प्रसिद्धाः) आत्मविभूतयः (समै-
श्वर्य्यसमूहः) [ताः] प्राधान्यतः (प्राधान्येन) ते (तुभ्यम्)
कथयिष्यामि (प्रवक्ष्यामि) हि (यतः) मे (मम) विस्तरस्य
(विभूतीनां समूहस्य) अन्तः (समाप्तिः) नास्ति ॥ १६ ॥

पदार्थः— (हन्त) अहा ! (कुरुश्रेष्ठ !) हे कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ
शर्जुन ! (दिव्याः) जो मेरी दिव्य (आत्मविभूतयः) स्वभावसिद्ध
विभूतियां हैं उनको (प्राधान्यतः) प्रधानरूपसे (ते) तेरेलिये (कथ-
यिष्यामि) मैं कथन करूंगा (हि) क्योंकि (मे, विस्तरस्य)
मेरी विभूतियोंके विस्तारका (अन्तः) अन्त अर्थात् समाप्ति कहीं
भी (नास्ति) नहीं है । अभिप्राय यह है, कि मेरी विभूतियां इतनी
अधिक हैं, कि कथन करते-करते युगयुगान्तर बीतजावें तो भी उनका
नाश नहीं होसकता । मैं अपनी सब विभूतियोंको तो इस अल्प समयमें
नहीं सकता पर मैं अपनी मुख्य-मुख्य विभूतियोंको विस्तारपूर्वक कथन
करूंगा ॥ १६ ॥

+ हन्त—अव्यय है जो हर्षके समय, अनुकम्पा करनेके समय तथा किसी वार्ताके
वीकार करते समय पहले उच्चारण किया जाता है जैसे भाषाके ग्रन्थोंमें अहा !
इका उच्चारण किया जाता है ।

भावार्थः— अर्जुनने भगवान्‌से उनके योग और विभूतियोंको पूछा है उसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं, कि [*हन्त ते कथ-
खिद्येमि दिव्या ह्यात्म विभूतयः] अहा ! हे अर्जुन ! मैं तेरे वचनको आनन्दपूर्वक स्वीकार करता हूँ और हे अर्जुन ! तूने जो मेरे योगबल और मेरी विभूतियोंको जाननेके प्रश्न किये हैं इनमें अपना योगबल तो मैं तुम्हें पहले बार सुना चुका हूँ इसलिये अब मैं “ दिव्या ह्यात्मविभूतयः ” अपनी दिव्य विभूतियोंको ही कहूँगा । अर्थात् जो मेरी विभूतियाँ अलौकिक हैं तथा जो दिव्य हैं अर्थात् परमप्रकाशस्वरूप हैं और प्रसिद्ध हैं जिनको मैं कहूँगा ।

सो भगवान्‌ कहते हैं, कि [प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ ! नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे] हे कुरुवंशियोंमें प्रधान अर्जुन ! तू निश्चय करके जान ! कि मेरी विभूतियोंका कहीं भी अन्त नहीं है अर्थात् मेरी अनगिनत विभूतियाँ हैं । यदि शेष शारदा भी युगयुगान्तर पर्यन्त मेरी विभूतियोंका कहना आरंभ करें तो भी उनकी समाप्ति नहीं होसकती फिर इनको इस युद्धके समय कहना कैसे बन सकता है ? इसलिये भगवान्‌ कहते हैं, कि हे अर्जुन ! मैं अपनी सब विभूतियोंमेंसे केवल प्रधान विभूतियोंको कहूँगा । क्योंकि मेरी सब विभूतियोंके विस्तारका कहीं अन्त नहीं है । तू व्याकुल मत हो ! धैर्य धारण किये हुए मेरी विभूतियोंको श्रवण करे ! पर इतना तू अवश्य निश्चय करले, कि जैसे बीज हाथ आजानेसे सम्पूर्ण वृक्ष का लाभ होता है अथवा किसी वाटिकाके हाथ लगजानेसे सर्व-प्रकारके पुष्प और फलोंका सुख प्राप्त होजाता है । अर्थात् किसी चक्र-

वर्त्तीसे मित्रता होजानेसे उसके राज्यभरके सुखका भागी होजाता है । ऐसे तू निश्चय करले, कि इन प्रधान विभूतियोंको जाननेसे तू सब कुछ जानने लगजावेगा और ऐसे जानते-जानते जैसे २ तेरी बुद्धि मेरी विभूतियोंकी ढूँढमें बढ़ती जावेगी वैसे-वैसे तुझे बोध होताजावेगा, कि मेरी विभूतियोंका कहीं भी अन्त नहीं है ।

जैसे गरुड जब आकाशका अन्त लेनेके लिये ऊपरको उड़ता है तो जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता जाता है आकाशकी उँचाई उसको उतनीही जानपड़ती है जितनी पहले दीखपड़ती थी । इसी प्रकार यदि वह गरुड कल्पकल्पान्त पर्यन्त भी उड़ता चलाजावे तो भी आकाशकी समाप्ति कभी नहीं होगी उसीप्रकार मेरी विभूतियोंके विस्तारका कहीं भी अन्त नहीं मिलेगा ।

देखा ! वेदोंने भी ढूँढते २ नेति नेति कहदिया प्रमाण— “ॐ नैषा तर्केण मतिरापनेया ” (कठो० अ० १ व० २ श्रु० ६) अर्थात् यह जो भगवत्की विभूतियोंकी जाननेकी मति है वह तर्कद्वारा भी नहीं प्राप्त होसकती है । तात्पर्य यह है, कि प्रथम उस मतिकीही प्राप्ति दुर्लभ है जिससे परमात्माकी अशेष विभूतियोंके विस्तारका ज्ञान होसके कि जब विभूतियोंकी जाननेवाली मति ही अप्राप्य है तो विभूतियोंकी प्राप्ति कब और कैसे होसकती है ? ॥ १६ ॥

अब भगवान् अपनी विभूतियोंको कहनेके पहले अर्जुनके प्रति अपने यथार्थ स्वरूपका वर्णन करतेहुए कहते हैं—

सू०— अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

पदच्छेदः— [हे] गुडाकेश ! (जितनिद्रार्जुन !) सर्व-
भूताशयस्थितः (सर्वेषां भूतानामन्तर्हृदिस्थितः) आत्मा (प्रत्यगात्मा)
अहम् (वासुदेवः) [तथा] भूतानाम्, आदिः (जन्मकारणम्)
च (तथा) मध्यम् (स्थितिकारणम्) च, अन्तः (लयस्थानम्)
च, अहम्, एव ॥ २० ॥

पदार्थः— (गुडाकेश !) हे आलस्य तथा निद्राका जीतनेवाला
अर्जुन ! (सर्वभूताशयस्थितः) सर्व भूतमात्रके हृदयके भीतर
स्थिर रहनेवाला (आत्मा) प्रत्येक स्वरूपमें चैतन्य आत्मा (अहम्)
मैं ही हूँ तथा (भूतानाम्) सब भूतमात्रका (आदिः, च) जन्मका
कारण भी (मध्यं, च) स्थित रहनेका कारण भी और
(अन्तः, च) नाशका कारण भी (अहम्, एव) निश्चय करके
मैं ही हूँ ॥ २० ॥

भावार्थः— अब करुणानिधान सर्वगुणस्वान श्रीभगवान्
अर्जुनपर दयादृष्टिकर उसके अन्तर्हृदयकी अभिलाषा जान अपनी
विभूतियोंके कहनेसे पहले अपने यथार्थस्वरूपका बोध करातेहुए कहते
हैं, कि [अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः]
हे निद्राका जीतनेवाला अर्जुन ! सर्वभूतोंके अन्तर निवास करनेवाला
प्रत्यगात्मा मैं ही हूँ ।

यहां जो भगवान् ने अर्जुनको गुडाकेश कहकर संबोधन किया इसका मुख्य तात्पर्य यह है, कि 'गुडाका' कहते हैं आलस्य और निद्राको सो जो प्राणी इस आलस्य वा निद्राको अपने वश करले उसको 'गुडाकाका' ईश (स्वामी) अर्थात् गुडाकेश कहना चाहिये। सो भगवत् के कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि हे अर्जुन ! तू आलस्यका जीतनेवाला है इसलिये जिस किसी प्रकारसे तू मेरे स्वरूपका साधन करेगा तेरा साधन पूर्ण होजावेगा। क्योंकि तुझमें किसी प्रकारका आलस्य वा निद्राका प्रवेश नहीं है। इसलिये तू अहर्निश किसी एक कार्यके साधनमें तत्पर रहकर उसे पूर्ण करसकता है। इसी कारण मैं तुझको अपना यथार्थ स्वरूप बतला देता हूं, कि इस विश्वमात्रमें ब्रह्मलोकसे लेकर पाताल पर्यन्त जितने भूतमात्र हैं मैं सबोंका आत्मा हूं। " सर्वभूताशय-स्थितः " मैं सर्वभूतोंके अन्तर निवास करनेवाला हूं। एक तृण मात्र भी ऐसा नहीं है, कि जिसमें मैं न होऊँ। मैं सब प्राणियोंका आत्मा हूं इसलिये यदि मैं उनमें न होऊँ तो वे एक पलमात्रके लिये भी वर्तमान नहीं रहसकते। इतना ही नहीं, कि मैं उन भूतोंके भीतर ही हूं वरु भीतरसे तो यन्त्रके समान उनको चलारहा हूं और बाहरसे उनको आच्छादन किये हुए हूं। जैसे आकाशमें स्थित जो मेघमाला उसके भीतर और बाहर सर्वत्र आकाश ही आकाश देख पड़ता है इसी प्रकार मैं प्राणीमात्रके भीतर और बाहर वर्तमान हूं। जैसे किसी घटमें भीतर और बाहर सर्वत्र आकाश फैला हुआ रहता है ऐसे मैं सब भूतोंके अन्तर और बाहर वर्तमान होरहा हूं। फिर हे अर्जुन ! देख [अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च ।]

मैं ही सबका आदि हूँ और उनके जन्मका कारण हूँ तथा उनका मध्य भी मैं हूँ अर्थात् मध्यमें जो वे भूतमात्र वर्तमान रहते हैं उनकी स्थितिका कारण मैं ही हूँ क्योंकि मेरे बिना उनकी कदापि स्थिति नहीं रह सकती । फिर उनका अन्त भी मैं ही हूँ अर्थात् ये सब भूतमात्र नाश होकर अन्ततोगत्वा मेरेहीमें लय होजाते हैं ।

भगवान्का मुख्य अभिप्राय यह है, कि वे ही सब प्राणियोंके जन्म, पालन और संहारके कारण हैं । तहां ब्रह्मसूत्रका प्रमाण है, कि “जन्माद्यस्ययतः” अर्थात् ब्रह्मकी जिज्ञासा करनेपर यही उत्तर है, कि वही ब्रह्म है जहांसे इस सृष्टिमात्रका जन्म, पालन और संहार होता है इस सूत्रको श्रुति भी पुष्ट करती है । श्रु०— “ॐ यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत् प्रयन्त्यभिसंवि- शन्ति । तद्विजिज्ञासस्व । तद्ब्रह्मेति ” (तैत्ति० अ० ३ श्रुति १)

अर्थ— जहांसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं और जिससे ये सब उत्पन्न होकर पाले जाते हैं फिर जिसमें जाकर सब लय होजाते हैं हे सोम्य! उसीको ढूँढ वही ब्रह्म है ।

इन प्रमाणोंसे भी भगवान्का यह कहना, कि मैं ही भूतोंका आदि मध्य और अन्त हूँ सिद्ध होता है । इस श्लोकमें “एव” शब्दका प्रयोग करनेका तात्पर्य यही है, कि यह वार्ता निश्चय है इसमें तनक भी किसी प्रकारका सन्देह नहीं करना चाहिये ।

मुख्य तात्पर्य यह है, कि यदि वह परमात्मा इस सृष्टिके आदि, अन्त और मध्यमें न हो तो पञ्च महाभूतोंसे रची हुई यह सारी

सृष्टि क्षणमात्र भी स्थिर नहीं रहसकती। हां ! इतना तो अवश्य है, कि हम लोग इस दृश्यमयी सृष्टिको तो देख सकते हैं पर इन चर्मचक्षु-ओंसे उस परमात्माको नहीं देख सकते क्योंकि निरामय, निरेक्यव और निराभास है निष्प्रपञ्च, निष्कलंक और निरुपाधि है। निरुपम, निरवलम्ब और निरपेक्ष है, निर्जन, निरन्तर और निर्गुण है। निःसंग, निर्मल और निश्चल है। निष्काम, निर्लेप और निष्कर्म है। जहां तक रूप और नाम हैं वहांतक सब भ्रम है। नाम और रूपसे जो पेरे है उसका मर्म अनुभवसे जानना चाहिये क्योंकि वह सदा सर्वदा अटल है। पञ्चभूत और त्रिगुणसे मिलकर जो यह अष्टधा प्रकृति बनी है उसका नाम है “ दृश्य ” सो सब दृश्यको वेद और श्रुतियां नाशवान कहती हैं। केवल वही परमात्मा सब जगह सूक्ष्मरूपसे भराहुआ है। मनुष्यकी दृष्टिका कुछ ऐसा ही अभ्यास है, कि जो कुछ उसे देख पडता है उसीको तो वह समझता है और जो शेष गुह्य है उसको गोप्य कहकर उसकी उपेक्षा करता है परन्तु सच तो यह है, कि जो कुछ प्रकट है उसे असार समझना चाहिये और जो कुछ गुप्त है उसे सार जानना चाहिये। यह विचार गुरुकेही मुखसे अच्छा समझनेमें आता है। जो समझ न पडे उसे विवेकबलसे समझना चाहिये, जो देख न पडे उसे विवेककी चक्षुसे देखना चाहिये और जो जान न पडे उसे विवेकके बोधसे जानना चाहिये। जो असाध्य है उसीको साधना चाहिये जो कठिन है उसीका पूर्ण प्रकार अभ्यास करना चाहिये। चारों वेद चतुर्मुख ब्रह्मा और सहस्रमुख शेष जिसका वर्णन करते-करते थके गये हैं सो गुह्य केवल सन्तोंके मुख

द्वारा अध्यात्मनिरूपण श्रवण करनेसे प्राप्त होता है । क्योंकि वह तो देवदेव परमदेव महेश्वर है । इसी कारण अर्जुनने सिर भुकाये, हाथ जोड़े, भक्तचित्तचोर श्रीनन्दकिशोरसे उनकी विभूतियोंको पूछा है क्योंकि वह अन्य किससे पूछ सकता था । क्योंकि भिखारीसे भीख, दीक्षाहीनसे दीक्षा, अज्ञानीसे ज्ञान, रोगीसे दवा और निर्वलसे बल मांगोगे तो कैसे मिलेगा ? अर्थात् अनियमित पुरुषके पास अनियमित पुरुष जावे तो वह नियमित कैसे बन सकता है ? देहाभिमानी यदि देहाभिमानीके पास जावे तो वह विदेह कैसे होसकता है ? इसी प्रकार बिना उस महा प्रभुके उसे बतलाही कौन सकता था ॥ २० ॥

अब भगवान् अपनी विभूतियोंको प्रधानरूपसे कहना आरंभ करते हैं । सुनो !

म०—आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

पदच्छेदः— आदित्यानाम् (विवस्वान् अर्य्यमा पूषा सवि-
तेत्यादि वेदोक्तद्वादशादित्यानां मध्ये) विष्णुः (हिरण्यमयो
विष्णुः) अहम् [अस्मि] ज्योतिषाम् (प्रकाशयितृणाम् । अग्न्या-
दीनाम्) अंशुमान् (विश्वव्यापकरश्मिवान् अत्यन्तप्रतपनशीलो
निदाघमध्याह्ने तीव्रातपवान्) रविः (सूर्यः) मरुताम् (सप्तसप्त-
कानां वायूनाम्) मरीचिः (मरुद्विशेषः) [तथा] नक्षत्राणाम् (तारा-
णाम्) [मध्ये] शशी (चद्रमाः) अहम्, अस्मि ॥ २१ ॥

पदार्थः— भगवान् कहते हैं, कि (आदित्यानाम्) दिव-
स्वान् आदि जो बारह आदित्य हैं उन बारहोंमें प्रधान (विष्णुः) जो
विष्णु नामका आदित्य सो (ब्रह्म) मैं ही हूं तथा (ज्योतिषाम्)
अग्नि इत्यादि प्रकाश करनेवाले देवताओंमें (अंशुमान्) सम्पूर्णवि-
श्वमें व्यापक किरणोंसे युक्त (रविः) सूर्यदेव मैं ही हूं तथा (मरुताम्)
उनचास वायुओंमें (मरीचिः) मरीचि नामका वायु मैं ही हूं फिर
(नक्षत्राणाम्) तारागणोंमें (शशी) चन्द्रमा (अहमस्मि)
मैं ही हूं ॥ २१ ॥

भावार्थः— श्री जगद्गुरु, दीनबन्धु भगवान् कृष्णचन्द्र
उपासना और ध्यान करवानेके तात्पर्यसे अपनी उपास्यप्रधान विभू-
तियोंकी गणना करातेहुए अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि [आदि-
त्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान्] बारह जो आदित्य
हैं उनमें विष्णु नामका प्रधान आदित्य मैं ही हूं और प्रकाश करने-
वालोंमें अंशुमान् रवि मैं ही हूं ।

वस्तुतः कहनेका अभिप्राय यह है, कि जो आदित्यकी उपासना
और ध्यान किया चाहे तो विष्णुनाम आदित्यका करे । क्योंकि

टि०— वे बारह आदित्य कौन हैं ? सो कहते हैं— “मरीचात् कश्यपाज्जातास्ते-
ऽदित्या दत्तकन्यया । तत्र शक्रश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेव हि ॥ अर्यमाचैव धाता च त्वष्टा
पूषा च भारत । विवस्वान् सविता चैव मित्रो वरुण एव च ॥ अंशो भगश्चातितेजा अरदित्या
द्वावशा स्मृताः ॥” ये द्वादश आदित्य कहेजाते हैं । (अर्थ स्पष्ट है)

(हरिवंश पर्व १ अ० १. लो० ५६-६१ द्वादशादित्यकथा)

आदित्यके ध्यानसे शरीर नीरोग रहता है और बुद्धि तीक्ष्ण होती है फिर कहते हैं, कि “ ज्योतिषां रविरंशुमान् ” प्रकाश करनेवालोंमें मैं अंशुमान् रवि हूं । अर्थात् अग्नि, विद्युत्, चन्द्र, सूर्य इत्यादि जितने प्रकाशमान पदार्थ हैं उनमें ‘ अंशुमान् ’ सम्पूर्ण विश्वमें अपनी किरणोंका फैलानेवाला तथा अपनी किरणोंसे तीनों लोकोंको तपाने-वाला परमतेजस्वी रवि (सूर्य) मैं ही हूं । अभिप्राय यह है कि जो प्राणी मेरे प्रकाशस्वरूपकी उपासना किया चाहे तो वह सूर्य-देवकी उपासना और ध्यान किया करे । इसी सूर्यदेवकी उपासना करनेवाले सौर्यमतावलम्बी कहेजाते हैं । जो स्मार्तधर्मकी उपासनाओंमें प्रथम उपासना है जिसके निमित्त संध्यादि मुख्य कर्म बने हुए हैं और जो द्विजों केलिये परमधर्म है । इसी सूर्यदेवकी स्तुति “ उद्भयं तमसःपरिखः..... ” “ उद्भुत्यं जातवेदसम् ” “ चित्रदेवानामुदगादनीकम् ० ” “ तच्चक्षुर्देवहितम् ” ये चारों वेदमंत्र सूर्योपस्थानमें पठेजाते हैं जो इस प्रकार संध्यादि द्वारा सूर्यदेवकी उपासना नहीं करता वह द्विजोंकी पंक्तिसे वहिष्कृत (बाहर निकालाहुआ) समझा जाता है और उसकी गणना शूद्रोंमें कीजाती है । इसीलिये परमात्माके परम प्रकाशस्वरूप सूर्यदेवकी उपासना अवश्य करनी चाहिये । क्योंकि भगवान् अपने मुखारविन्दसे इस श्लोकमें कह रहे हैं, कि ‘ अंशुमान् रवि ’ मैं ही हूं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [मरीचिर्मरुतामग्निं नक्षत्राणामहं शशी] उनचारों जो मरुत (वायु) हैं उनमें मुख्य

जो मरीचि नामका वायुदेव सो मैं ही हूं और नक्षत्रोंमें चन्द्र मैं ही हूं । इसलिये मेरे विराट्स्वरूपमें यदि वायुकी उपासना करे तो + मरीचि नाम वायुकी करे ।

वेदने भी भगवान्‌के वायुरूपकी स्तुति की है । प्रमाण— “ ॐ पूषणवते मरुत्व ते विश्वदेवाय वायवे ” (ऋग्वे० मण्ड० १ सू० १४२ मं० १२)

अर्थ— पूषण (सूर्यके) समान मरुतके समान विश्वदेवस्वरूप वायुके लिये स्वाहा ।

अब भगवान् कहते हैं, कि ‘ नक्षत्राणामहं शशी ’ नक्षत्रोंमें शशी (चन्द्र) भी मैं ही हूं अर्थात् अश्वनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा-फाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति विशाखा, अनु-

+ अब वे उनचास वायु कौन-कौन हैं ? उनके नाम दियेजाते हैं—

“ एक ज्योतिश्च द्विज्योतिस्त्रिज्योतिर्योतिरेव च । एकशक्रा द्विशक्रश्च त्रिशक्रश्च महाबलः ॥ इन्द्रश्च गयदृश्यश्च दतः पतिं सकृत्परः । मितश्च संमितश्चैव सुमितश्च महाबलः ॥ ऋतजित् सत्यजिच्चैव सुषेणः सेनजित् तथा । अन्तिमिलोऽनमितश्च पुरुमित्रोऽपराजितः ॥ ऋतश्च ऋतवाहश्च धर्ता च धरुणो ध्रुवः । विशारणो नाम तथा देवदेवी-महाबलः ईदृक्षश्चाप्यदृक्षश्च एते दश मिताशिनः ॥ वृतिनः प्रसहक्षश्च समेरश्च महायशः । धातादुर्गाधितिर्भीमस्त्वभियुक्तस्त्वपातसहः । धुतिर्धे पुर्वाग्योऽथ वासः कामो जयो विराट् ॥ इत्येकोनाशच पञ्चाशन्मरुतः पूर्वसंभवाः , ” (वह्नि पुराणे गणभेदनामाध्याये)
(अर्थ स्पष्ट है)

राधा, जेष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवण, धनिष्ठा, शत-
भिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती ये २७ मुख्य नक्षत्र
हैं और अभिजितके मिलादेनेसे २८ होते हैं इन सबोंका अधिपति चन्द्रमा
ही है ।

इसी कारण आनन्दकन्द कहते हैं, कि आकाशमें जो प्रकाश-
मान ये नक्षत्रगण हैं उनका पति जो चन्द्र सो मैं ही हूँ ।

भगवान्‌के कहनेका मुख्य तात्पर्य यह है, कि बारह आदित्य
तथा अग्नि, विद्युत् इत्यादि जो प्रकाशमान् भूतगण, फिर उनचारों
मरुद्गण, अठारहों नक्षत्र इत्यादि सब मेरी ही विभूतियां हैं । इतनी
ही नहीं बरु जितने अग्नितारागण आकाशमें सुशोभित हो रहे हैं ये
सब भी मेरी ही विभूतियां हैं और सब नमस्कार करने योग्य हैं पर
इनमें भी आदित्योंका प्रधान विष्णु, ज्योतिःस्वरूपोंका प्रधान सूर्य, मरुतों
का प्रधान मरीचि और नक्षत्रोंका प्रधान शशी मैं ही हूँ । इसलिये
उनकी उपासनाको मेरी ही उपासना समझनी चाहिये ।

ऐसा करनेसे मैं ही प्रसन्न होता हूँ और मैं ही उस उपासना
करनेवालेकी मनःकामनाओंको पूर्ण करता हूँ । क्योंकि अविधिपूर्वक
वे मेरी ही उपासना करते हैं । सो भगवान्‌ पहले भी कह आये हैं—
“ येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । तेऽपि मामेव
कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ” (अ० ६ श्लो० २३) अर्थात्
हे कौन्तेय ! जो लोग श्रद्धा और भक्तियुक्त होकर किसी अन्य
देवताकी पूजा करते हैं वे भी अविधि पूर्वक (Indirectly) मेरी ही
पूजा करते हैं ।

इसलिये इन मेरी विभूतियोंमें किसीकी भी पूजा करो वह मेरी ही पूजा समझी जाती है ॥ २१ ॥

अब भगवान् अपनी अन्य विभूतियोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं—

मृ०— वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥
॥ २२ ॥

पदच्छेदः— [अहम्] वेदानाम् (मंत्रब्राह्मणसमुदाया-
नामृगादीनां मध्ये) सामवेदः (गानमाधुर्य्येणातिरुणीयः वेद-
विशेषः) देवानाम् (त्रयस्त्रिंशत्कोटिदिवौकसाम्) वासवः (सर्व-
देवाधिपति इन्द्रः) [अस्मि] च (तथा) इन्द्रियाणाम्
(चक्षुःश्रोत्रादि करणानाम्) मनः (संकल्पविकल्पात्मकः
अन्तःकरणविशेषः) अस्मि, भूतानाम् (सर्वप्राणिसंस्वन्विनां
परिणामानाम्) चेतना (चिदभिव्यक्तिः शेतुत्वात् धीवृत्तिः । तथा
ज्ञानशक्तिः अहं अस्मि) ॥ २२ ॥

पदार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! (वेदा-
नाम्) ऋग्, यजुः, साम, अथर्व चारों वेदोंमें (सामवेदः)
सामवेद मैं ही हूँ तथा (देवानाम्) तैत्तिरीयोऽसौ देवताओंमें (वासवः)
इन्द्रदेव सब देवताओंका अधिपति मैं ही हूँ तथा (इन्द्रियाणाम्)
चक्षुः श्रोत्र इत्यादि जो दशों इन्द्रियां हैं उनमें (मनः, च) सर्वोंका

अविपति मन भी मैं ही हूं फिर (भूतानाम्) जितने प्राणीमात्र हैं
सबोंमें चेतनेवाली जो बुद्धिवृत्ति सो भी (अस्मि) मैं ही
हूं ॥ २२ ॥

अब क्षमासागर सर्वगुणागर नटनागर भगवान् कृष्णचन्द्र
कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि
वासवः] वेदोंमें सामवेद मैं ही हूं और देवताओंमें इन्द्र मैं ही
हूं । यहां वेद कहनेसे केवल चार ही वेदोंसे भगवान्का तात्पर्य नहीं
है, वरु जितने कुछ भगवत्के श्वाससे निकले हुए शब्द हैं वे सब वेदकेही
तुल्य हैं । वैदिकधर्मवालोंको चारों वेद तथा इतिहास पुराणादि सब
ग्रन्थोंको मानना उचित है ।

वे कौन-कौन ग्रन्थ हैं जो भगवान्के श्वाससे निकले हैं उन्हें
श्रुति यों कहती है— “ ॐ स यथाद्वैधाग्नेरभ्याहितात्पृथ-
ग्धूमा विनिश्चरन्त्येवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत-
द्ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वांगिरस इतिहासः पुराणं विद्यो-
पनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवै-
तानि सर्वाणि निःश्वसितानि ” (बृहदा० अ० २ ब्रा० ४ श्रु० १०)

अर्थ— याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे मैत्रेयी ! जैसे भीगी लकड़ि-
योंमें आग जला देनेसे धूम तथा चिनगारियां इत्यादि निकलती हैं
इसी प्रकार इस “ महद् भूत ” अर्थात् इस अनवच्छिन्न बहुत बड़े परमार्थ-
तत्त्व अर्थात् परमात्मासे वक्ष्यमाण वचन उत्पन्न हुए हैं वे कौन-कौन
हैं ? सो कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इतिहास

अर्थात् उर्वशी और पुरूरवाके संवादसे जो ब्राह्मणभाग है, पुराण (जिन ग्रन्थोंके द्वारा यह सिद्ध होता है, कि “असद्वा इदमग्र आसीत् ”) विद्या अर्थात् देवजनविद्या, श्लोकाः अर्थात् ब्राह्मण-भागसे उत्पन्न जो नाना प्रकारके मंत्र अर्वाग्विल इत्यादि, “ सूत्राणि ” वेदोंमें वस्तुसंग्राहक जो वाक्य हैं जैसे “ आत्मेत्येवोपासीत ” अर्थात् वस्तुओंके संग्रह करनेके निमित्त जो भिन्न-भिन्न विवरण करनेवाले वाक्य हैं जैसे “ प्राणा वै सत्यम् ” ये प्राण सत्य हैं, फिर “ व्याख्यानानि ” मंत्रोंकी व्याख्या करदेनेवाले वचन इत्यादि सब उस महाप्रभुके श्वाससे उत्पन्न हुए इसलिये यद्यपि ये सब उपासनीय और पूजनीय हैं तथापि इनमें सर्वोसे श्रेष्ठ और उत्तम रमणीय गान द्वारा ईश्वरको प्रसन्न करनेवाला जो सामवेद है वह साक्षात् भगवत्स्वरूप सब वेदादिकोंमें सदा पूजनीय है ।

श्यामसुन्दरके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है; कि यदि मुझे मेरे वचनोंके द्वारा उपासना किया चाहे तो सामवेदकी पूजा और स्तुति करते हुए मेरी आराधना करो ।

फिर इस सामवेदकोही प्राणरूप माना है । जैसे इस शरीरमें आंख, नाक, कान इत्यादि अंगोंमें प्राणही श्रेष्ठ है इसी प्रकार सामवेद सब वेदोंमें प्राणरूप है । प्रमाण— “ त्रयो वेदा एत एव वागेवर्ग-वेदो मनो यजुर्वेदः प्राणः सामवेदः (बृहदा० अ० १ ब्राह्म० ५ श्रु० ५)

अर्थ— तीनों वेदोंमें ऋग्वेद वचन है, यजुर्वेद मन है और सामवेद प्राणके सामान है इसलिये इस श्रुतिसे भी सामवेदकी श्रेष्ठता

सिद्ध है । (इसके विषय आगे श्लो० ३५ में भी संक्षिप्तरीतिसे वर्णन किया गया है ।)

अब भगवान् कहते हैं, कि “ देवानामस्मि वासवः ” देव-ताओंमें इन्द्र मैं हूँ, अर्थात् दिवलोक निवासी जो तैत्तिरीकोटि देवता है उन सबोंका अधिपति जो इन्द्रदेव सो मैं ही हूँ ।

देखो ! वेदोंने भी ठौर-ठौरपर इन्द्रनाम करके भगवान्की स्तुति की है जैसे “ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते…… ” (ऋग्वे० मं० ६ अ० ४ सू० ४७ मं० १८) इन्द्र जो परमात्मा सो अपनी शक्तियों द्वारा बहुत प्रकारके रूपोंको धारण करता है ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूता-नामस्मि चेतना] शरीरमें जितनी इन्द्रियां हैं उनमें मन मैं ही हूँ और भूतोंमें चेतना भी मैं ही हूँ । अर्थात् सब इन्द्रियोंका अधिपति जो मन है सो मेराही स्वरूप है । जैसे मधुमक्षिकाओं का राजा जो मधुराज है वह जिधर जाता है सब मधुमक्षिकाएं उसी ओर उसके पीछे-पीछे चली जाती हैं इसी प्रकार जिधर-जिधर मन जाता है सब इन्द्रियां उसी ओर दौड़ती हैं अथवा इन इन्द्रियोंको जब किसी ओर जाना होता है तो अपने राजा मनको आगे करलेती हैं ।

शंका— भगवान्ने जो ऐसा कहा है, कि इन्द्रियोंमें मन मैं ही हूँ ऐसा क्यों कहा ? क्योंकि मनको तो चंचल कह आये और पहले भगवान् स्वयं अपने मुखारविन्दसे भी कह आये हैं, कि “ इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ” (अ० २ श्लो ६०)

अर्थात् महा बलिष्ठ इन्द्रियां विवेकी पुरुषोंके मनको भी बलात्कार खेंच लेती हैं तो इससे सिद्ध होता है, कि इन्द्रियां मनसेभी बलवती हैं। फिर यहां भगवान्‌का कहना, कि इन्द्रियोंमें मन मैं ही हूं नहीं बनता। क्योंकि मनको जब इन्द्रियां अपनी ओर बलात्कार खेंचलेती हैं तब मनकी श्रेष्ठता इन्द्रियोंपर नहीं रही और यहां भगवान्‌का तात्पर्य श्रेष्ठ और प्रधान विभूतियोंके दिखलानेका है फिर मनकी प्रधानता तो नहीं बनती है? क्योंकि इसे इन्द्रियोंके अधीन देखते हैं।

समाधान— इसमें तो तनकभी सन्देह नहीं है, कि यह मन इन्द्रियोंके खेंचनेसे इन्द्रियोंकी ओरही चलाजाता है पर यह मन इन्द्रियोंके अधीन नहीं है वरु इन्द्रियां मनके अधीन हैं। सो केवल इतना कहदेनेसे, कि इन्द्रियां मनको बलात्कार अपनी ओर खेंच लेती हैं, मनको इन्द्रियोंके अधीन और इन्द्रियोंसे निर्बल नहीं समझना चाहिये वरु अ० २ के श्लोक ६० का तात्पर्य यही है, कि मन इन्द्रियोंका राजा है, इन्द्रियोंका प्रधान है और इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ है। जहां यह मन नहीं आवे वहां इन्द्रियां जाकर कुछ नहीं करसकतीं। जैसे कोई युद्ध करनेवाली सेना जब युद्ध करनेको चलती है तो अवश्य अपने प्रधान सेनापतिको साथ लेकर चलती है। यदि सेना अपने सेनापति को साथ न लेवे तो युद्धमें विजय न पावे। सारी सेना मारी जावे और छिन्न-भिन्न होजावे। इसी कारण यदि सेनापति किसी युद्धके समय अपनी शय्यापर सुखपूर्वक शयन किये रहे तो सेना उसे शयन नहीं करने देगी बलात्कार उसे प्रार्थना और सहस्रों मिनती करके अपने साथ लेहीलेवेगी। इन्द्रियोंका मनको अपनी ओर बलात्कार

खींचना उनके अपने कल्याणके निमित्त है। क्योंकि यदि मन इन्द्रियोंके साथ न जावे तो इन्द्रियोंका कुछभी बल नहीं रहेगा। मन न जावे तो इनको लौटना पड़ेगा, इनसे कुछभी कार्य सिद्ध नहीं होसकता।

देखो ! इन्द्रकी प्रेरणासे अप्सराओंने नारदकी समाधि तोड़ डाली। उनको समाधिसे जगाकर सबकी सब गोदमें जाबैठीं। मुखबुम्बन, आलिंगन, हँसन, बोलन, तिरछोंही दृष्टिसे अवलोकन तथा नाना प्रकारके गान और बाजोंसे उनके कर्णकुहरोंको तथा अपनी सुन्दर छवि, कटाक्षा, हाव, भाव इत्यादिसे उनके नेत्रोंको अपनी ओर खींचना चाहा पर नारदने अपने मनको अपने हाथमें रखा उन इन्द्रियोंकी ओर नहीं जाने दिया। फिर तो मनको उन इन्द्रियोंके साथ नहीं जानेके कारण नारदकी कुछ भी हानि नहीं हुई। इन्द्रियां कुछ नहीं करसकी क्योंकि मन स्थिर रहा और नारद कामकी प्रवृत्ति से बचगये। इससे सिद्ध होता है, कि मन इन्द्रियोंका प्रधान तो है पर इन्द्रियोंके वशीभूत नहीं है। उनकी प्रार्थनासे उनकी ओर जाता है। फिर वही महर्षि नारदने जब शीलनिधि राजाकी कन्याकी छवि नेत्रोंसे देखी और उनका मनभी नेत्रोंके साथ जब उस कन्याकी ओर गया तब वे कामके वशीभूत हुए।

फिर श्रुतिका वचन है, कि “यदा वै मनुतेऽथ विजानाति नामत्वा विजानाति मत्वेव विजानाति मतिस्त्वेव विजिज्ञासितव्येति मतिं भगवो विजिज्ञास इति” (छा० प्रपा० ७ खं० १८ श्रु० १)

अर्थ— सनत्कुमार कहते हैं, कि हे नारद ! जबही यह पुरुष मनन करता है तभी यह विज्ञानको प्राप्त करता है नहीं मनन करनेसे विज्ञानको नहीं पाता है मनन करनेहीसे जानता है इसलिये मननको ही जानने योग्य है ।

इस प्रमाणसे सिद्ध होता है, कि मनकी प्रधानता यहां तक है और मन ऐसा तत्त्व है अर्थात् अन्तःकरणमें एक करण है जिसके द्वारा जो कुछ जानने योग्य है वह जाना जाता है ।

यह श्रुति भी मनकी प्रधानताको ही सिद्ध करती है इसलिये श्रीश्यामसुन्दर आनन्दकन्द अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि इन्द्रियोंमें प्रधान मन मुझहीको जान ! और इसीकी उपासना कर ! अर्थात् जिस विषयको जहां गुरुद्वारा अथवा किसी वेद पुराण द्वारा सुने उसे पूर्णप्रकार मनन कर मुझे जानले । शंका मत करो !

अब भगवान कहते हैं, कि “ भूतानामस्मि चेतना ” भूतोंमें चेतना (जीवनकला) मैं ही हूं । अर्थात् आकाशादि पंचभूतोंसे उत्पन्न अणुज, पिंडज उष्मज और स्थावर सबोंमें धीवृत्ति अर्थात् चेतनेवाली शक्ति मैं ही हूं ।

शंका— इन चारों प्रकारके भूतोंकी सृष्टिमें तीनकी चेतना तो प्रकटरूपसे देखी जाती है पर स्थावरोंमें अर्थात् बनस्पति इत्यादिमें तो चेतना नहीं देखी जाती ।

समाधान— इन बनस्पति इत्यादि स्थावरोंमें भी चेतना है पर इनकी चेतना अन्तर्मुख है वहिर्मुख नहीं है । शेष तीनोंकी चेतना वहिर्मुख है केवल इनही स्थावरोंकी अन्तर्मुख है पर किसी विशेष संस्कारको

पाकर यह अन्तर्मुखवाली चेतना भी बहिर्मुख होमकती है। जैसे पानीके पनालोंमें जो अन्न गिरजाते हैं अथवा गृहस्थ अपने घरोंमें जो नालियां बनाते हैं उन नालियोंमें कभी २ रोटी दाल इत्यादिके टुकड़े पडकर सड़जानेसे उसमें कीड़े उत्पन्न होजाते हैं अर्थात् इन नाजोंमें जो चेतना शक्ति अन्तर्मुख रहती है वह बहिर्मुख होजाती है। इसी प्रकार अन्य उद्भिज्जोंमें भी जानना चाहिये। और यह तो प्रत्यक्ष देखा जाता है, कि यदि उनमें चेतना शक्ति न हो तो वह दिन-दिन जल इत्यादिके संस्कारको पाकर जो वृद्धिको प्राप्त होते हैं तथा फलते फूलते हैं यह शक्ति इनमें न हो ज्योंके त्यों पड़े रहें। इसलिये इनमें भी चेतना अवश्य है। इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि इन चारों प्रकारके भूतोंमें चेतना मैं ही हूं ॥ २२ ॥

लो ! और सुनों—

मू०— रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥

॥ २३ ॥

पदच्छेदः— रुद्राणाम् (अजैकपादादिरुद्रसंज्ञानामेका-
दशानाम्) शंकरः (शं करोतीति शंकरः । रुद्रविशेषः । शिवः ।)
च, अस्मि, यक्षरक्षसाम् (यक्षाणां राक्षसानाम्) वित्तेशः (धना-
ध्यक्षाः । कुबेरः । धनयक्षोत्तरदिशां पतिश्च) [अस्मि] वसूनाम्
(ध्रुवाध्वरादिनामष्टानां वसुसंज्ञकदेवानाम्) पावकः (अग्निः)

च, अस्मि [तथा] अहम् (वासुदेवः) शिखरिणाम् (शिखर-
वतां पर्वतानाम्) मेरुः (उत्तरध्रुवरथलक्ष्मणविस्तारान्वितपर्वत-
विशेषः) [अस्मि] ॥ २३ ॥

पदार्थः— (रुद्राणाम्) अज, एकपाद इत्यादि जो ग्यारह
रुद्र हैं उनमें (शंकरः) शंकर अर्थात् सबोंका कल्याण करनेवाला
शिव नामका रुद्र (च, अस्मि) भी मैं ही हूँ और (यक्षरक्षसाम्)
यक्षगण तथा राक्षसगणोंमें (वित्तेशः) धनका अध्यक्ष कुवेर नामका
देव भी मैं ही हूँ फिर (वसूनाम्) ध्रुवाध्वरादि आठों वसुओंमें
(पावकः) अग्निनामका वसु (च, अस्मि) भी मैं ही हूँ और
(शिखरिणाम्) बड़ी ऊंची-ऊंची चोटीवाले पर्वतोंमें (मेरुः) सुमेरु
नामका पर्वत (च, अस्मि) भी मैं ही हूँ ॥ २३ ॥

भावार्थः— अब श्यामसुन्दर मुरलीधारी जगत्हितकारी
अर्जुनके प्रति कहते हैं, कि हे धनुर्धर ! [रुद्राणां शंकरश्चास्मि
वित्तेशो यक्षरक्षसाम्] रुद्रोंमें शंकर मैं ही हूँ और यक्षराक्षसोंमें
कुवेर भी मैं ही हूँ । अर्थात् १. अज, २. एकपाद्, ३. अहिर्बुध्नः,
४. पिनाकी, ५. अपराजित, ६. त्र्यम्बक, ७. वृषा, ८. कपिः, ९.
शंभुः, १०. हरण, और ११. ईश्वरः इन एकादश रुद्रोंमें शंकर अर्थात्
शंभु नामका रुद्र मैं ही हूँ और यक्षगण तथा राक्षसगणोंमें वित्तेश जो
कुवेर सो मैं ही हूँ । कुवेरकी गणना केवल यक्षोंमें है राक्षसोंमें नहीं
कुवेर=(कु) कहिये भ्रष्ट और टेढ़ेबेड़े कुत्सित वस्तुको और (वे)
कहिये शरीरको फिर जिसका शरीर कुत्सित हो उसे कहिये कुवेर । सो

इसके तीन चरण और आठ दांत हैं इसलिये इसको कुबेर कहते हैं, और यह धन, यज्ञगण तथा उत्तरदिशाका अधिपति है केवल शरीरके कुत्सित होनेसे इसकी गणना राज्ञसोंमें भी करली गयी है। यह “विश्रवो मुनेरिडविडभार्य्यायां जातः” विश्रवा मुनिके इड-विड नाम भार्य्यासे उत्पन्न है फिर यह कुबेर रावणका वैमात्र-भ्राता है।

भगवान् ने जो अपनेको यज्ञोंमें कुबेर कहा इसका मुख्य अभि-प्राय यह है, कि कुबेर धनका ईश है अर्थात् सम्पूर्ण विश्वमें जितनी सम्पत्ति है सबका अधिपति है इसलिये भगवान् ने अपनेको कुबेर कहा है। जिस किसी प्राणीको धन सम्पत्तिकी इच्छा होवे वह भगवत्के कुबेररूपकी स्तुति करे।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [वसूनां पावकश्चाग्नि मेरुः शिखरिणामहम्] वसुओंमें × अग्नि मैं ही हूं और पर्वतोंमें सुमेरु पर्वत भी मैं ही हूं। अर्थात् धर, ध्रुव, सोम, विष्णु, अनिल अनल (पावक) प्रत्युष और प्रभा इन आठ वसुओंमें-पावक नामका वसु मैं ही हूं इसलिये वसुओंमें मेरे पावक (अग्नि) स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये।

फिर भगवान् कहते हैं, कि जितने गगनचुम्बी ऊंची चोटीवाले पर्वत हैं उनमें सुमेरु मैं ही हूं। यों तो लोकलोकान्तरोंमें अनगिनत

× धरोध्रुवश्च सोमश्च विष्णुश्चैवाऽनिलोऽनलः । प्रत्युषश्च प्रभासश्च वसवोऽष्टौ क्रमात् वसूनाः । (इति भारतः)

पर्वत हैं जिनका वर्णान विस्तारके भयसे यहां नहीं किया गया तथापि बीस श्रेष्ठ पर्वतोंके नाम यहां दिये जाते हैं—

१. * हिमवान्, २. हेमकूट, ३. निषध, ४. नीलपर्वत, ५. श्वेत, ६. भृंगवान्, ७. मेरु, ८. माल्यवान्, ९. गन्धमादन, १०. महेन्द्र, ११. मलय, १२. सह्य, १३. शुक्तिवान्, १४. ऋक्षवान्, १५. विन्ध्य, १६. पारिपात्र, १७. कैलाश, १८. मन्दर, १९. लोकलोक और २०. उत्तरमानस ये श्रेष्ठ पर्वत हैं ।

इसलिये मेरे विराट्स्वरूपमें पर्वतों करके यदि मुझे स्मरण किया जाहे तो सुमेरु पर्वतकी स्तुति और प्रार्थना करे ॥ २३ ॥

अब भगवान् कहते हैं—

मू०— पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥

॥ २४ ॥

पदच्छेदः— [हे] पार्थ ! (पृथापुत्रार्जुन !) पुरोधसाम् (राजपुरोहितानाम्) मुख्यम् (प्रधानम्) बृहस्पतिम् (देवराज पुरोहितम्) च, माम्, विद्धि (जानीहि) अहम्, सेनानीनाम्

* हिमवान् हेमकूटश्च निषधो नीलपर्वतः । श्वेतश्च भृंगवान् मेरुर्माल्यवान् गन्धमादनः ॥ महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिवान्नृक्षवानपि । विन्ध्यश्च परिपात्रश्च कैलाशो मन्दरस्तथा । लोकलोको महांस्तेषु तथैवोत्तरमानसः । एते विंशति विख्याताः पर्वतास्तस्थुषां वराः ॥

(सिद्धान्तशिरोमणिः)

(सेनापतीनाम्) स्कन्दः (कार्तिकेयः) [तथा] सरसाम्
(स्थिरजलाशयानाम्) सागरः (अग्निः । उदधिः । उर्मिमालिः ।
समुद्रः) अस्मि ॥ २४ ॥

पदार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि (पार्थ !) हे पृथाका
पुत्र अर्जुन ! (पुरोधसाम्) राजपुरोहितोंमें (मुख्यम्) सबसे
श्रेष्ठ और शिरोमणि पुरोधा जो (बृहस्पतिम्) देवराज इन्द्रका
पुरोधा बृहस्पति है (च) सो भी तू (माम् विद्धि) मुझहीको जान
फिर (सेनानीनाम्) सेनापतियोंमें मुख्य (स्कन्दः) शिवका पुत्र
जो कार्तिकेय सो (अहम्) मैं ही हूँ तथा (सरसाम्) स्थिर
जलाशयोंमें (सागरः) समुद्र (अस्मि) मैं ही हूँ ॥ २४ ॥

भावार्थ— अब श्रीआनन्दकन्द कहते हैं, कि [पुरोधसाञ्च
मुख्यं माम् विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्] हे पृथाका पुत्र
अर्जुन ! जितने राजपुरोधा सृष्टिकी आदिसे आजतक इस विश्वमें
भिन्न २ लोकाधिपतियोंके यज्ञादि सम्पादन निमित्त उत्पन्न कियेगये
उनमें सर्वोसे श्रेष्ठ देवराजका पुरोधा जो बृहस्पति है सो तू मुझहीको
जान ! बृहस्पति शब्दका अर्थ है, कि “ बृहतां वाचां पतिः ” वच-
नोंमें जो बृहत् अर्थात् गूढ अर्थके सूचक वचन हैं उनका पति
अर्थात् जो उनको अपने वशमें रखनेवाला हो । सो बृहस्पतिके समान
पुरोधा और वाचस्पति अन्य कोई नहीं है । ऋग्वेदमें भी लिखा है—
“ बृहस्पतिर्यः सुभृतं विभर्ति ”. यहां सायणाचार्यने यों अर्थ
किया है, कि (बृहतां मंत्राणां पालयितारं देवं उक्तलक्षणम् पुरोहि-

तम् वा) अर्थात् बड़े-बड़े मंत्रोंके अर्थोंको पालन करनेवाले जो हो वही पुरोहित कहा जाता है । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि पुरोधाओंमें बृहस्पति मैं ही हूँ ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [सेनानीनामहं स्कन्दः सर-सामस्मि सागरः] सेनापतियोंमें मैं कार्तिकेय हूँ और रिथरजलाशयोंमें सागर मैं ही हूँ । आज तक जितने सेनापति बड़े-बड़े युद्धमें हुए हैं उनमें शिवजीके परमप्रियपुत्र कार्तिकेयके समान सेनाको संभालनेवाला अन्य कोई नहीं हुआ इसीलिये भगवान् कहते हैं, कि सेनापतियोंमें स्कन्द मैं ही हूँ ।

शंका— जलाशयोंमें गंगा ऐसी पवित्र नदीको छोड़ श्रीनारायणने अपनेको सागर क्यों कहा ? क्योंकि सागरका तो जल खारा होता है कोई पीता तक नहीं और गंगाजल अमृतके समान मधुर तथा सर्व-प्रकार सुस्वादु और गुणद है फिर गंगाको छोड़ सागर क्यों कहा ?

समाधान— सागरकी उत्पत्ति सबसे पहले है प्रमाण—

“ॐ ऋतञ्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽजायत ततो राज्योऽजायत ततः समुद्रोऽणवः ” इस वेदमंत्रसे सिद्ध है, कि पहले महाप्रलय की रात्रिके पश्चात् इस ऋत सत्य नाम ब्रह्मसे समुद्र उत्पन्न हुआ दूसरी बात यह है, कि समुद्रमें बढ़कर जलराशि अन्य कहीं भी नहीं है । केवल पवित्रता वा महत्त्वको ही लेकर कहना भगवान्का तात्पर्य नहीं है वरु सर्वप्रकारसे श्रेष्ठ कहनेका तात्पर्य है सो समुद्र सर्व-प्रकार श्रेष्ठ है । क्योंकि एक तो सारी पृथ्वी समुद्रपर ठहरी हुई है, दूसरे समुद्रकी गम्भीरता इतनी है, कि कहीं थाह नहीं मिलसकता ।

तीसरे समुद्रका विस्तारभी बहुत बड़ा है । चौथे समुद्रसे ही मेघ जलको लेकर पृथ्वीपर डालदेता है तो सुन्दर वृष्टि होती है जिसके द्वारा भिन्न २ अन्न उत्पन्न होते हैं जिससे सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके जीवोंकी रक्षा होती है । इसमें सन्देह नहीं, कि गंगा, यमुना, सरस्वती इत्यादि सब नदियां भगवानकी ही विभूतियां हैं पर जलके प्रमाण और उपकारकी अपेक्षा समुद्रसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा जलाशय नहीं है । क्योंकि ये नदियां भी तो समुद्रहीमें जा मिलती हैं इसलिये भगवान्ने अपनेको जलाशयोंमें सागर कहा । फिर प्रलयकालके समय समुद्र ही सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलको अपने पेटमें धारण कर लेगा इसलिये इसकी श्रेष्ठता सिद्ध है । फिर समुद्र रत्नोंका भण्डार भी है । मोती इत्यादि नाना प्रकारके बहुमूल्य रत्न भी इसीसे निकलते हैं । शंका मत करो ! ॥ २४ ॥

अब भगवान् कहते हैं—

मृ०—महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥

पदच्छेदः—अहम्, महर्षीणाम् (ब्रह्ममानसाज्जाता ये भृगवादि सप्तमहर्षयस्तेषाम्) भृगुः (महर्षिविशेषः) [तथा] गिराम् (वाचाम् पदलक्षणानाम्) एकमक्षरम् (ओंकारः) अस्मि, यज्ञानाम् (श्रौतस्मार्त्तानामश्वमेधाग्निष्टोमादि विविधयज्ञानाम्) जपयज्ञः (मंत्रोच्चारणरूपयज्ञः) [तथा] स्थावराणाम् (स्थितिमताम्) हिमालयः (भारतवर्षोत्तरसीमारिथतहिमवाननामपर्वतविशेषो नगराजः) अस्मि ॥ २५ ॥

पदार्थः— श्री गोकुलविहारी जगत् हितकारी कहते हैं, कि एवम्प्रकार (अहम् महर्षीणाम्) भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा इत्यादि महर्षियोंमें (भृगुः) भृगु नामका महर्षि मैं ही हूं। तथा (गिराम्) सब वाणियोंमें (एकमक्षरम्) एकाक्षर जो ओंकार सो (अस्मि) मैं ही हूं फिर (यज्ञानाम्) अश्वमेध, अग्निष्टोम इत्यादि यज्ञोंमें (जपयज्ञः) जपयज्ञ मैं ही हूं तथा (स्थावराणाम्) एक स्थानपर स्थिर रहनेवालोंमें (हिमालयः) भारतवर्षकी उत्तर सीमामें स्थिर हिमाद्रि नामका पर्वत (अस्मि) मैं ही हूं ॥ २५ ॥

भावार्थः — अब सर्वान्तर्यामी जगत्स्वामी श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्द कहते हैं, कि [महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्] महर्षियोंमें भृगु मैं ही हूं और वाणियोंमें एकाक्षर ओंकार मैं ही हूं। अर्थात् ब्रह्मदेवके मनसे उत्पन्न जो भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ इत्यादि सातों महर्षि हैं उनमें भृगु मैं ही हूं क्योंकि भृगुका तेज और पराक्रम इन सातोंमें श्रेष्ठ है। इसलिये भृगु मुझहीको जान। यहां तक, कि जब-जब मैं अवतार लेता हूं तब-तब भृगुहीके चरण काचिन्ह मेरे हृदयमें रहता है। फिर आदि सृष्टिसे अद्यावधि जितनी वाणियां उत्पन्न हुई हैं उनमें एकाक्षर जो ओंकार सो मैं ही हूं। क्योंकि यह ओंकार ही सृष्टिका कारण है। जब मुझे सृष्टि करनेकी इच्छा होती है तो सबसे प्रथम मैं इस ओंकारका ही उच्चारण करता हूं फिर इस एकाक्षर ओंकारमें मैं अपनी ऐसी पूर्णशक्ति भरेदेता हूं जिससे रचना, पालन और संहार होते रहते हैं अर्थात् अनगिनत सृष्टियां उपजती और विनशती रहती हैं पर यह एकाक्षर ओंकार तैलधारावत्

निरवच्छिन्न एक रस बिना किसी प्रकारकी त्रुटिके सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें भासमान रहता है। यदि किसी सुनसान स्थानमें जा एकाग्रचित्त होकर दोनों कानोंको एक ओर लगाकर सुनिये तो यह एकाक्षर ॐकार अवश्यही तैलधारावत् सुना जावेगा। इसी कारण इस नादसे सारी सृष्टि उत्पन्न होरही है और इसीके द्वारा पालन होकर फिर इसीमें लय होजाती है—

प्रमाण श्रुति: “ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानभूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोँकार एव। यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योँकार एव” ॥ (माण्डूक्य० श्रु० १)

इस श्रुतिका अर्थ तथा इस ॐकार एकाक्षर ब्रह्मकी व्याख्या इस गीताके अ० ८ श्लोक १३ में पूर्ण प्रकारे कर आये हैं देख लेना।

उस महामुमुक्षुका स्मरण करनेकेलिये यह ॐकारही सब मन्त्रोंमें श्रेष्ठ है। योगसूत्रमें लिखा है, कि “ ॐ तस्य वाचकः प्रणवः ” उस परब्रह्मका वाचक अर्थात् उसका स्मरण करनेके लिये मुख्य नाम यह ॐकार ही है।

भगवान्के स्मरण करनेके लिये यद्यपि हंसः, सोहं, ऐं, क्लृं, क्लीं, क्लूं, क्लौं, हां, हीं, हैं, हौं, श्रां, श्रीं, श्रै, श्रौं, तत् सत् इत्यादि अनेक प्रणव हैं तथा भिन्न-भिन्न गायत्री इत्यादि अनेक वाक्य हैं फिर “ नमो भगवते वासुदेवाय ” नमः शिवाय ” इत्यादि अनेक मंत्र हैं पर इन सबोंमें श्रेष्ठ यह ओँकार ही है इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि सब गिराओंमें एकाक्षर ओँकार मैं ही हूँ।

पहले जो कहा, कि सारी सृष्टि इस ओंकारसे ही रची गई है उसे श्रुतिसे दिखलाते हैं। यह प्रणव एकाक्षर ब्रह्म है परे इस मंत्रमें चार मात्रा हैं अ, उ, म अर्थात् (अर्धमात्रा) प्रमाण— “ ॐ प्रणवस्य या पूर्वा मात्रा सा पृथिव्यकारः स ऋग्भिर्ऋग्वेदो ब्रह्मा वसवो गायत्री गार्हपत्यः सा प्रथमः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षिभिर्द्वितीयान्तरिक्षं स उकारः स यजुर्भिर्यजुर्वेदो विष्णुर्द्रास्त्रिष्टुब्दक्षिणाग्निः सा द्वितीयः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षिभिस्तृतीया द्यौः स मकारः स सामभिः सामवेदो रुद्रादित्या जगत्या-हवनीयः सा तृतीयः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षिभिर्याज्वसानेऽस्य चतुर्थ्यर्धमात्रा सा सोम-लोक ॐकारः साऽथर्वणैर्मन्त्रैरथर्ववेदः संवर्त्तकोऽग्निर्मरुतो विराडेक-र्षिर्मास्वती स्मृता चतुर्थः पादो भवति भवति च सर्वेषु पादेषु चतुरात्मा स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षिभिः ” (नृसिंहोत्तरता • खं • ३

श्रुती १)

अर्थ— इस एकाक्षर ॐकारके चार मात्रा अथवा पाद हैं। सो जो इस प्रणवकी पहली मात्रा है वह अकार है जिससे पृथिवी उत्पन्न हुई और ऋचाओंसे भराहुआ ऋग्वेद उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा और आठों वसु उत्पन्न हुए। गायत्री उत्पन्न हुई और गार्हपत्याग्नि-देव उत्पन्न हुए। सो यह ॐकारका प्रथम पाद है सब पादोंमें स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी ये चार प्रकारके शरीर गठे हुए हैं।

द्वितीयमात्रा 'उकार' है जिससे अन्तरिक्षलोक उत्पन्न हुआ और यजुर्वेदके मंत्रोंसे भराहुआ यजुर्वेद उत्पन्न हुआ तिससे विष्णु और एकादश रुद्र उत्पन्न हुए फिर त्रिष्टुप् छन्द उत्पन्न हुआ तथा ॐ दक्षिणाग्निदेव उत्पन्न हुआ सो इस ॐकार एकाक्षरका दूसरा पाद है जो सब स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षीरूप शरीरसे गठा हुआ है।

तीसरीमात्रा मकार है उससे दिविलोक उत्पन्न हुआ, सामके मंत्रोंसे युक्त सामदेव उत्पन्न हुआ, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, जगती छन्द और आहवनीयाग्निदेव उत्पन्न हुए । यही तीसरा पाद है और सब पादोंमें स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी करके गठा हुआ है।

जो इसके अन्तमें है वह अर्धमात्रा है सो ही + सोमलोक है और ॐकार है । सो ही मंत्रोंसे भराहुआ अथर्ववेद है सो ही संवत्सकाग्नि है । उनचासों मरुत है सो ही विराट्स्वरूप है, सो ही एक ऋषिनामका अथर्वणिका अग्नि है और अर्धमात्रा विन्दुरूप करके परमप्रकाशमान तुरीयस्वरूप है ।

इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, कि ॐकारही संपूर्ण विश्वका मूल है । फिर भगवान् इसको अ० ८ श्लो० १३ में एकाक्षर ब्रह्म कहआये हैं ।

* वह अग्नि जो गृहका स्वामी यज्ञादि सम्पादन करनेके निमित्त अपने गृहमें रख छोड़ता है ।

दत्तासु दक्षिणास्वादौ तृप्तिर्भूत्वा यतोऽपरान् । नयसे दक्षिणाभागं दक्षिणाग्निस्ततोऽभवत् । (वह्नियपुराण)

इस अग्निको यज्ञशालामें दक्षिणकी ओर स्थापित करते हैं इसलिये इसको दक्षिणाग्नि कहते हैं ।

+ उभयया विद्यया सहितस्य परमेश्वरस्य लोकः ।

अतएव सब वाणियोंमें यह ॐकार श्रेष्ठ सिद्ध हुआ । इसी कारण श्यामसुन्दर कहते हैं, कि हे अर्जुन ! सब वाणियोंमें अर्थात् वेदादिकों में सबका मूल एकाक्षर ॐकार मैं ही हूँ ।

अब कहते हैं, कि [यज्ञानां ऽजपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः] सर्वप्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं ही हूँ और स्थावरोंमें नगराज (हिमालय) मैं ही हूँ । अर्थात् सर्वप्रकारके

÷ त्रिविधो जपयज्ञः स्थातस्व भेदं निबोधत । वाचिकश्च उपांशुश्च गानसस्त्रिविधः स्मृतः ॥ यदुच्चनीचस्वरितैः शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः मंत्रमुच्चारयेद्वा वाचिकोऽयं जपस्मृतः । शनैश्चारेण्यन्तमीषदोषौ च चालयेत् ॥ अक्षरैर्न श्रुतं किञ्चित् स उपांशुर्जपः स्मृतः । धिया यदक्षर श्रेण्या वर्णाद्वर्णं पदात्पदम् । शब्दार्थचिन्तनाभ्यासः स उक्तो गानसो जपः । (ऋसिंहपुराणे विश्वामित्रः)

× मनुः— विधियज्ञान्जपयज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुणैः ।

उपांशुः स्याच्छतगुणः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥

अर्थ— जपके तीन भेद हैं— वाचिक, उपांशु और मानस । जो नीच उच्च मात्राओंके संग पदों और अक्षरोंको इस प्रकार उच्चारण कियाजावे, कि शब्द दूसरेके कानतक सुन पड़े उसे वाचिक कहते हैं ।

जो हौले-हौले होठोंको हिलाते हुए धीरे धीरे ऐसा उच्चारण कियाजावे, कि दूसरा सुन न सके उसे उपांशु कहते हैं ।

जिसमें अक्षरसे अक्षर और पदसे पदको ध्यान करते हुए केवल अर्थकी चिन्ता कौजावे और होठ बथवा जिह्वा कुछ भी न हिले उसे मानसजप कहते हैं ।

मनु कहते हैं, कि विधियज्ञसे जपयज्ञ श्रेष्ठ है जिसमें वाचिकका दशगुण, उपांशुका सौगुण और मानसका सहस्रगुण अधिक फल है

अश्वमेध, अग्निष्टोम इत्यादि नाना प्रकारके यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं ही हूँ । क्योंकि अन्य सब यज्ञोंमें पशुवध इत्यादि होनेके कारण हिंसा इत्यादिका भय है तथा विना पुष्कलद्रव्यके उनका साधन नहीं होमकता । फिर अन्य यज्ञोंके सम्पादनको अनेक आचार्य्य इत्यादि विद्वानोंकी आवश्यकता है तथा अन्तमें उन यज्ञोंका फल भी स्थिर नहीं है पर यह जपयज्ञ सर्व प्रकारकी हिंसाओंसे रहित राव रंक सबोंके सम्पादन कियेजाने योग्य है जिसमें एक कौडीका भी व्यय नहीं है और जिसमें किसी समयका बन्धन अथवा किसी अन्य पुरुषकी सहायताकी आवश्यकता भी नहीं है और इसका फल अमोघ है । इस यज्ञके द्वारा प्राणी बड़ी सुलभतासे उस परब्रह्म जगदीश्वरको प्राप्त करसकता है इसलिये भगवान् ने कहा, कि यज्ञोंमें जपयज्ञ मैं ही हूँ ।

अब भगवान् कहते हैं, कि स्थावरोंमें अर्थात् एक स्थानपर सदा स्थित रहनेवालोंमें अचलप्रतिष्ठ जो हिमसे ढकाहुआ हिमाचल पर्वत है सो मैं ही हूँ ।

शंका— पहले पर्वतोंमें अपनेको सुमेरु कहआये हैं फिर अब हिमालयकी श्रेष्ठता क्यों कथन करते हैं ?

समाधान— शृंगोंकी उंचाईकी अपेक्षा सुमेरुको श्रेष्ठ बताया गया और समीपता तथा प्रत्यक्षाप्रमाणकी अपेक्षा हिमालयको अपना रूप बतलाया है । क्योंकि उन स्थानोंमें जिनको हमलोग प्रत्यक्षा देखते हैं हिमालय ही है । सुमेरुको हमलोग नहीं देखते । इसलिये “ उपस्थितम्परित्यज्यानुपस्थितं याच्यते इति वाधितः

न्यायः” उपस्थितको छोड़के अनुपस्थितको मानना बाधितन्याय है । इसलिये भगवानने अपने नेत्रोंके समीप उपस्थित स्थावरोंमें नगराज हिमालयको ही अपना रूप बताया है । शंका मत करो । ॥ २५ ॥

लो और सुनो—

सु०— अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

पदच्छेदः— सर्ववृक्षाणाम् (सर्वेषां महीरुहाणाम्) अश्वत्थः (पिपलः) देवर्षीणाम् (देवा एव सन्त ऋषित्वं प्राप्ता मन्त्र-दर्शित्वात् ते देवर्षयः तेषां मध्ये) नारदः (देवर्षिविशेषः) गन्धर्वाणाम् (गानधर्मकाणां देवगायकानाम्) चित्ररथः (गन्धर्वविशेषः) [तथा] सिद्धानाम् (जन्मनैव विना प्रयत्नं धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यातिशयं प्राप्तानाम् । जीवन्मुक्तानाम्) कपिलः (कर्दमप्रजापते-रौरसादेवहूतिगर्भजातो मुनिविशेषः) मुनिः (मौनव्रती । मौनी) [अहमस्मि] ॥ २६ ॥

पदार्थः— (सर्ववृक्षाणाम्) वट, पीपल, खीरी इत्यादि सब वृक्षोंमें (अश्वत्थः) पीपलका वृक्ष तथा (देवर्षीणाम्) देवगणोंमें जो ऋषित्वको प्राप्त हुए हैं उनमें (नारदः) नारद ऋषि और (गन्धर्वाणाम्) देवलोकमें गान करनेवाले जो गन्धर्वजातिके देव हैं उनमें (चित्ररथः) चित्ररथनामका गन्धर्व तथा (सिद्धानाम्) धर्म, ज्ञान, वैराग्यादिको प्राप्त कर जो जीवन्मुक्त होचुके हैं तथा जो

योगादिक्रियाको सिद्ध किये हुए हैं उनमें (कपिलः) कपिलदेव नामका (मुनिः) मौनव्रतधारी मैं ही हूँ ॥ २६ ॥

भावार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि [अश्वत्थः सर्व-
वृक्षाणां देवर्षीणाञ्च नारदः] जितने वृक्ष हैं सबोंमें पीपलका
वृक्ष मैं ही हूँ और देवर्षियोंमें नारद मैं ही हूँ । क्योंकि छौ प्रकारके
जो वृक्ष हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ पीपलकाही वृक्ष है । वे छवों प्रकारके
वृक्ष कौन-कौन हैं ? सो कहते हैं—

“कुरण्टाद्या अग्रवीजा मूलजास्तूत्पलादयः ।

पर्वर्योनय इक्ष्वाद्या स्कन्धजाः शल्लकीमुखाः ॥

शाल्यादयो बीजरुहाः समूर्च्छजास्तृणादयः ।

स्युर्वनस्पति कायस्य षडेते मूलजातयः ॥” (इति हेमचन्द्रः)

१. अग्रवीजा— जिसे कुरण्ट कहते हैं जिन वनस्पतियोंकी
डालियोंमें बीज होता है ।

२. मूलजा— उत्पलादि जैसे कमल कोहन, कुमुदिनी,
चिचोही, केसर, रतालू आदि ।

३. पर्वर्योनि— दण्डवाले वृक्ष जैसे नरकट, ऊख, वेत इत्यादि ।

४. स्कन्धजा— जैसे पीपल, बरगद, खीरी, सीसम इत्यादि ।

५. बीजरुहा— जैसे शाल्य, साखू इत्यादि ।

६. समूर्च्छजा— नाना प्रकारकी दूर्वा इत्यादि तृण तथा
कुश--कास इत्यादि ।

सो भगवान् कहते हैं, कि इन सब वृक्षोंमें हे अर्जुन ! अश्वत्थ (पीपल) मैं ही हूं अर्थात् नारिकेल, रसाल (आम) विल्व (वेल) पनस (कटहल) जम्बू (जामुन) दाडिम (अनार) कदली (केला) आम्रातक, खर्जूर (खजूर) कर्कटी (कीकर) अशोक, शिरीष (सिरस) कदम्ब इत्यादि सब वृक्षोंमें अश्वत्थ (पीपल) उच्च होता है तथा विष्णुरूप कथन किया गया है । सनातनधर्मावलम्बियोंमें सदा पूज्य है । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि अश्वत्थ मैं ही हूं । भगवान् का तात्पर्य फल फूलकी अपेक्षासे अश्वत्थ को श्रेष्ठ कहनेका नहीं है यदि ऐसा होता तो सबसे श्रेष्ठ आम्र (आम) नारिकेल (नारियल) वा दाडिम (अनार) जम्बू (नींबू) बदरी (बेर) जामुन, कटहल, नासपाती, सेव, मौलसरी इत्यादि वृक्षोंमें किसीका नाम लेते पर ऐसा न कहके अश्वत्थको ही श्रेष्ठता दी । कारण यह है, कि भिन्न-भिन्न पुराणोंमें इस वृक्षका पूर्ण महत्व दिया हुआ है । यथा—

“ अश्वत्थरूपो भगवान् विष्णुरेव न संशयः । रुद्ररूपो वटस्तद्वत् पलाशो ब्रह्मरूपधृक् ॥ दर्शनस्पर्शनादेव ते वै पापहराः स्मृताः । दुःखापह्नयाधिदुष्टान्तं विनाशकरणो ध्रुवम ॥ (अर्थ स्पष्ट है)

(पद्मपु० उत्तरखं० अ० १६०)

इन श्लोकोंसे अश्वत्थ बरेगद और पलाशके वृक्षोंका विष्णु रुद्र और ब्रह्म रूप होना सिद्ध होता है ।

इनमें अश्वत्थके वृक्षकी वन्दनाका मंत्र यह है—

“ ॐ चक्षुषानन्दभुजस्पन्दं तथा दुःखप्रदर्शनम् ।

शत्रूणां च समुत्थानमश्वत्थ शमयाशु मे ॥

अश्वत्थरूपो भगवान् प्रीयतां मे जनार्दन ।

त्वां दृष्ट्वा नश्यते पापं दृष्ट्वा लक्ष्मीः प्रवर्तते ॥

प्रदक्षिणो भवेदायुः सदाश्वत्थ नमोस्तु ते ”

(इति स्मृतिसारे हलायुधधृतवचनम्) अर्थ स्पष्ट है ।

इसी मंत्रसे अश्वत्थ वृक्षाके समीप जाकर उसे विष्णुरूप समझकर वन्दना करे और प्रदक्षिणा करे । “ अश्वत्थं वन्दयेन्नित्यं पूर्वाह्णे प्रहरद्वये । अत ऊर्ध्वं न वन्देत् अश्वत्थं तु कदाचन ” अर्थात् दोपहर दिनके भीतर पूर्वाह्णमें अश्वत्थकी पूजा वन्दना करना चाहिये तिसके पश्चात् फिर नहीं करना चाहिये ।

इन वचनोंसे अश्वत्थका जनार्दनरूप होना सिद्ध होता है ।

शंका— बहुतेरे अन्य मतावलम्बी यह शंका करेंगे, कि जब परमात्मा सर्वत्र सब वृक्षोंमें व्यापक है तो इनको छोड़ केवल एक ऐसे वृक्षाको जिसमें न कोई स्वादिष्ट फल है और न पुष्प है वन्दना क्यों की ?

समाधान— सनातनधर्मावलम्बी तो केवल महत्त्वको देखकर वन्दनादि करते हैं अर्थात् भगवत्की विभूतियोंमेंसे जहां उस महाप्रभुकी अधिक शक्तियोंका प्रवेश देखते हैं तहां ही मस्तक झुकादेते हैं । यथार्थमें उस वस्तुतस्तु गाछ, वृक्ष, कंकर, पत्थर, मिट्टी, पानी, घास, पातको सीस नहीं नवाते हैं वे तो केवल उन वस्तुतस्तुओंको जिनमें परमात्माकी अद्भुत शक्ति है सीस नवाते हैं । अश्वत्थके डाल पातको अथवा छोटे-छोटे फलोंको वा पत्तियोंको सीस नहीं

नवाते हैं वे तो देखते हैं, कि अश्वत्थसे अतिरिक्त वनस्पतियोंमें ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसका बीज तो एक बारगी एक विन्दुसे भी छोटा हो और उसमेंसे इतना ऊंचा वृक्ष और उसके विशाल डाल पात लाखों करोड़ों पत्तियों सहित निकल आवें । अन्य किसी वृक्षका बीज इतना छोटा नहीं होता जिसमें परमात्माकी अद्भुत शक्तिने इतने बड़े विशाल वृक्षको रख छोड़ा हो । सब वृक्षोंसे अधिक उँचाई इसी वृक्षमें देखीजाती है इसलिये परमात्माकी वनस्पतिरूप विभूतियोंमें यह वृक्ष श्रेष्ठ विभूतिसे उत्पन्न है । सामान्यसे विशेष सदा बलवान् होता है इसलिये सामान्य वृक्षोंसे इस विशेष अश्वत्थ वृक्षमें अपनी अद्भुत शक्तिकी व्यापकता दिखलादी है अतएव इसकी स्तुति कीगयी है । शंका मत करो !

फिर भगवान् कहते हैं, कि “ देवर्षीणां च नारदः ” देवर्षियोंमें नारद मैं ही हूँ । अर्थात् देवताओंमें जिन्होंने ऋषित्वको प्राप्त कर लिया है उसे देवर्षि कहते हैं सो सब देवर्षियोंमें नारद भगवत्के स्वरूप ही हैं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः] गन्धर्वोंमें चित्ररथ नामका गन्धर्व मैं ही हूँ और सिद्धोंमें कपिलमुनि मैं ही हूँ । यह चित्ररथ सब गन्धर्वोंका राजा है और गानविद्या तथा युद्धादिमें परम प्रवीण है । सारा गन्धर्वलोक इसके अधीन रहता है इसलिये गोवर्द्धनधारी मदनमुरारी कहते हैं, कि चित्ररथ गन्धर्वको मेरा ही स्वरूप जानना । अभिप्राय यह है, कि

जिस प्राणीको गानविद्याकी अधिक श्रद्धा हो वह भगवान्‌के चित्ररथ स्वरूपकी स्तुति करे ।

फिर कहते हैं, कि सिद्धोंमें कपिलमुनि मैं ही हूँ । कपिलदेव मुनि साक्षात् परमात्माके अवतार हैं कर्दम ऋषिकी पत्नी देवहूतीजीके गर्भसे उत्पन्न हुए और बिना किसी परिश्रमके जन्मसे ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादिमें परम प्रवीण और सिद्ध हुए । आप सांख्यशास्त्रके कर्त्ता हैं, अपनी माता देवहूतीजीको सांख्यशास्त्रका उपदेश किया । सिद्धोंमें इनसे अधिक महत्त्ववाला कोई नहीं हुआ । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि सिद्धोंमें कपिलमुनि मैं ही हूँ ॥ २६ ॥

फिर कहते हैं—

मृ०— उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणाञ्च नराधिपम् ।

॥ २७ ॥

पदच्छेदः— अश्वानाम् (तुरंगानाम् । घोटकानाम्) अमृतोद्भवम् (अमृतमथनावसर उद्भवो यस्य तम् अथवा अमृतार्थं क्षिरान्धिमथनादुद्भूतम्) उच्चैःश्रवसम् (उच्चैःश्रवानामाश्वस्तम्) [तथा] गजेन्द्राणाम् (कुंजराणाम्) [अमृतोद्भवम्] ऐरावतम् (शुक्लवर्णं चतुर्दन्तं समुद्रमथनोत्थितं दिग्गजविशेषम्) माम्, विद्धि (जानीहि) [तथा] नराणाम् (मनुष्याणाम्) नराधिपम् (नेरेशम्) च [माम् विद्धि] ॥ २७ ॥

पदार्थः— भगवान् कहते हैं, कि (अश्वानाम्) सम्पूर्ण ब्रह्माण्डभरके अश्वोंमें (अमृतोद्भवम्) क्षीरसागरसे उत्पन्न (उच्चैः-श्रवसम्) उच्चैःश्रवा नामका अश्व हे अर्जुन ! (माम्, विद्धि) मुझ हीको जान ! तथा उसी क्षीरसागरसे उत्पन्न (ऐरावतम्) ऐरावत नामका हस्ती जो श्वेतवर्ण और चारदांतवाला है उसे तू [माम् विद्धि] मुझहीको जान ! फिर (नराणाम्) मनुष्योंमें (नराधिपम्, च) नरेश भी तू मुझहीको जान ॥ २७ ॥

भावार्थः--- अब भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं, कि हे धनुर्धर ! विशालवाहो अर्जुन ! [उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्] अमृत जो क्षीरसागर तिससे उत्पन्न जो उच्चैः-श्रवानामका तुरंग सो तू मुझहीको जान ! अमृतका अर्थ मेदिनीने नीर भी किया है और राजनिधटुने क्षीर किया है इसलिये यहां अमृतोद्भव कहनेसे भगवान्का तात्पर्य यह है, कि नीर जो जलराशि तथा क्षीरजो दुग्धराशि अर्थात् क्षीररूप जो नीरराशि क्षीरसागर तिससे उत्पन्न जो उच्चैःश्रवा नामका तुरंग है सो तू मुझहीको जान ।

टिप्पणी— श्रीशंकराचार्य तथा अन्य कई भाष्यकारोंने अमृतोद्भवम् का अर्थ यों किया है, कि अमृतके निमित्त जो क्षीरसागर मथन किया गया तिससे ये उच्चैः-श्रवा और ऐरावत उत्पन्न हुए हैं । अमृतोद्भवम् अमृतनिमित्तमथनोद्भवम् (शंकरः)

अमृतार्थम् क्षीराब्धिमथनादुद्भवम् । (श्रीधरः)

अमृतम् जलमिति मेदिनी ।

क्षीरम् इति राजनिघण्टुः ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्] श्वेतवर्ण चार विशाल दन्तयुक्त ऐरावत हस्ती मुझहीको जान ! अर्थात् क्षीरसागरसे उत्पन्न जो ऐरावत नामका हस्ती है, जो सब गजोंका राजा गजेन्द्र कहाजाता है सो तू मुझहीको जान ! और मनुष्योंमें नरेश भी मुझहीको जान !

शंका— भगवान्की तो श्रेष्ठ विभूतियां देवता, गन्धर्व इत्यादि उच्च रचनाओंमें बहुत हैं जिनकी गणना नहीं होसकती फिर उन श्रेष्ठ विभूतियोंको छोड़ छोड़े हाथी जो साधारण पशुओंमें गिने जाते हैं तथा जो सूर्य और देवराज इन्द्रकी सवारीमें हैं तिनकी गणना अपनी श्रेष्ठ विभूतियोंमें क्यों की ? सूर्य और इन्द्रका वाहन होना क्यों स्वीकार किया ? यदि वाहन ही होना स्वीकार था और पशु पक्षियोंमें अपनी विभूतियोंके दिखलानेकी इच्छा थी तो ब्रह्मा के वाहन ' हंस ' की गणना श्रेष्ठ विभूतियोंमें क्यों नहीं रखी ? क्योंकि ब्रह्मा इन्द्रसे महत्वमें सहस्रों गुण अधिक है ।

समाधान— यहां भगवान्ने पक्षियोंकी गणना नहीं की है पक्षियोंको तो आगे कहेंगे, कि ' वैनतेयश्च पक्षिणाम् ' यहां केवल चतुष्पदोंमें हस्ती और तुरंगसे श्रेष्ठ अन्य कोई चतुष्पद नहीं है । यह प्रसिद्ध है । तिसमें भी ऐरावत और उच्चैःश्रवा ये तो अलौकिक चतुष्पद हैं जिनकी उत्पत्ति रजबीजसे नहीं है वरु भगवत्की अलौकिक शक्तिसे है । इसी कारण इनकी गति भी अन्य हस्ती और तुरंगोंसे कहीं अधिक है अर्थात् उच्चैःश्रवा एक क्षणमें सहस्रों योजन

की सुधि लेता है और इसी प्रकार ऐरावत हस्तीको भी जानना । इसी कारण भगवान् ने चतुष्पदोंकी अपेक्षा अपनी श्रेष्ठ विभृतियोंमें इन दोनोंकी गणना की । शंका मत करो !

शंका— इस वर्त्तमान कालमें तो इस भूमण्डलपर सहस्रों नरेश विराजमान हैं जिनमें बहुतेरे कामी, क्रोधी, लोभी, स्वार्थी और दिन-रात विषयभोगमें मग्न हैं और जो प्रजाको घोर क्लेशमें छोड़कर नोच खसोटकर अपने विषयकी पूर्ति करते हैं और अन्यायके वितान फैलानेमें बड़े प्रवीण हैं अर्थात् छल, कपट, प्रपंच, राग, द्वेष, मद, मोह तथा मत्सररूप विशाल जाल फैलाने वाले हैं और केवल शिष्यो-दर परायण रहकर अपने देश कोषकी ओर कुछभी नहीं देखते । जिनकी प्रजा छाती पीट-पीट कर अहर्निश हाय मारमारकर रोती रहती है क्या ऐसे नरेश भी भगवान् के रूप ही कहें जावेंगे ?

समाधान— नहीं ! नहीं !! कदापि नहीं !!! ऐसोंको तो नरेश कहना ही उचित नहीं है । क्योंकि जिसमें दारुत्व न हो उसे नमक कहना नहीं बनता और जिसमें मधुरत्व न हो उसे मधुर कहना नहीं बनता । इसी प्रकार जिसमें नरेशत्व न हो उसे नरेश कहना नहीं बनता । नरेशत्व क्या है ? इन्द्रियजित होना अर्थात् “विषयेष्वप्रशक्तिश्च” विषयोंमें अ.स.क. नहीं होना, न्यायपूर्ण होना विद्वान् होना, दयाशील होना, प्रजावत्सल होना अर्थात् प्रजाओंको दुःख न देकर सुखमें रखना धर्मज्ञ होना, कृतज्ञ होना, मधुरभाषी होना, भगवद्भक्त होना, पराक्रमी होना इत्यादि नरेशत्व है । इसलिये इन गुणोंसे जो विशिष्ट है उसे यथार्थ नरेश कहना चाहिये । जैसे दशरथ, जनक, अश्वपति, जयबलि, पृथु

इत्यादि । सो भगवान् कहते हैं, कि ऐसे ही नरेशोंको मेरा रूप जान !
शंका मत करो ॥ २७ ॥

लो ओर सुनो !

मू०— आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥

पदच्छेदः— आयुधानाम् (अस्त्राणाम्) [मध्ये] वज्रम्
(दधीच्यस्थिसंभवमस्त्रम् । कुलिशम्) धेनूनाम् (दोग्ध्रीणाम्)
कामधुक् (क्षीरसागरोद्भवा वशिष्ठस्य कामधेनुः) अहमस्मि
[तथा अहम्] प्रजनः (अपत्य जनयिता) कन्दर्पः (कामः)
अस्मि, सर्पाणाम् (सविषाणामुरंगाणाम्) [मध्ये] वासुकिः
(सर्पराजः) अस्मि ॥ २८ ॥

पदार्थः— भगवान् कहते हैं, कि (आयुधानाम्) सर्वप्रकारके
अस्त्रोंमें (वज्रम्) इन्द्रका जो वज्र कुलिश नामवा अस्त्र है सो
मैं ही हूँ और (धेनूनाम्) जितने प्रकारकी गैया हैं उनमें (काम-
धुक्) कामधेनु मैं ही हूँ और (प्रजनः) प्रजा अर्थात् बच्चोंका उत्पन्न
करनेवाला (कन्दर्पः) कामदेव मैं ही हूँ फिर (सर्पाणाम्) सर्पोंमें
जो (वासुकिः) सर्पोंका राजा वासुकि सो (अस्मि) मैं ही हूँ ॥२८॥

भावार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि [आयुधानामहं
वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्] अस्त्र शस्त्रोंमें वज्र मैं ही हूँ
और गायोंमें कामधेनु मैं ही हूँ अर्थात् खड्ग, त्रिशूल, धनुष,

वाण, तोमर, भिशिराडी, अर्धचन्द्र, नाराच, शक्ति, यष्टी (लाठी) परशु (फरसा) चक्र, शूल, परिघ इत्यादि जितने शस्त्र हैं सर्वोंमें वज्र नामका अस्त्र अर्थात् महाराज ॐदधीचि मुनिकी हड्डीसे जो साढेतीन धनुष बने उनमें ऐन्द्र नामका धनुष जो इन्द्रके हाथमें रहता है जिससे इन्द्रने वृत्रासुरको नाश किया था सो मैं ही हूं ।

दधीचिकी हड्डीसे केवल वज्र ही नहीं बना वरु इन्द्रने असि, शूल, चक्र, परिघ, गदा आदि सब शस्त्रोंको विश्वकर्माके द्वारा बनवाया था । (वह्निपुराण दानवस्थाननिर्णयनाम अध्यायमें देखो)

फिर भगवान् कहते हैं, कि “ धेनूनामस्मि कामधुक् ” गउओंमें कामधेनु गैया मैं ही हूं । इस कामधेनुकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध है । यह कामधेनु सुरभी गैयाकी नप्ता (नतिनी) है सुरभि की पुत्री रोहिणी और रोहिणीकी पुत्री कामधेनु है जो वशिष्ठके पास सदा रहती है जिससे उक्त महर्षि जो कुछ चाहते थे प्राप्त करलेते थे । यह गैया अलौकिक गैया है इसीके गर्भसे शिवके वाहन नन्दीकी उत्पत्ति है । (कल्किपु० अ० ६१ में देखो)

अब भगवान् कहते हैं, कि [प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामहिम वासुकिः] प्रजा उत्पन्न करनेवाले प्राणियोंके शरीरमें कामदेव मैं ही हूं और सर्पोंमें वासुकी मैं ही हूं । यहां जगत्प्रहितकारी मदनमुरारीने प्रजनन शब्दका प्रयोग

* “ दधीचिः— अथर्वमुनेरौरसात् कर्दमकन्यायां शान्तिनाम्न्यां जातः । ”

अथर्वमुनिसे कर्दम ऋषिकी कन्या शान्तिनामाके गर्भसे दधीचि मुनिकी उत्पत्ति है ।

करके यह दिखला दिया, कि केवल सन्तान उत्पन्न करनेके निमित्त जो निज धर्मपत्नीके संग कामका संयोग है सो काम मैं ही हूँ । इससे इतर जो त्रिषयी और कामी पुरुष कामको काममें लाते हैं वह काम अनर्थका कारण है उससे अत्यन्त हानि होती है । इसी कारण सो “काम” भगवान्की निज विभूतियोंमें गणना करने योग्य नहीं है ।

अब सर्वसाधारण सन्तानाभिलाषियोंके कल्याणार्थ यहां यह वर्णन किया जाता है, कि यह जो सन्तानार्थ काम भगवत्स्वरूप है वह पुरुष और स्त्रियोंके अंगोंमें कब ? किस समय और कहां निवास करता है ? और कौनसा उद्योग करनेसे वह काम नीतिपूर्वक सन्तानप्रद होता है ?

प्रमाण—“ पादे गुल्फे तथोरौ च भगे नाभौ कुचे हृदि ।

कक्षे कंठे च ओष्ठे च गण्डे नेत्रे श्रुतावपि ॥

ललाटे शीर्शकेशेषु कामस्थानं तिथिक्रमात् ।

दक्षे पुंसां स्त्रियां वामे शुक्ले कृष्णे विपर्ययः ॥

❁ पादांगुष्ठे प्रतिपदि द्वितीयायां च गुल्फके ।

उरुदेशे तृतीयायां चतुर्थ्यां भगदेशतः ॥

नाभिस्थाने च पचम्यां षष्ठ्यान्तु कुचमण्डले ।

सप्तम्यां हृदये चैव अष्टम्यां कक्षदेशतः ॥

* तिथिक्रमसे अंगोंमें कामका निवास दिखलाया जाता है—

प्रतिपदाको अंगुष्ठमें, द्वितीयाको एंडीमें, तृतीयाको जंघेमें, चतुर्थीको योनिदेशमें, पंचमी को नाभिस्थानमें, षष्ठीको स्तनमण्डलमें, सप्तमीको हृदयप्रदेशमें, अष्टमीको कक्ष (बगल) में नवमीको कंठदेशमें, दशमीको ओष्ठमें, एकादशीको कपोलमे, द्वादशीको नयनमें, त्रयोदशी को कानमें, चतुर्दशीको ललाटेमें और पौर्णमासीको शिखास्थानमें कामका निवास रहता है ।

नवम्यां कंठदेशे च दशम्यां चोष्ठदेशतः ।

एकादश्यां गण्डदेशे द्वादश्यां नयने तथा ॥

अवशो च त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां ललाटके ।

पौर्णमास्यां शिखायाञ्च ज्ञातव्यं च इति क्रमात् ॥”

अर्थ— पाद, गुल्फ (ऐंड़ी) जंघा, भग, नाभि, कुच (स्तन) हृदय, कक्षा (बगल) कण्ठ, ओष्ठ (होंठ) गण्ड (कपोल) नेत्र, कान, ललाट और शीर्षिकेश (सिरके बाल) इन स्थानोंमें तिथियोंके क्रमसे कामका निवास रहता है सो पुरुषके दाहिने और स्त्रीके बायें अंगमें रहता है पर कृष्णपक्षमें पुरुषके तों दायें रहता है शुक्ल पक्षमें स्त्रीके बायें अंगमें पलटजाता है । जैसे कृष्णपक्षाकी प्रतिपदामें कामदेव पुरुषके दाहिने पांवके अंगूठेमें रहता है तो वही कामदेव शुक्लपक्षमें स्त्रीके दायें और पुरुषके बायें होजाता है ।

यदि पुरुष और स्त्री दोनोंकी इच्छा सन्तान उत्पन्न करनेकी होवे तो जिस तिथिमें जिस अंगमें कामदेव निवास करता होवे उसे मुखसे परस्पर चुम्बन करना चाहिये अथवा संघर्षण करना चाहिये । ऐसा करनेसे कामदेव दम्पतिके शरीरमें प्रकट होता है । फिर गर्भाधानके मंत्रसे परस्पर काम-क्रीडा आरंभ करके शान्तिपूर्वक सुन्दर सन्तानका ध्यान करना चाहिये । ऐसा करनेसे सुन्दर, सुशील, धर्मात्मा, वीर और परम-तेजस्वी सन्ततिकी उत्पत्ति होती है ।

इसी प्रकारका प्रजननार्थ जो कामदेव है वही भगवत्की श्रेष्ठ विभूति है जिसके विषय श्यामसुन्दर कहते हैं, कि प्रजननके अर्थ जो काम सो मैं ही हूँ ।

शंका— जब भगवान् ने ऐसा कहा, कि सन्तान उत्पन्न करने-वाला काम मैं ही हूं तो यदि अपनी धर्मपत्नीको छोड़ अन्य स्त्रीमें भी सन्तानका होना संभव होजावे तब तो उस परस्त्रीप्रसंगमें जो कामक्रीडा कीगयी वह उचित होगी और वह काम भी भगवत्का स्वरूप ही होगा और ऐसाही होना चाहिये ।

समाधान— परस्त्रीमें जो कामक्रीडा है उस कामको भगवत्का स्वरूप नहीं कहसकते । क्योंकि परस्त्रीमें कामी कामसे विह्वलहोकर धर्मकी मर्यादा छोड़ केवल कामभोगके निमित्त जाता है प्रजननके अर्थ नहीं जाता है । अपनी स्त्रीमें भी केवल कामसुखके निमित्त जो काम है वह निन्दनीय है तब परस्त्रीमें केवल कामसुख निमित्त काम-देव क्यों नहीं निन्दित होगा ? अवश्य होगा । अब रहा बच्चा उत्पन्न होजाना सो घुनाक्षरन्यायसे प्रकृतिकी प्रबलताके कारण होजाता है पर वह बच्चा भी वर्णसंकर कहाजाता है उसके उत्पन्न होनेसे पितरोंको नरकमें गिरना होता है सो भगवान् ने पहले अ० १ श्लो० ४१ में कहा है, कि 'संकरो नरकायैव.....' वर्णसंकर नरककाही कारण है । क्योंकि पिण्डोदक क्रियाके लुप्त होजानेसे पितरोंके नरकका कारण होता है । इसलिये ऐसा 'प्रजनन' जिससे वर्णसंकर उत्पन्न हो निन्दित प्रजनन कहाजाता है और भगवान् के कहनेका अभिप्राय धर्मयुक्त प्रजननसे है इसलिये निन्दित प्रजनन वाले कामको भगवान् का रूप नहीं कहसकते ।

यदि व्यापकताकी अपेक्षासे कहा तब तो भगवान् विष और अमृत दोनोंमें अपनी लोकमहेश्वरता करके व्यापक है पर व्यवहारकी दृष्टिसे विष निन्दित है और अमृत प्रशंसनीय है ।

विषका ग्रहण करना निषेध (पाप) है और असृतका ग्रहण करना विधि (पुण्य) है जहां अविधि क्रिया होती है वहांसे भगवान् निन्दित प्रजनन होनेके कारण निःसंग होजाता है । क्योंकि कामकी प्रबलताके कारण प्राणीकी बुद्धि अपने ठिकाने नहीं रहती वह तो मदान्ध होकर नीच ऊंच सबोंका विचार छोड़देता है यहांतक, कि अपने शरीर तककी सुधि नहीं रहती । फिर जिसको अपने शरीर तकका अनुभव नहीं है, कि मैं क्या हूं ? मेरा कर्तव्य क्या है ? मैं जो इस घोर दुष्कर्ममें ग्रस्त होकर नरकका द्वार खटखटाने जा रहा हूं सो क्या उस सर्वान्तर्यामीसे छुप सकता है इस प्रकार निन्दित और अनुचित कर्म करनेवालोंके लिये भगवान् कहते हैं, कि मैं सब कुछ जानता हुआ भी इनसे निःसंग होजाता हूं । इसलिये उस समयके कामको भगवान्का स्वरूप नहीं कहसकते । शंका मतकरो !

अब श्री नन्दनन्दन कहते हैं, कि “ सर्पाणामस्मि वासुकिः ” सर्पोंमें वासुकि जो नागोंका राजा है सो मैं ही हूं । यह वासुकी और तक्षक दोनों सुरसाके पुत्र हैं । ये दोनों सर्पोंके अधिपति हैं पर वासुकी विषधारणकी अपेक्षा तक्षकसे भी श्रेष्ठ है, अधिक विषैला है और तक्षकसे इसमें तामस भी अधिक है इसलिये यह सर्पोंमें श्रेष्ठ है जिस किसीको नागने डसा हो उसे इस मंत्रसे भाड फूंक करदेनेसे विष उतर जाता है पर भाडनेवाला कोई महात्मा, ब्रह्मचारी वा हरिभक्त होना चाहिये ।

“ आस्तीकस्य मुनेर्माता भगिनी वासुकेस्तथा ।

जरत्कारमुनेः पत्नि नागमातर्नमोस्तु ते ॥ ”

तथा नाग पंचमीके दिन इसी मंत्रसे नागोंको दुग्ध और धानकी खील (लावा) देना चाहिये ॥ २८ ॥

लो और सुनो—

मू०— अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥

॥ २९ ॥

पदच्छेदः— नागानाम् (सर्पजातिविशेषाणाम् । पन्नगानाम्) अनन्तः (शेषाख्यो नागाधिपतिः) च, अहम्, अस्मि [तथा] यादसाम् (जलदेवतानाम् । जलचराणाम्) वरुणः (कश्यपस्य अदितिनाभ्यां पत्न्यां जातः । जलदेवताविशेषः) [अस्मि] च (तथा) पितृणाम्, अर्यमा (पितृविशेषः) अस्मि, संयमताम् (पुण्यपापफलदानेन सम्यङ्नियमनं कुर्वताम्) यमः (धर्मराजः) अहम्, अस्मि ॥ २९ ॥

पदार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! (नागानाम्) नागविशेष जो एक प्रकारकी सर्पजाति है उस जातिके सपोंमें (अनन्तः, च) शेषनाग भी (अस्मि) मैं ही हूँ और (यादसाम्) जलचरोंमें अथवा जलचरोंके देवताओंमें (वरुणः) वरुणदेवता (च) तथा (पितृणाम्) पितरोंमें (अर्यमा) अर्यमा नामका पितृविशेष (अस्मि) मैं ही हूँ तथा (संयमताम्) नियमपूर्वक पुण्य पापके फल देनेवालोंमें (यमः) धर्मराज (अहम्, अस्मि) मैं ही हूँ ॥ २९ ॥

भावार्थः— अब भगवान् यादवकुलउजागर नटनागर श्रीकृष्णचन्द्र कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्] नागोंमें अनन्त जो शेषनाग सो मैं ही हूँ और जलचरोंके देवताओंमें वरुण मैं ही हूँ ।

प्रश्न— भगवान् पहले कह आये हैं, कि ‘ सर्पाणामस्मि वासुकिः ’ सर्पोंमें वासुकी मैं ही हूँ और अब कहते हैं, कि नागोंमें शेषनाग मैं ही हूँ इससे शंका होती है, कि एकही सर्पको दो स्थानोंमें दो बार दो विभूतियों करके क्यों कहा ?

उत्तर—नाग और वासुकी दोजातिके सर्प हैं दोनों कश्यपसे ही उत्पन्नहैं इनमें नागकी गणना तो देवयोंनिमें है और वासुकीकी गणना साधारण सर्पोंमें है और यह साधारण सर्पोंका अधिपति है । इसी कारण जब विषधरोंमें भगवान् अपनी विभूतिकी गणना करते हैं तो वासुकीका नाम लेते हैं क्योंकि इससे बढकर विषधर दूसरा कोई सर्प नहीं है । इस जातिका सर्प जिसे डसता है उसे मृत्युके मुखमें अवश्य जाना पडता है इसलिये विषकी अपेक्षा वासुकी कहकर भगवान्ने अपनी विभूतिकी श्रेष्ठता कही और नागकी गणना देवयोनियोंमें इसलिये है, कि उसका सम्पूर्ण आकार मानुषी शरीरका समान है केवल पुच्छमात्र सर्पाकार है इस जातिके सर्पोंमें जो सर्पोंका अधिपति शेषनाग है जिसे भगवान् अपना स्वरूप कहकर पुकारते हैं और जिसने अपने मस्तकपर ससागरा पृथ्वीका भोक्त धारण कररखा है इसीकारण भगवान्ने अनन्तको सृष्टिधारणकी महिमाकी अपेक्षा गणना कराई । क्योंकि सृष्टिके धारणमें

दर्शों दिग्पाल बाराह और कच्छप भी हैं पर इनमें श्रेष्ठ अनन्त भगवान् ही हैं ।

मुख्य तात्पर्य भगवान्‌के कहनेका यह है, कि विषकी अपेक्षा लेकर मैं वासुकी हूँ और महिमाकी अपेक्षा लेकर मैं शेषनाग (अनन्त) हूँ ।

इसी नाग जातिके सर्पोंमें एक काली है जिसके मस्तकपर भगवान्‌ने नृत्य किया था इसलिये उसके वंशको मारनेमें घोर पाप है सो लिखते हैं—

“ तद्वंशजातान् सर्पाश्च हन्ति यो ज्ञानबाधकः ।
 ब्रह्महत्यासमं पापं भविता तस्य निश्चितम् ॥
 मत्पादपद्मचिह्ने यः करोति दण्डतारणम् ।
 द्विगुणं ब्रह्महत्याया भविता तस्य किल्बिषम् ॥
 लक्ष्मीर्यास्यति तद्रेहात् शापं दत्वा सुदारुणम् ।
 वंशायुर्यशसां हानिर्भवति तस्य निश्चितम् ॥ ”

(ब्रह्मवैव० श्रीकृष्णजन्म खं० अ० १६) अर्थ स्पष्ट है ।

अब कहते हैं, कि “ वरुणो यादसामहम् ” यादस जो मत्स्य, कच्छप, इत्यादि नाना प्रकारके जलचर हैं अथवा इन जलचरोंके जो अधिष्ठातृदेव हैं उन सबोंमें वरुण मैं ही हूँ ।

इसी वरुणदेवताकी पूजा और स्तुति करनेसे तथा मन्त्रोंके द्वारा इसकी आराधना इत्यादि करनेसे वृष्टि अवश्य होती है ।

जब अवर्षण हो तो मनुष्योंको चाहिये, कि आगे लिखी विधिसे वरुण देवका जप इत्यादि करें ।

“ पुष्करावतीकैर्मघैः प्लावयन्तं वसुन्धराम् ।
विद्युद्गजितसन्नद्धं तोयात्मानं नमाम्यहम् ॥
यस्य केशेषु जीमूतो नद्यः सर्वांगसन्धिषु ।
कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तरस्रै तोयात्मने नमः ॥ ”

इसको पढ़कर वरुणदेवका ध्यान करताहुआ वरुणदेवकी मानसिक पूजा करे फिर मूलमंत्रको जपे । तिसका विनियोग यह है—

“ प्रजापतिर्ऋषिस्तृप्तुच्छन्दो वरुणो देवता एतावद्राष्ट्रमभिव्याप्य सुवृष्ट्यर्थं जपे विनियोगः । ”

अथ वरुणमंत्रः— “ ॐ वृष्टिर्हिान्मव्यन्तरयो मस्ता-
स्पृशतीं गच्छ वशापग्निर्हृत्वा दिवं गच्छत ते नो वृष्टिमावह ।

इस मंत्रको एक हजार बार जपनेसे वृष्टि अवश्य होवे ।

तथा नीचे लिखेहुए मंत्रको यदि नाभिमात्र जलमें प्रवेश करके जपे तो अनावृष्टि दूर होकर महावृष्टि अवश्य होवे ।

कुञ्च लक्ष्मीं तथा सायां तेन ‘ हुँ ’ श्रीं ‘ ह्रीम् ’

आठ हजार अथवा ३२ हजार जपे चाहे ६ हजार प्रतिदिन जपे । तीन दिनतक बराबर जपे तो चौथे दिन अवश्य वृष्टि होवे ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जब भगवान् स्वयं अपने मुखारविन्दसे कहते हैं, कि जलदेवताओंमें वरुण मैं ही हूँ तो वरुणकी

आराधना करनेसे वृष्टि होनेमें क्या सन्देह है ? इसलिये निःसन्देह जलकी इच्छावाले भगवान्‌के वरूणास्वरूपकी उपासना करें ।

अब भगवान्‌ कहते हैं, कि [पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्] पितरोंमें अर्यमा नामका पितर मैं ही हूं और संयमन करनेवालोंमें यम मैं ही हूं । इस अर्यमाकी गणना द्वादश आदित्योंमें भी है पर जब आदित्योंमें गणना कीजाती है तब विष्णु नामके आदित्यकी श्रेष्ठता समझी जाती है । इसी कारण भगवान्‌ पहले कहआये हैं, कि “ आदित्यानामहं विष्णुः ” पर जब पितरोंमें इनकी गणना होती है तब ये सब पितरोंमें श्रेष्ठ समझे जाते हैं ।

अब भगवान्‌ इस श्लोकको समाप्त करते हुए कहते हैं, कि “ यमः संयमतामहम् ” संयमन करनेवालोंमें यम मैं ही हूं अर्थात् प्राणियोंके पुण्य पापके फल देनेमें यम जो धर्मराज सो मैं ही हूं । इस वचनसे सिद्ध होता है, कि प्राणियोंको सुख, दुःख, नरक, स्वर्ग इत्यादि देनेवाले स्वयं भगवान्‌ ही हैं पर वे तो “ यम ” धर्मराजका स्वरूप धारण कर ऐसा करते हैं ।

फिर यम (धर्मराजकी) श्रेष्ठता १४ यमोंमें है जिनके नाम ये हैं ।

“ वसाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च ।

वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च ॥

श्रौदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने ।

वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः ॥ ”

(अर्थ स्पष्ट है)

मुख्य अभिप्राय यह है, कि पुण्य-पापका फल देते समय भगवान्‌को यम नामसे पुकारना चाहिये । तहां श्रुति भी कहती है, कि “ ॐ यो वै रुद्रः स भगवान् यश्च यमस्तस्मै वै नमो नमः ”
(अथर्वशिर उ० श्रुति २)

अर्थात् वह रुद्र भगवान् जो यमका स्वरूप है उसे बारंबार नमस्कार है ॥ २६ ॥

अब भगवान् कहते हैं—

मृ०— प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगाणाञ्च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३०

पदच्छेदः— दैत्यानाम् (दितिवंश्यानाम्) प्रह्लादः (प्रक्षेणाह्लादयत्यानन्दयति परमसात्त्विकत्वेन सर्वानसौ हिरण्य-कशिपोरात्मजः) च, अस्मि, कलयताम् (वशीकुर्वताम् गणयताम् वा) कालः, अहम् [अस्मि] [तथा] मृगाणाम् (पशूनाम् । वनचराणाम्) मृगेन्द्रः (सिंहः) च, अहम् [अस्मि] पक्षिणाम्, वैनतेयः (गरुडः) च [अहमस्मि] ॥ ३० ॥

पदार्थः— (दैत्यानाम्) कश्यप और अदितिसे उत्पन्न जितने दैत्यमात्र हैं उनमें (प्रह्लादः, च) हिरण्यकश्यपका पुत्र प्रह्लाद भी (अस्मि) मैं ही हूं तथा (कलयताम्) वशकरने-वालोंमें वा गणना कियेजानेवालोंमें (कालः) काल (अहम्) मैं ही हूं और (मृगाणाम्) इस संसारमें जितने पशुमात्र हैं विशेष कर जितने वनचारी हैं उनमें (मृगेन्द्रः, च) सिंह भी (अहम्) मैं

ही हूँ और (पक्षिणाम्) पक्षियोंमें (वैन्तेयः च) गरुड भी मैं ही हूँ ॥ ३० ॥

भावार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि [प्रह्लाद-श्चास्मि दैत्यानां कालः कलयातमहम्] दैत्योंमें प्रह्लाद भी मैं ही हूँ और वश रखनेवाला कालभी मैं ही हूँ । भगवान् के २४ अवतारोंमें प्रह्लादकी गणना है । यद्यपि प्रह्लाद दैत्यके पुत्र हुए पर परमभक्तोंमें इनकी गणना है । ये भक्तशिरोमणि कहें जाते हैं । इनका वृत्तान्त सर्वशास्त्र और लोकोंमें प्रसिद्ध है ।

यह प्रह्लाद पूर्वजन्ममें शिवशर्मा नाम ब्राह्मणके पुत्र सोम शर्मा नाम करके प्रसिद्ध थे । बड़े धर्मात्मा, जिताहारी और योगी थे । पर शरीर-त्यागके समय अनायास किसी ओरसे बहुतेरे दैत्य और दानवोंका आगमन हुआ । इनके आस-पासके रहनेवाले ऋषि महर्षियोंने कोलाहल मचाया, कि वह देखो ! दैत्य आये !! दानव आये !!! इस कोलाहलको सुनकर इनको भय प्राप्त हुआ और उनही दैत्योंके ध्यान में जो शरीरको परित्याग किया इस कारण इनको दैत्यकुलमें उत्पन्न होना पडा । पहले एकबार हिरण्यकश्यपकी पत्नी कमलाके गर्भसे ये प्रह्लाद नाम करके उत्पन्न हुए । पर देवासुरसंग्राममें साक्षात् विष्णुभगवान् के चक्रसे मारे गये । तब इनकी माता कमलाने बहुत शोक किया । इस अन्तरमें नारदने आकर कहा, कि महा-भागो ! तू किसी प्रकारका शोक मत कर यह ÷ प्रह्लाद फिर तेरे गर्भसे

÷ जम्भासुरकी कन्या कयाधू (कमला) के गर्भसे चार लडके उत्पन्न हुए १. संह्लाद, २. अनुह्लाद, ३. प्रह्लाद ४. ह्लाद इन चारोंमें प्रह्लाद भगवान् का परमभक्त हुआ ।

उत्पन्न होगा । मेरी इस वार्त्ताको तू गुप्तरूपसे हृदयमें धारण कर एवम् प्रकार नारदके वचनानुसार फिर कमलाके गर्भसे उसी प्रह्लादने जन्म लिया और पुनः उसका नाम प्रह्लाद ही हुआ । इस जन्ममें यह प्रह्लाद परमभगवद्भक्त हुए जिनको पिताने बहुत कष्ट दिया अन्तमें भगवान् ने नृसिंह अवतार धारणकर हिरण्यकश्यपको नखोंसे विदार इनका प्राण बचाया । (पद्मपु० भूमिख० अ० ५)

दैत्योंमें यह प्रह्लाद भगवद्भक्त होनेके कारण भक्तशिरोमणि मानेगये भगवत्के अवतारही कहेजाते हैं । इस कारण भगवान् यहां इस श्लोकमें कहते हैं, कि दैत्योंमें प्रह्लाद मैं ही हूं ।

अब कहते हैं, कि “ कालः कलयतामस्मि ” वशकरनेवालोंमें अथवा गणना कियेजानेवालोंमें काल मैं ही हूं । अभिप्राय यह है, कि प्राणीमात्र कालके वश हैं कालसे किसीका बल कुछभी नहीं चलता । जब सीसपर काल आपहुंचता है तो अर्ध खर्व द्रव्य व्यय करनेसे भी एक क्षणमात्र काल अवसर नहीं देसकता । सब राजा, रंक, योगी, तपी, जपी, संन्यासी कोई भी इस कालकी चपेटेसे नहीं बच सकता है । इसके बश होकर शरीर छोड़ ही देना पडता है । यह ब्रह्मादिसे लेकर कीट पर्यन्त सबको अपने वशमें रखता है । यह स्वयं तो आदि अन्तसे रहित है । इसका न कहीं आरंभ है और न इसकी कहीं समाप्ति है । यह तो अजर, अमर, अविनाशी है । क्योंकि कालका काल कहीं नहीं है इसी कारण यह काल साक्षात् ब्रह्मस्वरूप है । अतएव श्यामसुन्दर कहते हैं, कि वशकरनेवालोंमें

काल मैं ही हूँ । फिर यों भी अर्थ करसकते हैं, कि यह जो पल, क्षण, मुहूर्त, घड़ी, दिवस, निशा, पक्ष, मास, सम्बत्सर इत्यादि बीत रहे हैं सो सब उसी आनन्दकन्दके स्वरूप हैं, उसीके अन्तर्गत हैं और ब्रह्मस्वरूप ही हैं । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि संख्या-वालोंमें भी काल मैं ही हूँ अर्थात् समयकी जो संख्या कीजाती है सो मैं ही हूँ ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्] जितने पशुमात्र हैं उनमें मृगेन्द्र जो सिंह सो मैं ही हूँ और पक्षियोंमें गरुड मैं ही हूँ । यह मृगेन्द्र सब पशुओंका अधिपति है । विशेषकर जितने पशु वनमें विचरने वाले हैं उनका तो राजा ही है । सब इसके भयसे डरते हैं । इसके सम्मुख कोई पशु खड़ा नहीं रह सकता । जैसे नरोंमें नरेश भगवान्का स्वरूप है ऐसे पशुओंमें यह सिंह पशुपति है । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि पशुओंमें सिंह मैं ही हूँ ।

पहले जो अश्वोंमें “ उच्चैःश्रवा ” और हस्तियोंमें ऐरावत कह आये हैं सो पशुओंके वेगकी अपेक्षा कहा है और अब बल और तेजकी अपेक्षासे अपनेको मृगेन्द्र कहा है । यहां किसी प्रकारकी शंका नहीं करनी चाहिये ।

अब कहते हैं, कि “ वैनतेयश्च पक्षिणाम् ” आकाशगामी पक्षियोंमें गरुड मैं ही हूँ । क्योंकि यह गरुड सब पक्षियोंका राजा है, मेरा भक्त है, इसिलिये मेरा ही स्वरूप है । यह कश्यपकी स्त्री

बिनताका पुत्र है और परम भागवत है । इसी कारण मेरा ही स्वरूप है ।

जिस प्राणीको बड़े वेगसे कोसों मार्ग चलनेकी इच्छा हो वह गरुडकी उपासना करसकता है ॥ ३० ॥

अब अपनी अन्य विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, कि—

सू०—पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

ऋषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

पदच्छेदः— पवताम् (पावयितृणाम् वेगवताम्या) पवनः (वायुः) अस्मि, शस्त्रभृताम् (शस्त्रधारयितृणाम् । युद्ध-कुशलानाम्) रामः (दाशरथिः) अहम् [अस्मि] च (तथा) ऋषाणाम् (+ पादिमत्स्यादीनाम्) मकरैः, (नक्रः । ग्राहः । जल-जन्तुविशेषः) अस्मि [तथा] स्रोतसाम् (नदीनाम्) जाह्नवी (गंगा) [अहम्] अस्मि ॥ ३१ ॥

पदार्थः— (पवताम्) पवित्र करनेवालोंमें अथवा वेगपूर्वक एकस्थानसे दूसरे स्थानतक जानेवालोंमें (पवनः) वायु (अस्मि) मैं हूँ और (शस्त्रभृताम्) शस्त्रधारियोंमें सर्वप्रकार कुशल (रामः) दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र (अहम्) मैं ही हूँ (ऋषाणाम्) जलच-

+ कुंभीकूर्ममकराश्च गोधामकर “ शंकरः । ” धारिष्कः शिशुमारश्चेत्यादयः पाद्भिः स्मृताः । (भावप्रकाशमें देखो)

रोमें (मकरः) मगर (च) भी (अस्मि) मैं ही हूँ तथा (स्रोत-
साम्) नदियोंमें (जाह्नवी) गंगा (अस्मि) मैं ही हूँ ॥ ११ ॥

भावार्थः--- भक्तचित्तचोर नन्दकिशोर भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र
कहते हैं, कि [पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभूतामहम्]
तीव्रगाभी वायु मैं ही हूँ और अस्त्रशस्त्र धारण करनेवालोंमें युद्धकला-
कुशल श्रीरामचन्द्र मैं ही हूँ । मिट्टी जल इत्यादि भी अशुद्ध
वस्तुओंको पवित्र करनेवाले हैं पर सबोंमें अधिक पवित्र करनेवाला
वायुदेव है । मिट्टी और जल केवल उन्हीं वस्तुओंको पवित्र करने
वाले हैं जो केवल पृथिवीसे लगे हैं । जैसे मनुष्य अथवा किसी
प्राणीका शरीर नाना प्रकारके पात्र, वस्त्र, घर, द्वार इत्यादि । पर वायु
देव इनसे इतर जो अशुद्ध परमाणु आकाशमें बहुत उंचाईपर पहुंच
गया हो जहां मिट्टी वा जलको पहुंचानेकी सामर्थ्य नहीं है उसे भी
पवित्र करदेता है । देखो ! किसी प्रकार अशुद्ध और दुर्गन्धित वस्तुओंसे
मिला हुआ धूम जो पृथ्वीसे ऊपर कुछ उंचाई तक आकाशमें पहुंच-
ता है तो वहां उसके अशुद्ध परमाणु एकदम निकल जाते हैं वायु-
देव उन परमाणुओंको उस धूमसे निकाल कर अलग पटक देता है ।
धूम शुद्ध और निर्मल होजाता है । इसी कारण भगवान् कहते हैं,
कि पवित्र करनेवालोंमें वायुदेव भी मैं ही हूँ ।

दूसरा अर्थ यह है, कि ' पवताम् ' बड़े वेगसे बहनेवालोंमें
पवन मैं ही हूँ सो सत्य है । क्योंकि पवनसे अधिक बल और
वेग किसी अन्य वस्तुमें नहीं । इसके बलको देखना चाहिये, कि कभी-
कभी जब पूर्णरूपसे इसका क्रोध होता है तो बड़े-बड़े दृढ़ वृक्षोंको जड़से

उखाड कर दूर फेंकदेता है । यहांतक इस पवनमें बल है, कि कभी-कभी पृथ्वीको हिलादेता है । जब कभी इसके वेगसे पृथ्वी क्षण-मात्रकेलिये भी हिलजाती है तब भूकम्प होपडता है । ऐसे भूकम्पोंको वायव्य भूकम्प कहते हैं । छौं प्रकारके भूकम्पोंमें वायव्य भूकम्प भी है जो वायुके कोपसे होता है इससे सिद्ध होता है, कि वायुसे अधिक बलवान् और वेगवान् अन्य कोई तत्त्व नहीं । इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि बलवान् और वेगवान् पदार्थोंमें पवन भी मैं ही हूं ।

यह वायु वा पवन गणनामें ४६ हैं इनके नाम इस अध्यायके श्लो० २१ में वर्णन कियेगये हैं देखलेना ।

फिर इन उनचासों पवनोंके सात अधिपति हैं “आवहः प्रवह-श्चैव सम्बहो विवहस्तथा उहहो विवहो वायुः सप्त वाताः प्रकीर्त्तिताः । (अर्थ स्पष्ट है)

अब भगवान् कहते हैं, कि “रामः शस्त्रभृतामहम्” शस्त्र धारण करनेवालोंमें राम मैं ही हूं ।

भगवान्के कहनेका अभिप्राय यह है, कि मैंने ही स्वयम् श्रीदशरथनन्दनका साक्षात् अवतार लेकर महाबली अजित रावणको मारकर देवता ऋषियोंको दुःखसे छुडादिया । अर्थात् कृष्ण-रूपमें लीलापुरुषोत्तम और रामरूपमें मर्यादापुरुषोत्तमका अवतार धारण किया है । मेरे अन्य जितने अवतार हैं उनमें जिन-जिन अवतारोंमें मैंने शस्त्र धारण कररखा है जैसे इन्द्रका स्वरूप होकर वज्र, शिवस्वरूप होकर त्रिशूल, यमस्वरूप होकर पाश, विष्णु-स्वरूप होकर चक्र और गदा एवम् प्रकार अन्य जितने मेरे शस्त्रधारी

स्वरूप हैं उन सबोंमें श्रेष्ठ रामरूप धनुष बाण धारणकर युद्धकलामें परम प्रवीण मैं ही हूं । तात्पर्य यह है, कि अन्य शस्त्रधारी अवतारोंमें शस्त्रविद्यामें परम प्रवीण कोई दूसरा नहीं है । क्योंकि अकेला जिसने धनुष बाणसे खरदूषण नाम राक्षसोंके १४०० कटकोंको संहार किया ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [भूषाणां मकरश्चास्मि स्रोत-सामस्मि जाह्नवी] मत्स्योंमें मकर मैं ही हूं और नदियोंमें श्रीगंगाजी मैं ही हूं । अर्थात् मकरोंमें कुंभीर, कूर्म, नकर, गोधा, मकर, शंक, धण्डक और शिशुमार ये आठ प्रकारके पादी-मत्स्य (पांववाले) कहे जाते हैं इन सबोंमें मकर (मगर) मैं ही हूं ।

प्रश्न— तिर्मिगल सब मत्स्योंमें विशेषतः प्रसिद्ध है सो भगवान् ने मत्स्योंमें अपनेको तिर्मिगल क्यों नहीं कहा ?

उत्तर— तिर्मिगल पादी-मत्स्योंमें नहीं है । भगवान् पादी मत्स्योंकी गणनामें अपनेको मकर अर्थात् ग्राह कहते हैं ।

अब भगवान् कहते हैं, कि “ स्रोतसामस्मि जाह्नवी ” नदियोंमें श्रीगंगाजी मैं ही हूं । अभिप्राय यह है, कि जलकी गहराई पवित्रता, स्वच्छता, गुण, प्रवाहपूर्णता इत्यादि जिस अपेक्षासे देखो गंगासे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है । इसके जलमें शीतलत्व, स्वादुत्व, स्वच्छत्व, अत्यन्त रुच्यत्व, पथ्यत्व, दीपत्व, प्रज्ञाधारित्वादि अनेकानेक विशेष गुण हैं । अन्य नदियोंके जलको यदि एक मास भी किसी पात्रमें मुख बन्द करके रखदोगे तो सड़ जावेगा । पिल्लू, कीड़े, मछर, कीट उनमें पड़जावेंगे पीनेमें स्वादरहित और विकारयुक्त होजावेगा पर गंगाजलको वर्षों किसी पात्रमें बन्द कर रखे वह ज्योंका त्यों गुणवत्

स्वादिष्ट तथा निर्मल बना रहेगा । किसी प्रकारके कीटादिका सम्बन्ध उसमें नहीं है ।

दूसरी बात यह है, कि श्रीगंगाके तटमें इतने ऋषि महर्षियोंने तपस्या की है, कि उनके शुद्ध श्वासके परमाणुओंसे गंगाके दोनों किनारे शुद्ध और निर्मल हो रहे हैं । आज भी जो कोई पुरुष गंगा तटमें जाकर जप, तप, योगादिका साधन करे तो उसकी क्रिया शीघ्र निर्विघ्न पूर्ण होजावेगी । स्वभाव कैसा भी तामसी हो सात्विक होजावेगा । कैसाभी कामी हो कामजित होजावेगा । दानधर्मनामक ग्रन्थमें लिखा है--

“ अन्धाः क्लीबा जडा व्यंगाः पतिता रोगिणोऽन्त्यजाः ।
गंगां संसेव्य पुरुषा देवैर्गच्छन्ति तुल्यताम् ॥ ”

अर्थ— अन्धा, हिजडा, मूर्ख, लँगडा, लूला, कूबडा, काणा इत्यादि पतित, रोगी तथा श्वपच, चर्मकार इत्यादि यदि गंगाका सेवन करें तो देवताके तुल्य दिव्य शरीरको पावें ।

गंगाके स्मरणका फल— “ गच्छंस्तिष्ठन् स्वपन् ध्यायन् जाग्रन्
भुञ्जन् श्वशन् वदन् । यः स्मरेत् सततं गंगां स च मुच्येत्
बन्धनात् ” (भविष्यपुराणमें देखो अर्थ स्पष्ट है)

फिर दर्शनफल भविष्ये —

“ दृष्ट्वा तु हरते पापं स्पृष्ट्वा तु लिदिव नयेत् ।

प्रसंगेनापि वा गंगा मोक्षदात्ववगाहिता ॥

यत् फलं जायते पुंसां दर्शनात् परमात्मनः ।

तद्भवेदेव गंगाया दर्शने भक्तिभावतः ॥ (अर्थ स्पष्ट है)

यैः पुण्यवाहिनी गंगा सकृद्भक्त्यावगाहिता ।

तेषां कुलानां लक्षन्तु भवात्तारयते शिवा ॥

अनेकजन्मसंभूतं पापं पुंसां प्राणश्यति ।

स्नानमात्रेण गंगाया सद्यः पुण्यस्य भाजनम् ॥

ये गच्छन्ति स्वतो गंगां परांश्च प्रेरयन्ति ये ।

इह ते सर्वयोगानामन्ते ज्ञानस्य भाजनम् ॥”

अर्थ— जिन प्राणियोंने एक बार भी भक्तिपूर्वक पुण्यवाहिनी गंगामे अवगाहन किया है उनके कुलके लाखों पुरुषोंको गंगा तार देती है । मनुष्योंके अनेक जन्मोंके पाप नाश होजाते हैं स्नानमात्रहीसे प्राणी पुण्यका पात्र होजाता है ।

जो प्राणी गंगास्नानके निमित्त आप भी जाते हैं और दूसरोंको भी जानेके लिये प्रेरणा करते हैं वे इस लोकमें सर्वप्रकारके भोगोंको प्राप्तकर अन्तमें ज्ञानके पात्र होजाते हैं ।

अग्निपुराणमें गंगाजीकी पूजाका फल यों लिखा है—

“ गंगायां पूजिता यान्तु पूजिताः सर्वदेवताः ।

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूजयेत् श्रमरापगाम् ॥ ”

(अर्थ स्पष्ट है)

फिर श्री गंगाजीके तटमें यज्ञादि करनेसे कोटिगुण अधिक फल होता है—

“ यज्ञो दानं तथा जाप्यं श्राद्धं च सुरपूजनम् ।

गंगायां यत् कृतं सर्वं कोटिकोटि गुणंभवेत् ॥ ”

(अर्थ स्पष्ट है)

कूर्मपुराणमें गंगातट देहावसान होनेका महत्त्व—

“ गंगायां जानतो मृत्वा मुक्तिमाप्नोति मानवः ।

अज्ञानात् ब्रह्मलोकं च याति नास्त्यत्र संसयः ॥ ”

अर्थ— गंगातटमें जो ज्ञानसे मरता है वह मुक्त होजाता है पर अज्ञानी भी गंगातटमें मरनेसे ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ।

इसी गंगाकी उत्पत्ति पुराणोंमें दो प्रकारसे प्रसिद्ध है—

प्रथम तो यह है, कि कपिलदेवके शापसे राजा सगरके साठ हजार पुत्र भस्म होगये थे उनके उद्धारके निमित्त श्रीमहाराज भगीरथ शिवकी जटासे गंगाको मांगकर लाये ।

दूसरी कथा यों है, कि जब राजा वलिके छल द्वारा उसके दान धर्मकी परिक्षा लेनेकेलिये भगवान् ने त्रिविक्रम अवतार लेकर पृथिवी और आकाश नापनेके लिये अपना चरण आकाश तक फैलाया तो आपका चरण ब्रह्माके कमंडलमें जालगा उसकी ठोकरसे कमंडलक फूट जानेपर जो कमंडलमें गंगा रहती थी वह पृथिवीमें आयी और वैलाश पर्वत पर शिवजीकी जटामें आसमायी अर्थात् सम्पूर्ण भूलोकको ढूँढतेहुए देख शिवजीने गंगाको समेट लिया । उसमेंसे एक बूंद भगीरथको दिया जिसे भारतवर्षमें वहा लाये और राजा सगरके साठ हजार पुत्रोंको तथा सम्पूर्ण पृथिवी-मंडलको पवित्र करदिया ।

जो हा भगवान् कहते हैं, कि उक्त सर्वप्रकारके गुणोंसे विशिष्ट होनेके कारण नदियोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ जो गंगा सो मैं ही हूँ ।

बहुतेरे मनुष्य जो आधुनिक सम्प्रदायोंके अनुगामी हैं इन गंगा, यमुना इत्यादि तीर्थोंको नहीं मानते हैं और यह कहते हैं, कि वेदोंमें इनकी स्तुति नहीं है इसलिये वेदोंसे भी इनकी स्तुति दिखलायी जाती है ।

“ ॐ इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रिस्तोमं स च ता परुष्ण्या । असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जिकीये शृणु ह्यासुषोमया ॥ ”
(ऋग्वेद मं० १० सु० ७५ मं० ५)

इस मंत्रमें सात प्रधान नदियोंकी स्तुति उनके तीनों अवयवोंकी स्तुतिके साथ करतेहुए कहते हैं कि हे गंगे ! हे यमुने ! हे सरस्वति ! हे शुतुद्रि ! हे परुष्ण्या ! हे असिकन्या ! हे मरुद्वृधे ! तुम सातों नदियाँ अपने अपने अवयव वितस्ता, आर्जिकी, सुषोमा और नदियोंके साथ मेरी स्तुतिको सम्यक् प्रकारसे सुनो ! । ॥ २१ ॥

अब भगवान् अपनी दिव्य और सूक्ष्म विभूतियोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं—

मृ०—सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यञ्चैवाहमर्जुन ! ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥

पदच्छेदः— [हे] अर्जुन ! सर्गाणाम् (सृष्टीनाम्) आदिः (उत्पत्तिः) मध्यम् (स्थितिः) च, अन्तः (लयः) च, अहम्, एव (तथा) विद्यानाम् (चतुर्दशसंख्यानाम् विद्यानाम्) अध्यात्मविद्या (मोक्षहेतुरात्मतत्त्वविद्या) प्रवदताम् (वादिनाम्) वादः (यथार्थबोधेच्छोर्वाक्यम्) अहम्, [अस्मि] ॥ ३२ ॥

पदार्थः— (अर्जुन !) हे अर्जुन ! (सर्गाणाम्) जितनी सृष्टियां होती हैं उन सबोंकी (आदिः) उत्पत्ति फिर (मध्यम्, च) स्थिति तथा (अन्तः, च) प्रलय (अहम्, एव) निश्चय करके मैं ही हूँ अर्थात् सृष्टिके आरम्भमें, मध्यमें और अन्तमें मैं ही हूँ तथा (विद्यानाम्) चौदह विद्याओंमें जो (अध्यात्मविद्या) मोक्षप्राप्ति-निमित्त आत्मतत्त्वका बोध करानेवाली विद्या है सो मैं ही हूँ फिर (प्रवदताम्) परस्परे वादविवाद करनेवालोंमें जो (वादः) यथार्थ सिद्धान्त सहित वाक्य सो (अहम्) मैं ही (अस्मि) हूँ अर्थात् जल्प, वितण्डा और वाद इन तीनोंमें वाद मैं ही हूँ ॥ ३२ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अपनी सूक्ष्मविभूतियोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि [सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यञ्चेवाहम-
र्जुन !] हे अर्जुन ! अनादिकालसे जो मैं सृष्टियोंको अपनी प्रकृति द्वारा रचता, पालता और संहार करता चला आता हूँ इन सबोंका आरम्भ, मध्य और अन्त मैं ही हूँ । अर्थात् सृष्टि उत्पन्न होनेसे पहले फिर वर्त्तमान रहते, मध्यकालमें तथा नाश होजानेके समय भी मैं ही ज्यों का त्यों वर्त्तमान रहता हूँ अर्थात् आदिमें तो ब्रह्मारूपसे मैं इनकी उत्पत्ति करता हूँ और मध्यमें विष्णुरूपसे मैं इनका पालन करता हुआ अन्तमें शिवरूपसे इनका संहार करेजाता हूँ । क्योंकि इन सृष्टियोंका आरम्भ, मध्य और अन्तरूप मैं ही हूँ ।

इतना कहकर भगवान् ने अपनी अलौकिक विभूतियोंको प्रकट कर दिखलाया और अर्जुनको निश्चय करा दिया, कि सृष्टिकी रचना,

पालन और संहार मैं अपनी प्रधान अलौकिक-शक्तिसे करता रहता हूँ और सर्गाणाम् बहुवचन कहकर यह भी सूचित करा दिया, कि यह मेरी सृष्टि जो वर्तमानमें रची हुई दीख पड़ती है कि जिसपर मेरी अन्य सब विभूतियाँ वर्तमान हैं यह एकही बार पहले पहल नहीं रची गयी है वरु ऐसी २ अनगिनत सृष्टियाँ बारंवार उपजती और बिनशती रहती हैं। इसी कारण वेदमें भी ऐसा ही लिखा है, कि 'धाता यथा पूर्वमकल्पयत्' अर्थात् धाताने इस सृष्टिको जिस प्रकार पहले कल्पमें थी उसी प्रकार फिर रच दिया। तात्पर्य यह है, कि जब किसी नवीन सृष्टिके विषय कहना पड़ेगा तो ऐसा ही कहना होगा, कि जैसे पहले थी वैसेही फिर रची गयी। इससे इन सृष्टियोंका अनेक होना सिद्ध है।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्] विद्याओंमें अध्यात्मविद्या मैं ही हूँ और शास्त्रार्थ करनेवालोंमें वाद मैं ही हूँ अर्थात् मुख्य जो चौदह विद्याएँ हैं उनमें मोक्ष प्राप्त करानेवाली जो आत्मविद्या है सो मैं ही हूँ। क्योंकि अन्य जितनी विद्याएँ हैं सब इस लोकका साधन करानेवाली हैं पर केवल यही एक अध्यात्मविद्या है जो परलोककी सुधारनेवाली है। अन्य जितनी विद्याएँ हैं सब शरीरमात्रके उद्धारनिमित्त हैं। केवल यह अध्यात्मविद्याही इस जीवको संसारबन्धनसे मुक्त कर देनेवाली है। क्योंकि इसको छोड़ अन्य किसीभी विद्यासे आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तारोंका नाश नहीं हो सकता जिसे श्रुतियोंके प्रमाण द्वारा दिखलाते हैं।

सनत्कुमारने पूछा है, कि हे नारद ! तुमने कौन कौनसी विद्याएं पढ़ी हैं ? उस समय नारदने चौदहों विद्याओंकी गणना कराई (इन चौदहों विद्याओंका व्याख्यान अ० ४ श्लोक ३ में करआये हैं देखलो) अर्थात् जिस समय इन विद्याओंकी गणना करातेहुए नारदने यों कहा है, कि “ ॐ सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित् श्रुतश्च ह्येव मे भगवदृश्येभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं आ भगवान्छोकस्य पारं तारयत्विति तं होवाच यद्वै किंचैतदध्यगीष्टा नामैवैतत् ” (छां० उ० प्रपा० ७ खं० १ श्रु० ३)

टिप्पणी—आध्यात्मिकम्—“आत्मानमधिकृत्यभवम् । तद्विविधं शरीरं मानसं च । शरीरं वातपित्तश्लेष्मणां निमित्तम् । मानसं कामक्रोधलोभमोहेर्ष्यादिषादवि-
शेषादर्शननिबन्धनम् ” । (सांख्यतत्त्वकौमुदी) आत्मा करके जो होनेवाला दुःखविशेष है उसे आध्यात्मिक-ताप कहते हैं । सो दो प्रकारका है शारीरिक और मानसिक : वात, पित्त और कफ द्वारा रोगोंसे जो क्लेश उत्पन्न हो उसे शारीरिक ताप कहते हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि करके जो दुःख उत्पन्न हो उ से मानसिक-ताप कहते हैं ।

आधिभौतिकम्—“ मातृपशुमृगपक्षिसरीसृपस्थानिदरनिमित्तम् ” मनुष्य (चोर, डाकू) सर्प व्याघ्रादि पशु अथवा काक, स्येन इत्यादि पक्षियोंके द्वारा जो क्लेश उत्पन्न हो उसे आधिभौतिकताप कहते हैं ।

आधिदैविकम्—“ यत्तराक्षसविनायकप्रहायावेशनिबन्धनम् ! यत्त, राक्षस तथा ग्रहोंके द्वारा जो क्लेश उत्पन्न हो उसे आधिदैविकताप कहते हैं ।

अर्थ— नारद सनत्कुमारसे कहते हैं, कि हे भगवन्! मैं केवल मंत्रवेत्ता हूँ अर्थात् वेदोंमें जो मंत्र हैं उनको ही जानता हूँ आत्मवेत्ता नहीं हूँ सो हे भगवन्! मैंने आपसरीखे आत्मवेत्ताओंसे सुना है, कि आत्माका जाननेवाला शोकसे तरेजाता है सो हे भगवन्! इतनी विद्याओंको जानतेहुए भी मैं शोकमें मग्न हो रहा हूँ सो तिस मुझको हे भगवन्! आप शोकसे पार करो ! इतना सुनकर सनत्कुमारने कहा, कि हे नारद ! जो कुछ तुमने अबतक अध्ययन किया है सो नाममात्र ही है ।

इस श्रुतिसे सिद्ध होता है, कि अध्यात्मविद्याको छोड़ अन्य कोई विद्या संसारसागरसे पार उतारनेवाली नहीं है ।

इसलिये भगवान् कहते हैं, कि सब विद्याओंमें अध्यात्मविद्या मैं ही हूँ । तात्पर्य यह है, कि हरिकथा, भगवद्भजन, ब्रह्मज्ञान, तत्त्वज्ञान, कर्ममार्ग, उपासनामार्ग, ज्ञानमार्ग, सिद्धान्तमार्ग, प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग, प्रेमकी स्थिति, उदास दशा, योगकी स्थिति, ध्यानकी स्थिति, विदेहदशा, आसन, मंत्र, लक्ष्म, मुद्रा, ध्वनि इत्यादिकी प्राप्ति इसी अध्यात्मविद्या द्वारा होती है और इसी अध्यात्मनिरूपण द्वारा प्राणी यशस्वी, कीर्त्तिमान्, बलवान्, लक्ष्मीवान्, कुलवान्, दयावान्, विद्वान् इत्यादि कहाजाता है । ऐसी ही विशिष्ट गुणावलियोंसे युक्त पुरुष भगवत्की प्राप्ति करता है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि “वादः प्रवदतामहम्” परस्पर शास्त्रार्थ करने वालोंमें वाद मैं ही हूँ । अर्थात् जिस समय किसी विषयके निरूपण करनेके निमित्त दो पुरुष वाद करनेको बैठ जाते हैं तो

उनमें परस्पर बार्ता होते-होते तीन प्रकारके वाक्योंका प्रसंग चल पड़ता है— जल्प, वितण्डा और वाद । सो इन तीनोंमें वाद श्रेष्ठ और उत्तम है । क्योंकि दोनों वादियोंमें जो एक अपने पक्षको निरूपण करता है और दूसरेको छलकर जाति और निग्रहस्थानसे दूषित करता है वह +जल्प कहलाता है । और जो दोनोंमें एक अपना पक्ष निरूपण करता है और दूसरा उसके पक्षको छल जाति, और निग्रह करके दूषित करता है और अपने पक्षको भी सिद्ध नहीं करसकता वह ×वितण्डा कहलाता है । ये दोनों प्रकारकी बातें निरर्थक हैं । पर वाद वह है जो गुरु-शिष्य अथवा अन्य कोई दो पुरुष दीतराग होकर शास्त्रानुसार सिद्धान्तवाक्योंका निरूपण करें ।

इसी विषयपर गौतम कहते हैं, कि “ प्रमाणार्तकसाधनोपा-
लम्भः सिद्धान्ताविरुद्धः पंचावयवोपपन्नः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो
वादः ” (गौतमन्यायसूत्रम्)

अर्थ— जल्प और वितण्डासे रहित प्रमाण और तर्क द्वारा जो ऐसा सिद्ध वा असिद्ध कियाजावे, कि सिद्धान्तवचनोंके विरुद्ध न

+ जल्पः— यत्तद्वाभ्यामपि प्रमाणतर्कतश्च स्वपक्षः स्थाप्यते परपक्षं छल-
जातिनिग्रहस्थानैर्दृश्यते स जल्पः ।

× वितण्डा— यत्र त्वेकः स्वपक्षं स्थापयति अन्यस्तु छलजातिनिग्रहस्थानै-
स्तत्पक्षं दूषयति न तु स्वपक्षं स्थापयति सा वितण्डानाम् कथा ।

● वादः— वीतरागयोः शिष्याचार्ययोरन्योन्यैर्वा तत्त्वनिरूपणफलः तथा
परस्परं सह शास्त्रपूर्वकं विग्रहं कथयति ।

होताहुआ प्रतिज्ञा, हेतु इत्यादि × पांचों अवयवोंसे युक्त वादी और प्रतिवादी दोनोंमेंसे किसी एकके पक्षको निश्चय करदे उसे वाद कहते हैं।

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि शास्त्रार्थ करनेवालोंमें वाद मैं ही हूँ ॥ ३२ ॥

लो और सुनो—

मु०— अक्षराणामकारोस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः— अक्षराणाम् (वर्णानाम्) अकारः (स्वराणां प्रधानस्वरः) सामासिकस्य (अव्ययीभावतत्पुरुषवहुव्रीहिद्वन्द्वसमाससमुदायस्य) द्वन्द्वः (उभयपदार्थप्रधानत्वभूचकः समासः) च [अस्मि] अक्षयः (अक्षीणः । क्षयवर्जितः) कालः (कालस्यापि कालः ईश्वरः । क्षणादिर्वा) अहम्, एव [तथा] विश्वतोमुखः (सर्वतोमुखः) धाता (कर्मफलप्रदः । ईश्वरः) अहम् [अस्मि] ॥ ३३ ॥

पदार्थः— (अक्षराणाम्) वर्णमालाके सब अक्षरोंमें (अकारः) ' अ ' अक्षर तथा (सामासिकस्य) अव्ययीभाव,

× वादके अन्तर्गत जो पांचों अवयव हैं वे ये हैं—

१. प्रतिज्ञा (Proposition) २. हेतु (Logicalreason) ३. उदाहरण (Instances) ४. उपनय (The application with special case) ५. निगमन (Conclusion) (देखो गौतमन्याय)

तत्पुरुषादि समासोंमें (द्वन्द्वः च) द्वन्द्व समास भी (अस्मि) मैं ही हूं फिर (अक्षयः) तीनों कालमें नहीं नाश होनेवाला जो (कालः) कालस्वरूप अर्थात् कालका भी काल (अहम्, एव) सो निश्चय करके मैं ही हूं फिर (विश्वतोमुखः) सब ओरसे सृष्टि-मात्रके प्राणियोंका (धाता) कर्मफल देनेवाला ईश्वर (अहम्) मैं ही हूं ॥ ३३ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अपनी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म विभूतियों को जो केवल विद्वानों करके ग्राह्य हैं अर्थात् जिन तत्त्वोंको केवल साक्षर ही ग्रहण करसकते हैं और समझ सकते हैं उन तत्त्वोंका वर्णन करतेहुए कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [अक्षराणांकारोऽस्मि द्वन्द्वः साभासिकस्य च] अक्षरोंमें 'अ' अक्षर मैं ही हूं । अर्थात् शरीरधारियोंमें जैसे प्राण है ऐसे वर्णमालाके जितने अक्षर हैं सबोंका प्राण यह 'अ' अक्षर है । यदि अक्षरोंसे 'अ' निकाल दियाजावे तो किसी अक्षरका अकेला उच्चारण नहीं होसकता । व्याकरण शास्त्र में पाणिनि कहता है, कि " हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः " अर्थात् ह, य, व, र, ल, अ, म, ड इत्यादि अक्षरोंमें अकार मिला हुआ है । 'अकार' निकाल लेनेसे, य, व, र, इत्यादि स्वररहित अक्षरोंका मुखसे उच्चारण नहीं होसकता जबतक, कि इनके आगे वा पीछे कोई स्वर न लगाया जावे । उन स्वरोंका राजा अकार है । क्योंकि मुख खुलतेही पहले यही स्वर उच्चारण होता है । इसीको अधोमुख करनेसे 'इ' तथा इसे रोकनेके समय जब 'होंठ' समीप आते हैं तब 'उ' का उच्चारण होता है । अभिप्राय यह है, कि मुख खुलतेही सबसे

पहले यह एकमात्रिक अकार सम्मुख आता है पश्चात् ' इ ' फिर ' उ ' का उच्चारण होता है । मुख्य स्वर येही तीन हैं शेष इन्हींके दीर्घ, प्लुत, गुण और वृद्धि हैं यह व्याकरण जाननेवाले भली भांति जानते हैं । इसी कारण श्रुति भी कहती है, कि “ अकारो वै सर्ववाक् ” अर्थात् यह अकार ही सर्ववाक्योंका मूल कारण है ।

फिर यह अकार सर्वदेवस्वरूप और सर्वशक्तिमय है । तहां शिव भगवान् पार्वतीसे कहते हैं, कि “ शृणु तत्त्वमकारस्य अति गोप्यं वरानने । शरच्चन्द्रप्रतीकाशं पंचकोशमयं सदा ॥ पंच-देवमयं वर्णं शक्तित्रयसमन्वितम् । निर्गुणं त्रिगुणोपेतं स्वयं कैवल्यमूर्तिमान् ॥ विन्दुतत्त्वमयं वर्णं स्वयं प्रकृतिरूपिणीम् ” ।

(कामधेनुतंत्रग्रन्थमें देखो)

अर्थ— शिव भगवान् कहते हैं, कि हे वरानने ! अकारका तत्त्व सुनो ! देखनेमें तो यह शरदृतुके पूर्णचन्द्रके समान प्रकाशमान है और इसमें पांच कोण हैं । मानों पांचों देवता इस अक्षर में निवास करते हैं और तीनों गुणोंसे यह युक्त है । निर्गुणस्वरूप है और रज, सत्व और तम इन तीनों गुणोंसे मिश्रित भी है और स्वयं तो कैवल्य परमपदकी मूर्ति ही है । यदि इसके ऊपर विन्दु (अँ) रखदियाजावे तो स्वयं प्रकृतिका रूप ही बनजाता है । यह तो प्रत्यक्ष देखाजाता है, कि सम्पूर्ण सृष्टिमें प्रथम जितने जीवमात्र हैं सब माताके गर्भसे निकलते ही ‘ अँ अँ अँ अँ ’ उच्चारण करते-हुए रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं अर्थात् यह सब जीवोंकी प्रकृति है । इसी कारण शंकर भगवान् इस (अँ) को प्रकृतिका स्वरूप मानते हैं ।

दूसरी बात यह है, कि “अकारो नयते विश्वम्” इस माण्डूक्यो-
पनिषद्की श्रुतिके प्रमाणसे यह अकार ही ॐकार प्रणवकी प्रथम
मात्रा है जिसके उच्चारण होते ही सम्पूर्ण विश्वकी उत्पत्ति होती है
इसी कारण इसको प्रकृतिस्वरूप कहनेमें सन्देह नहीं है। अकार
प्रणवकी प्रथम मात्रा है इसके विषय पूर्णप्रकार अ० ८ श्लोक १२
में कहागये हैं।

फिर इन प्रमाणोंसे सिद्ध है, कि अकार सब अक्षरोंका अधि-
पति है अर्थात् कारण है। इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि यणों
में अकार मैं ही हूँ।

अब कहते हैं, कि “द्वन्द्वः सामासिकस्य च” सब समासोंमें
द्वन्द्वसमास मैं ही हूँ अर्थात् व्याकरण-शास्त्रसे यह सिद्ध कियाहुआ
है, कि “समसत्वं पदयोः पदानां वा एकरूपदीकरणं समासः”
(संज्ञितसारव्याकरणम्) अर्थात् दो पदोंको अथवा दोसे अधिक
पदोंको एकसाथ मिलाकर एकपद कर देनेका नाम समास है। उस
समासके ६ भेद हैं—

१. द्वन्द्व— जिसमें दोनों पद प्रधान हों। जैसे ‘रामकृष्णौ’
कहनेसे बलराम और कृष्ण दोनोंकी प्रधानता समझीजाती है।

२. अव्ययीभाव— जिसमें केवल पूर्वपद प्रधान होवे। जैसे
निर्मलिकम्, उपकुलम्, अधिस्त्रि, उपकृष्णम्, दुर्यवनम्, सचक्रम
इत्यादि इनमें पूर्वपद जो अव्यय वही प्रधान है।

३. तत्पुरुष— वह है जिसमें उत्तरपद अर्थात् पिछला पद प्रधान होवे । जैसे 'राजपुरुषः' ।

४. बहुव्रीहि— वह है जिसमें समस्यमान पदोंसे इतर पद प्रधान होवे जैसे 'चित्रगुः' ।

इसी प्रकार ५. कर्मधारय और ६. द्विगुसमासको भी जानना अर्थात् इनमें भी एक ही पदकी प्रधानता देखी जाती है । दोनों पदोंकी प्रधानता तो केवल द्वन्द्व समास ही में है इस कारण भगवान कहते हैं, कि समासोंमें मैं द्वन्द्व समास हूँ ।

फिर दूसरा अर्थ इसका यों भी है, कि दो प्राणी चाहे वे दोनों विद्वान् होव, गुरु शिष्य हों, मन्त्रार्थ इत्यादि कथन करनेके निमित्त एक स्थानपर बैठजावें उसे भी समास कहते हैं और उन दोनोंने एकसाथ सत्संग करके जितने विषयोंका परस्पर निगूय किया है उसे x सामासिक कहते हैं । तिन अर्थोंमें जो विशेष रहस्य निकलता है उसे द्वन्द्व कहते हैं । 'द्वन्द्वो रहस्यः' इस सूत्रका अर्थ यही है, कि द्वन्द्व रहस्यको कहते हैं इसलिये सामासिकोंमें मैं द्वन्द्व हूँ अर्थात् परस्पर एकसंग बैठ अर्थनिगूयकरनेवालोंमें रहस्य मैं ही हूँ ।

+ सामासिकम्— एकत्रासनं समासो विदुषां वा गुरुशिष्याणां वा मन्त्रार्थकथनार्थं वा एकत्रावस्थानं तत्र विदितं अर्थजातं सामासिकम् । चातुर्थिकम् " ठस्येकः " इतीगादेशः 'यस्येति च' इत्यनोपः द्वन्द्वो रहस्यः इति सूत्रे द्वन्द्वशब्दस्य रहस्यवाचित्वं शब्दिकप्रामिदम् !

अब आनन्दकन्द कहते हैं, कि [अहमेवाक्षयः कालो धाताऽहं विश्वतोमुखः] अक्षयकाल और विश्वतोमुख धाता मैं ही हूँ अर्थात् भूत, भविष्य, वर्त्तमान तीनों कालोंमें कभी नहीं क्षय होनेवाला तथा सबको अपनेमें ग्रसनेवाला जो काल तिसका भी काल मैं ही हूँ । तहां प्रमाण श्रु०— “ ॐ यो ह वै रुद्रः स भगवान् यश्च कालस्तरमै वै नमोनमः ” (नृसिंहपूर्वता० उ० ४ श्रु० २२)

अर्थ— वही रुद्र भगवान् जो कालस्वरूप है उसे बारम्बार नमस्कार है ।

“ कालस्य वशगाः सर्वे देवर्षिसिद्धकिन्नराः ।
 कालो हि भगवान्देवः स साक्षात्परमेश्वरः ॥
 - कालः सृजति भूतानि कालः संहरते प्रजाः ।
 कालः स्वपिति जागर्ति कालो हि दुरतिक्रमः ।
 काले देवा विनश्यन्ति, काले चासुरपन्नगाः ।
 नरेन्द्राः सर्वजीवश्च काले सर्वं विनश्यति ॥ ”

अर्थ स्पष्ट है (हारीत अ० ४ प्रथमस्थानमें देखो)

इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि हे धनुर्धर ! अक्षयकाल मैं ही हूँ जो सबको उपजाकर पालन करतेहुए संहार करजाता हूँ ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि ‘ धाताऽहं विश्वतोमुखः ’ मैं ही सब ओर सर्वप्रकार सारी सृष्टिमात्रके जीवोंका उनके कर्मफलके अनुसार उनको धारण करनेवाला धाता हूँ अर्थात् सब जीवमात्र मेरेही द्वारा

अपने कर्मफलोंको प्राप्तकर उनके अनुसार स्थिर रहते हैं । इस-
लिये राजा, महाराजा अथवा कोई अन्य देव वा देवी जो जीवोंके
कर्मफलोंके देनेवाले समझे जाते हैं उन सबमें श्रेष्ठ फल दाता मैं
ही हूँ ॥ ३३ ॥

अब भगवान् और भी अधिकसे अधिक सूक्ष्म विभूतियोंका
वर्णन करते हैं—

सू०— सृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा

॥ ३४ ॥

पदच्छेदः— अहम् (वासुदेवः) सर्वहरः (प्रलयसंहार-
कारी अथवा प्रलयकाले सर्वहरणान् सर्वहरः) सृत्युः, च (तथा)
भविष्यताम् (भावि कल्याणानाम् । उत्कर्षप्राप्तियोग्यानाम्) उद्भवः
(अभ्युदयः) च [अस्मि] [तथा] नारीणाम् (स्त्रीणाम्)
कीर्तिः (मृतस्य सुख्यातिः) श्रीः (लक्ष्मीः) वाक् (वाचा)
स्मृतिः (अनुभवसंस्कारजन्यज्ञानम् । उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम्)
मेधा (धारणाशक्तियुक्ता बुद्धिः) धृतिः (धैर्यम्) क्षमा (शांतिः)
च [अहमस्मि] ॥ ३४ ॥

पदार्थः— भगवान् कहते हैं, कि हे रणधीरे अर्जुन ! देख !
(अहम्) मैं जो वासुदेव सो (सर्वहरः) सब प्राणीमात्रको नाश
करनेवाला (सृत्युः, च) कृतान्तभी मैं ही हूँ फिर (भविष्यताम्)

आगे सर्वप्रकारके कल्याण वा उन्नतिकी प्राप्ति पानेवाले (उद्भवः च) प्राणियोंका अभ्युदय अर्थात् उच्च अवस्थाकी प्राप्ति भी मैं ही हूँ । इसी प्रकार (नारीणाम्) स्त्रियोंमें (कीर्तिः) संसारमें मृत्यु के पश्चात् सुन्दर ख्याति (श्रीः) लक्ष्मी (वाक्) बोलनेकी वाणी (स्मृतिः) अनुभवसे उत्पन्न जो बोध फिर (मेधा) धारणाशक्ति वाली बुद्धि (धृतिः) आपत्तिके समय धैर्य अथवा सदाके लिये एक वस्तुमें दृढता (क्षमा, च) दोषोंका बदला नहीं लेनेवाली शांति भी मैं ही हूँ ॥ ३४ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अपनी सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म अर्थात् सूक्ष्मतर विभूतियोंका कथन करतेहुए कहते हैं, कि हे गुडाकेश ! देखो [मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्] सर्वनाश करनेवाला कृतान्त (God of death) भी मैं ही हूँ और आगे होनेवालोंमें अभ्युदय मैं ही हूँ । मृत्युको सर्वहर इसलिये कहा, कि अन्य चौर अथवा राजा इत्यादि जो प्राणियोंका हरण करते हैं वे केवल उसके धन, गृह इत्यादिका हरण करते हैं और मृत्यु तो एकवारगी सब वस्तुओंसे छुड़ादेती है इसलिये इस मृत्युको सर्वहर कहा । अथवा यों अर्थ करलीजिये, कि सम्पूर्ण विश्वमात्रकी रचना अर्थात् ब्रह्मासे लेकर कीट पर्यन्तको प्रलयकालमें हरलेने वाली जो मृत्यु सो मैं ही हूँ । तहां नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषत्की श्रुति कहती है, कि “ ईश्वरासस्तुरीयस्तुरीयः ” अभिप्राय यह है, कि साक्षात् परब्रह्म जगदीश्वर ही स्वयं प्रलयकालके समय चौदहां भुवन का संहार करजाता है तहां ब्रह्मादि देव जो जीवोंकी रचना, पालन और

संहार करनेवाले ईश्वरस्वरूप कहे जाते हैं उनकोभी असज्जाता है इसलिये श्रुतिने (ईश्वर तुरीयका भी तुरीय) है कहा अर्थात् तुरीयकोभी अस जानेवाला जो महातुरीय है सो वही महेश्वर है । इसी कारण सर्वहर कहाजाता है अतएव भगवान् कहते हैं, कि 'सर्वहर' मृत्युभी मैं ही हूँ । प्रमाण श्रु०— ॐ यो ह वै नृसिंहो देवो भगवान् यश्च मृत्युस्तस्मै वै नमोनमः ॥ ॐ यो ह वै नृसिंहो देवो भगवान् यश्चान्तकस्तस्मै वै नमोनमः (नृसिंहपू० ता० उप० ४ श्रु० २४२६)

(अर्थ स्पष्ट है)

अर्थात् वह नृसिंह भगवान् मृत्युकीभी मृत्यु है और सबोंका अन्तकभी है ।

अब कहते हैं, कि “ उक्तवश्च भविष्यताम् ” आगे होनेवालोंमें अभ्युदय मैं ही हूँ । अर्थात् प्राणियोंके प्रारब्धानुसार जो इस संसारमें आगे होनेवाली नाना प्रकारकी भिन्न-भिन्न दशाएं उपस्थित होजाती हैं और प्रायः ऐसा देखा जाता है, कि मनुष्य कभी ज्योतिष जाननेवाले, कभी केरल जाननेवाले, कभी सामुद्रिक जाननेवाले, कभी जादू जाननेवाले और कभी तांत्रिकोंके समीप जाकर अपनी कुण्डली, कपाल रेखा, हस्तरेखा, तिल, मरसे इत्यादि दिखलाकर अपनी आगे आनेवाली दशाओंको अर्थात् उन्नति और अवनतियोंको पृच्छा करते हैं इनहीं वार्त्ताओंको भविष्यत् कहते हैं । सो भगवान् कहते हैं, कि भविष्यत्में जो प्राणियोंका अभ्युदय होना अर्थात् सर्वप्रकार उसकी सम्पत्ति इत्यादि वृद्धि होकर बल, बुद्धि, पराक्रम इत्यादिकी उन्नति है सो मैं ही हूँ ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि [कीर्तिः श्रीर्वाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा] नारियोंमें कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति मेधा, धृति और क्षमा ये सातों विभूतियां मैं ही हूं अर्थात् ये सातों जो नारीस्वरूप हैं ये अन्य सब नारियोंमें श्रेष्ठ हैं । यद्यपि इनसे इतर अन्य भी बहुतसी मेरी विभूतियां नारीस्वरूप हैं पर सर्वोंमें ये ही सातों श्रेष्ठ हैं क्योंकि मनुष्योंका कल्याण केवल इनही सातोंसे अधिक होता है ।

१. कीर्तिः— जो प्रथम विभूति है । मनुष्यको सदा सर्वकालमें स्तुतियोग्य बनाती है— “यशः कीर्तिः प्रविभूतो जीवन्नपि न जीवति” अर्थात् जिसका यश और जिसकी कीर्ति श्रेष्ठ है वह प्राणी जीताहुआ भी मृतकके समान है । केवल यश और कीर्ति मनुष्योंको जीवनकालमें तथा परलोक होजानेके पश्चात् भी संसारमें प्रतिष्ठा देनेवाली है । किसी-किसीकी सम्मति यह है, कि “जीवितः ख्यातिर्यशो मृतस्य ख्यातिः कीर्तिः” जीवतेहुएकी जो सुन्दर ख्याति है उसका नाम यश है और मृतक होजानेके पीछे जो सुन्दर ख्याति है उसे कीर्ति कहते हैं । यश और कीर्तिमें इतना ही भेद बतलाते हैं ।

२. श्रीः— लक्ष्मीको कहते हैं सो भगवान् कहते हैं, कि श्री मैं ही हूं सो सत्य है । क्योंकि भगवान् जब पूर्णरूपसे जिसके घरमें निवास करते हैं ऐसे भक्तके गृहमें लक्ष्मी तो स्वयं निवास करेहीगी । क्योंकि भगवान् लक्ष्मीपति कहलाते हैं । सो लक्ष्मी क्षीरसागरमें सदा निरन्तर भगवत्के चरणारविन्दोंकी सेवामें तत्पर रहती है । उनके चरणोंको क्षणमात्र भी त्याग नहीं करती है इसलिये जहां-जहां स्वयं

विष्णुभगवान् जावेंगे तहां-तहां लक्ष्मी अवश्य पहुंचेगी। इसलिये जो प्राणी भगवत्की भक्तिमें तत्परे रहता है अथवा पूर्वजन्ममें भगवच्चरणोंकी सेवा कर चुका है उसके घरमें लक्ष्मी अवश्य पहुंच जाती है और जहां यह हरिप्रिया, लोकमाता, महामाया स्वयं कृपा करती है तहांकी शोभा कौन कहसकता है ? अन्य जितनी प्रकारकी विद्याएं हैं सब वहांही पहुंच जाती हैं। जहां यह हरिवल्लभा, शब्दमूला, वेदमाता विराजमान होती है तहां के घोड़े हाथी, महल, अटारी, भूषण, बसनको, कौन कहे ? देवलोकसे चिन्तामणि तककें पहुंचजानेमें किसी प्रकारकी शंका नहीं समझीजाती।

अब यह श्री (लक्ष्मी) कैसे पुरुषोंके घरमें जाती है ? सो लक्ष्मी-चरित्र ग्रन्थमें लक्ष्मीसे स्वयं भगवान् केशवने पूछा है—

श्रीभूत उवाच ।

“ मेरुपृष्ठे सुखासीनो लक्ष्मीं पृच्छति केशवः ।

केनोपायेन देवि त्वं नृणां भवसि निश्चला ॥ ”

अर्थ— केशव लक्ष्मीसे मेरुपृष्ठपर बैठेहुए पूछते हैं, कि हे देवि ! तू किस उपायसे मनुष्यके घरमें स्थिर होकर निवास करती है ।

श्रीरुवाच ।

“ शुक्लाः पारावता यत्र गृहिणी यत्र चोज्ज्वला ।

अकलहा वसती यत्र तत्र कृष्ण वसाम्यहम् ॥

धान्यं सुवर्णसदृशं तण्डुला रजतोपमाः ।

अन्नं चैवातुषं यत्र तत्र कृष्ण वसाम्यहम् ॥

यः सविभागी प्रियवाक्यभाषी वृद्धोपसेवी प्रियदर्शनश्च ।
 अल्पप्रलापी न च दीर्घसूत्री तस्मिन्सदाहं पुरुषे वसामि ॥
 यो धर्मशीलो विजितेन्द्रियश्च विद्याविनीतो न परोपतापी ।
 अगर्वितो यश्च जनानुरागी तस्मिन्सदाहं पुरुषे वसामि ।
 चिरं स्नाति दुःखं भुङ्क्ते पुष्पं प्राप्य न जिघ्रति ।
 यो न पश्येत्स्त्रियं नग्नां नियतं स च मे प्रियः ॥
 त्यागः सत्यं च शौचं च यत्र एते महागुणाः ।
 यः प्राप्नोति गुणानेतान् श्रद्धावान् स च मे प्रियः ॥
 वसामि पद्मोत्पलशंखमध्ये वसामि चन्द्रे च महेश्वरे च ।
 नारायणे चैव वसुन्धरायां वसामि नित्योत्सवमन्दिरेषु ॥
 यथोपदिष्टा गुरुभक्तियुक्ता पत्युर्वचो नाक्रमते च नित्यम् ।
 नित्यं च भुङ्क्ते पतिभुक्तशेषं तस्याः शरीरे नियतं वसामि ॥”
 तुष्टा च धीरा प्रियवादिनी च सौभाग्ययुक्ता च सुशोभना च ।
 लावण्ययुक्ता प्रियदर्शना च पतिव्रता या च वसामि तासु ।
 श्यामा सृगाक्षी कृशालव्यभागा सूभ्रःसुकेशी सुगतिः सुशीला
 गन्भीरनाभिः समदन्तपंक्तिस्तस्याः शरीरे नियतं वसामि ॥”

अर्थ— लक्ष्मी श्रीकृष्णचन्द्रसे कहती है, कि जहां श्वेत पारा-
 वत (कबूतर) रहते हैं, जहांकी गृहिणी (स्त्री) स्वच्छ निर्मल
 पवित्र रहती है और कलह नहीं करती है हे कृष्ण ! मैं वहांही वसती हूं ।

जहां सोनेके समान चमकते हुए गोधूम (गेहूं) अरहर इत्यादि
 अन्न तथा चांदीके समान चमकते हुए चावल और जितने

प्रकारके अन्न हैं सब बिना छिलके और भूसी इत्यादिके शुद्ध रूपसे रहते हैं हे कृष्ण ! मैं वहांही निवास करती हूं । अभिप्राय यह है, कि जहां अन्न उत्तम रीतिसे स्वच्छ कर रखे जाते हैं तहां लक्ष्मी निवास करती है । जो पुरुष सविभागी है अर्थात् किसी वस्तुका विभाग भागवालोंमें उचित रीतिसे करदेता है अन्याय नहीं करता पक्षपात करके एकको अधिक एकको न्यून भाग नहीं देता फिर सदा सबसे प्रिय वचन बोलता है, वृद्धोंकी सेवा करता है और प्रिय दर्शन अर्थात् सौम्यमूर्ति (सुन्दरस्वरूपवाला) है दीर्घसूत्री नहीं है अर्थात् आलस्य वश प्रत्येक कार्यके करनेमें अधिक विलम्ब नहीं करता है उस पुरुषके घरमें मैं सदा निवास करती हूं । जो धर्मशील है, इन्द्रियजित है, विद्याविनयसे सम्पन्न है, परायेको दुःख देनेवाला नहीं है, धमंडी नहीं है और सब लोगोंसे सदा प्रेम रखता है उसी पुरुषके घरमें मैं सदा निवास करती हूं ।

जो देरसे विधिपूर्वक पूर्णशौचके साथ स्नान करता है, शीघ्र भोजन करलेता है और पुष्प मिलनेपर झट्ट नाकमें लगाकर सूंघता नहीं तथा जो स्त्रीको नंगी नहीं देखता वह पुरुष भी सदा मुझको प्रिय है ।

जिस पुरुषमें विषयोंका त्याग, सत्य तथा शौच (पवित्रता) इत्यादि शुभगुण निवास करते हैं अर्थात् जो श्रद्धावान इन गुणोंको प्राप्त करता है वह सदा मुझको प्रिय है ।

मैं सदा कमलपत्रमें, शंखमें, चन्द्रमें, महेश्वरमें, नारायणमें, पृथ्वीमें और उत्सवयुक्त मन्दिरोंमें निवास करती हूं । जैसा कि उपदेश

किया गया उसी प्रकार जो स्त्री गुरुभक्तिमें सदा तत्पर है और पतिके वचनका उल्लंघन नहीं करती है पतिके भोजन कर लेने के पश्चात् उसका जूठन पाती है उस स्त्रीके शरीरमें मैं सदा निवास करती हूँ ।

तुष्टा जो सदा संतोषको प्राप्त रहती है, धीरा है, प्रिय वचन बोलने वाली है, सौभाग्यवाली है, शोभायुक्त है, सुन्दरी है, प्रियदर्शन है, और पतिव्रता है उसके शरीरमें मैं सदा निवास करती हूँ ।

जो श्यामा है अर्थात् सर्वांगसुन्दरी है, पतली कटिवाली, सुन्दर भौंहेंवाली, सुन्दर केशवाली है, शुभ्र हंसके समान चलनेवाली है, सुशीला है, गंभीर नाभिवाली है तथा जिसके दांतोंकी पंक्ति सम है ऐसी स्त्रीके शरीरमें मैं सदा निवास करती हूँ ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि जिस घरमें उपर्युक्त शुभगुणोंसे सम्पन्न पुरुष और स्त्री निवास करते हैं तहां हरिवल्लभा लक्ष्मी चारों चरणांसे सदा निवास करती है ।

इन गुणोंसे प्रतिकूल अशुभ गुण सम्पन्न पुरुष और स्त्री जहां रहते हैं तहांसे आयी हुई लक्ष्मीभी भागजाती है । विशेषकर जो पुरुष अधिक कामी है सदा परस्त्रीगामी है तहां तो लक्ष्मीका निवास तीन कालमें भी नहीं होसकता ।

यह लक्ष्मी जहांसे रूठजाती है तहां चाहे वह पुरुष चौदहों विद्या-निधान क्योंन हो फिर उसे कोई भी नहीं पूछता उसकी सारी विद्या धूलमें मिली हुई समझो ।

जो प्राणी शुभगुणसम्पन्न हो, ब्रह्मचर्यसे रहता हो, सुन्दर शील स्वभाव वाला, सज्जन, और हरिभक्त हो वह यदि प्रारब्धानुसार लक्ष्मीसे हीन हो और लक्ष्मीपात्र हुआ चाहे तो नीचे लिखे मंत्रका पुरश्चरणकरे और दशमांश हवन करे फिर पूजाविधानसे लक्ष्मीकी पूजा करे ।

पुरश्चरणका मंत्र यह है— ॐ ऐं महालक्ष्म्यै नमः” इस मंत्रको सातलक्ष गायत्रीमंत्रमें संपुट करके जपे । दश हजार पुरे होजानेपर एक आहुती नीचे लिखे मंत्रसे देवे तो संभव है, कि उसे लक्ष्मी अवश्य प्राप्त हो—

“ॐ कुर्वाणा चीरमात्मनः । वासांसि मम गावश्च । अन्नपाने च सर्वदा । ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः सह स्वाहा ॥ आमा-यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा ॥ यशो जनेऽसानि स्वाहा । श्रेयान् वस्यसोऽसानि स्वाहा । तं त्वा भग प्रविशानि स्वाहा । स मा भग प्रविशानि स्वाहा । तस्मिन् सहस्रशाखे । निभगाढं त्वयि मृजे स्वाहा । यथाऽपः प्रवता-यन्ति । यथा मासा अहर्जरम् । एवं मां ब्रह्मचारिणः । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिवेशोऽसि प्रमा भाहि प्रमा पद्यस्व । वितन्वाना शमा-यन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । धातरायन्तु सर्वतः स्वाहैके च । ”

३. वाक्— अब श्रीआनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र अर्जुनसे कहते हैं, कि ‘ वाक् ’ भी मैं ही हूँ अर्थात् व्याख्यानदाताओंमें जो वाक्योंकी

स्फूर्ति होती है तथा कवियोंमें जो वचनरचनाकी विशेष शक्ति देखी जाती है सो मैं ही हूं ।

श्यामसुन्दरके कहनेका मुख्य अभिप्राय यह है, कि नारियोंमें जैसे श्री (लक्ष्मी) मैं ही हूं इसी प्रकार वाक् (सरस्वती) भी मैं ही हूं फिर जहां लक्ष्मी और सरस्वती दोनों एक साथ निवास करती हों तहांकी शोभाको कौन वर्णन करसकता है । ?

जैसे लक्ष्मीके हाथमें संपूर्ण विश्वमात्रके विषय-सुखकी पूर्ण-शक्ति है इसी प्रकार सरस्वतीके हस्तगत संपूर्ण विश्वमात्रकी विद्याओं की प्राप्तिकी शक्ति है ।

अब अपने पाठकोंके कल्याण निमित्त मैं इस स्थानमें विश्वजप नामका सरस्वतीकवच वर्णन करता हूं जिसके सिद्ध करलेनेसे मनुष्य चौदहों विद्यानिधान होसकता है तथा जिस विद्याका अभ्यास करे उसकी पूर्ण सिद्धि और उस विद्यामें शीघ्र उत्तीर्ण होसकता है । पूर्वके बड़े-बड़े ऋषि महर्षिगण इसी कवचको सिद्ध करके विद्वान् होगये ।

“पठनाद्धारणाद्वाग्मी कवीन्द्रो वाल्मिकी मुनिः ।

स्वायंभुवो मनुश्चैव यद्धृत्वा सर्वपूजितः ॥

कणादो गौतमः कण्वः पाणिनिः शाकटायनः ।

ग्रन्थं चकार यद्धृत्वा दक्षः कात्यायनः स्वयम् ॥

धृत्वा वेदविभागं च पुराणान्यखिलानि च ।

चकार लीलामात्रेण कृष्णद्वैपायनः स्वयम् ॥ ”

(ब्रह्मवै. प्रकृ० खं० अ० ४ श्लो ६६-६८)

अर्थ— इस कवचके पढने और धारण करनेसे वाल्मीकि कवि-
श्रेष्ठ होगये, स्वायंभुव मेनु जगत्पूज्य होगये, कणाद, गौतम,
पाणिनि, शाकटायन, कात्यायन, कृष्णद्वैपायन (व्यास) इत्यादि
महर्षियोंने शास्त्रोंकी रचना करदी ।

अब कवच लिखते हैं—

ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै स्वाहा शिरो मे पातु सर्वतः ।

ॐ श्रीं वाग्देवतायै स्वाहा भालं मे सर्वदाऽवतु ।

ॐ सरस्वत्यै स्वाहेति श्रोत्रं पातु निरन्तरम् ।

ॐ श्रीं ह्रीं भारत्यै स्वाहा नेत्रयुग्मं सदाऽवतु ।

ॐ ह्रीं वाग्वादिन्यै स्वाहा नासां मे सर्वतोऽवतु ।

ॐ ह्रीं विद्याधिष्ठातृदेव्यै स्वाहा श्रोत्रं सदाऽवतु ।

ॐ श्रीं ह्रीं ब्राह्म्यै स्वाहेति दन्तपंक्तीः सदाऽवतु ।

ॐ ऐमित्येकाक्षरो मंत्रो मम कण्ठं सदाऽवतु ।

ॐ श्रीं ह्रीं पातु मे ग्रीवां स्कन्धं मे श्रीं सदाऽवतु ।

ॐ श्रीं विद्याधिष्ठातृ देव्यै स्वाहा वक्षः सदाऽवतु ।

ॐ ह्रीं विद्यास्वरूपायै स्वाहा मे पातुनाभिकाम् ।

ॐ ह्रीं ह्रीं वाण्यै स्वाहेति ममपृष्ठं सदाऽवतु ।

ॐ सर्ववर्णात्मिकायै पादयुग्मं सदाऽवतु ।

ॐ रागाधिष्ठातृ देव्यै स्वाहा सर्वांगमे सदाऽवतु ।

ॐ सर्व कण्ठवासिन्यै स्वाहा प्राच्यां सदाऽवतु ।

ॐ ह्रीं सर्वजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहाग्निदिशिरक्षतु ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वत्यै बुधजनन्यै स्वाहा ।

सततं मंत्रराजोऽयं दक्षिणे मां सदाऽवतु ।
 ॐ ह्रीं श्रीं व्यचरो मंत्रो नैऋत्यां सर्वदाऽवतु ।
 ॐ कविजिह्वाग्रवासिन्यै स्वाहा मां वारुणेऽवतु ।
 ॐ सदम्बिकायै स्वाहा वायव्ये मां सदाऽवतु ।
 ॐ गद्यपद्य वासिन्यै स्वाहा मामुत्तरेवतु ।
 ॐ सर्वशास्त्रवासिन्यै स्वाहैशान्यां सदाऽवतु ।
 ॐ ह्रीं सर्वपूजितायै स्वाहाचोर्ध्वं सदाऽवतु ।
 ॐ ऐं ह्रीं पुस्तकवासिन्यै स्वाहाऽधो मां सदाऽवतु ।
 ॐ ग्रन्थबीजस्वरूपायै स्वाहां मां सर्वतोऽवतु ।

इसको पांच लाख बार जप करनेसे बृहस्पतिके तुल्य वाक्य रचना
 में समर्थ होजावे तथा दशमांश हवन भी करे । (ब्रह्मवै० प्र० ख०
 अ० ४ श्लोक ७३, ८५)

इस सरस्वती देवीकी स्तुति ऋग्वेदने यों की है—

“ यस्ते स्तनः शशयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्या-
 णि यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्तः सरस्वति तमिह धातवेकः ”

अर्थ— हे सरस्वति तू अपने शरीरमें वर्तमान उस स्तनको
 इस समय हमारे पानके लिये कर जोकि संसारके विद्वान्स्वरूप बच्चोंके
 लिये अलौकिक वैदिकरूप क्षीरको पिलाने वाला है । तथा (मयोभूः)
 रसास्वादियोंको सुखानुभव करानेवाला है (रत्नधाः) बहुत तरहके
 रत्नोंका धारण करनेवाला है (वसुवित्) धनोंका धारण करनेवाला
 वा ज्ञाता है (सुदत्तः) कल्याणका देनेवाला है तथा (येन विश्वा

वार्याणि पुष्यसि) जिस स्तनसे समस्त वार्योंको अर्थात् अभिमतरूप धनोंको पुष्ट करती है ।

४. स्मृतिः— भगवान् कहते हैं, कि स्मृतिभी मैं ही हूँ अर्थात् स्मरण रखनेवाली शक्ति जिससे प्राणी भूतकालकी वीती हुई वार्त्ताओंको स्मरण रखता है सो मैं ही हूँ यह भी सर्वशक्तियोंमें एक प्रबल शक्ति है । जिस किसी पुरुषमें यह प्रबल शक्ति रहती है उसका शास्त्रार्थमें पराजय नहीं होसकता ।

न्यायशास्त्रवालोंने बुद्धिके दो भेद माने हैं । स्मृति और अनु-भूति । जिस पुरुषको स्मृतिसत्ता प्रबल करनेकी इच्छा हो वह कुछ दिन + ब्राह्मीघृतका सेवन करे तो यह सत्ता अवश्य प्रबल होजावेगी ।

इस स्मृतिसत्ताकी प्रबलतासे मनुष्योंका अत्यन्त कल्याण और शुभ होता है ।

५. मेधा— अर्थात् धारणाशक्तियुक्त जो बुद्धि है सो भगवान् कहते हैं, कि मैं ही हूँ यह बुद्धिका एक विशेष गुण है । शंखपुष्पीके सेवन करनेसे यह शक्ति बढ़ती है ।

“ शंखपुष्पी— मण्डूकपर्याः स्वरसः प्रयोज्य क्षीरेण यष्टी मधुकस्य चूर्णम् । रसो गुडूच्यास्तु समूलपुष्प्याः कल्कः प्रयोज्यः खलु शंख पुष्प्याः । आयुः प्रदान्यामयनाशनानिवलानि वर्णस्वरव-

+ ब्राह्मीघृत— शंखपुष्पी वचा सोमा ब्राह्मी बृहस्पुवर्चला । अभया च गुडूची च अटरुषाकवाकुची ॥ एतैरक्षसमैर्भागैर्घृतं प्रस्थं विपाचयेत् । कण्टकार्या रसं प्रस्थं बृहत्या च समन्वितम् । एतद्ब्राह्मीघृतं नाम स्मृतिमेधाकरम्परम् ॥ (गारुडे अ० १९८)

छैनानि । मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषेण च शंख-
पुष्पी ” । (चरके चिकित्सास्थाने अ० १)

छठीं धृति और सातवीं क्षमा इन दोनोंका वर्णन इसी अध्याय
के श्लोक ४, ५ में होचुका है ।

श्रीगोलोकविहारी जगत्हितकारीने नारियोंमें ७ नारियोंको अर्थात्
कीर्त्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमाको अपनी श्रेष्ठ
विभूतियोंमें वर्णन किया । ये विभूतियां जिस प्राणीके अंगमें निवास
करती हों वह साक्षात् देवस्वरूप है और जीवन्मुक्त है ।

इसी कारण श्रीसच्चिदानन्द लक्ष्मीपतिने अपनेको इन सात
शक्तियोंमें वर्णन किया । ये साधारण शक्तियां नहीं हैं वरु अद्भुत और
अलौकिक शक्तियां हैं ॥ ३४ ॥

फिर कहते हैं—

म०— बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षेहसृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

पदच्छेदः—साम्नाम् (ऋगक्षरारुढानां गीतिविशेषणाम्)
बृहत्साम × (‘ त्वामिद्धि हवामहे ’ इत्यस्यामृचिगीतिविशेषेण सर्व-
श्वरत्वेनेन्द्रस्तुतिरूपम् अतिरात्रेष्टप्रस्तोत्रम्) तथा, छन्दसाम् (निय-
ताचारपादरूपच्छन्दोविशिष्टानामृचाम्) गायत्री, अहम् [अस्मि]

× ऋग्वेद मंत्र १ सू० ४६ का प्रथम मन्त्र “त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य
काम्नः । त्वां वृत्तेष्विन्दु सत्यसि नरस्त्वां काष्ठास्वर्धतः ” (इस मंत्रसे आरम्भ है)

मासानाम्, मार्गशीर्षः (आग्रहायणमासः) ऋतूनाम् (हिमादिष-
रणां ऋतूनाम्) कुसुमाकरः (वसन्तः) अहम् [अस्मि] ॥३५॥

पदार्थः— (सास्नाम्) ऋचाओंके अक्षरोंसे युक्त जो
विशेष गीतियां सामवेदमें हैं उनमेंसे (वृहत्साम) सबसे श्रेष्ठ और
वृहत् गीति जो “ त्वामिच्छि हवामहे साता वाजस्य....” ऋचासे आरम्भ
होता है जिसमें मेरे सर्वेश्वरत्वको इन्द्र नाम करके स्तुति की है और जिसे
वृहत्साम कहते हैं सो (अहम्) मैं ही हूं और (छन्दसाम)
अनुष्टुप् इत्यादि छन्दोंमें (गायत्री) गायत्री छन्द मैं ही हूं इसी
प्रकार (मासानाम्) बारह महीनोंमें (मार्गशीर्षः) अग्रहणका
महीना और (ऋतूनाम्) हेमन्त इत्यादि छवों ऋतुओंमें (कुसुमा-
करः) ‘ऋतुराज’ वसन्त ऋतु मैं ही हूं ॥ ३५ ॥

भावार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि [वृहत्साम तथा
सास्नां गायत्री छन्दसामहम्] सामवेदस्थ गीतियोंमें वृहत्साम
मैं ही हूं और अनुष्टुप् इत्यादि छन्दोंमें गायत्री छन्द मैं ही हूं पहले भगवान्
कहा था कि “ वेदानाम् सामवेदोऽस्मि ” अर्थात् वेदोंमें सामवेद मैं
ही हूं अब उस सामवेदमें भी श्रेष्ठ वृहत्साम कहा । एवम् प्रकार अरुन्धती-
दर्शनन्यायसे चारों वेदोंमें वृहत्सामकी श्रेष्ठता दिखलायी । तात्पर्य
यह है, कि जो पुरुष इस वृहत्सामके मंत्रोंसे भगवत्की स्तुति करता
है और गानकी रीतिसे सब गीतियोंमें श्रेष्ठ इस वृहत्साम गीतिको
पूर्ण सप्तस्वरोंमें शिद्धाकी रीतिसे गान करता है तो श्यामसुन्दर
अवश्य उसके समीप विराजमान होकर इस गीतिको श्रवण करते हैं ।

गीतिः= (गै-गाने- क्तम्) गानम्

सामवेदकी श्रेष्ठता पहलेभी दिखला चुके हैं। इस वेदकी सहस्र शाखायें हैं इसी कारण यह बहुत बड़ा है। क्योंकि ऋग्वेदकी २१ शाखा और यजुर्वेदकी एकसौ शाखा तथा अथर्वकी केवल ६ शाखाएं हैं।

फिर इस सामवेदका नाम 'साम' क्यों है सो कहते हैं—
सामः (स्यति छिनत्ति दुःखं गेयत्वात्) जिसके गान करनेसे दुःखका नाश होवे उसे साम कहते हैं। इसी कारण भगवान् इस वेदसे अधिक प्रसन्न होते हैं।

अब कहते हैं, कि छन्दोंमें गायत्री छन्द मैं ही हूं अर्थात् अनुष्टुप्, त्रिष्टुप्, जगति, पंक्ति इत्यादि जो अनेक प्रकारके छन्द हैं जिनमें अक्षरोंकी संख्या तथा मात्राओंकी संख्यासे पदोंकी, मंत्रोंकी और ऋचाओंकी रचना होती है उसे छन्द कहते हैं उन सब छन्दोंमें गायत्री छन्द मैं ही हूं। क्योंकि गान करनेसे जो सर्वप्रकार रक्षा करे उसे कहिये गायत्री इसलिये यह छन्द सब छन्दोंमें श्रेष्ठ है। यह गानमात्रसे प्राणियोंकी रक्षा करनेवाला है इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि छन्दोंमें गायत्री मैं ही हूं।

अब भगवान् कहते हैं, कि [मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः] बारह महीनोंमें मार्गशीर्ष जो आग्रहायणका महिना है सो मैं ही हूं और ऋतुओंमें ऋतुराज मैं ही हूं।

उक्त अगहन मास सब मासोंमें उत्तम इसलिये मानाजाता है, कि इसमें शीत और उष्ण सम रहता है पश्चात् उष्णताकी न्यूनता और शीतलताकी वृद्धि इसी महीनेसे आरंभ होजाती है। इसी कारण यह मास अत्यन्त सुहावना रहता है।

दूसरी बात यह है, कि कार्तिक शुक्लपक्ष देवोत्थापिनी एकादशीको विष्णुभगवान् शयनसे जग पडते हैं फिर सब देव देवी उनके पूजन और दर्शनके निमित्त क्षीरसागरमें जापहुंचते हैं। महीने भर क्षीरसागरमें स्तुतिही स्तुति होतीहुई देख पडती है। इसी कारण यह मास बारहों महीनोंमें श्रेष्ठ और पवित्र है।

तीसरा कारण यह है, कि इसी मासमें सम्पूर्ण पृथिवीमंडलके मनुष्य तथा पशुपक्षियोंके जीवनको लौकिक और पारलौकिक कार्योंके सम्पादनका मूल संचय होता है। वह यों है, कि सम्पूर्ण पृथिवीमंडलके उच्चसे उच्च पर्वत हिमसे भरजाते हैं अर्थात् आकाशसे उनपर हिमकी वर्षा होकर इतनी जमावट होजाती है, कि जिससे पर्वतोंके भिन्न-भिन्न छिद्रों द्वारा अनगिनत धाराएं निकल पडती हैं जिनके द्वारा पृथिवीभरके कृषि इत्यादिकी वृद्धि होती है और सर्वप्रकारके अन्न उत्पन्न होते हैं जो सब जीवोंके जीवनके कारण हैं। यदि पर्वतोंके ऊपर हिमका संचय न हो और छिद्र होकर जल नदियोंमें न आवे तो जितना जल उन नदियोंमें पहलेसे है उन सबोंके समुद्रमें गिरजानेके पश्चात् सब नदियां शुष्क होजावें और जलका कहीं नामभी नहीं रह जावे। फिर तो सारे पृथिवीमंडलमें हाहाकार मचजावे, जीव जन्तु सब भूखे रहजावें और धर्मकी भी बहुत बड़ी हानि हो। क्योंकि गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, सिंधु इत्यादि नदियोंके दोनों किनारे ऐसे उत्तमोत्तम तीर्थोंके स्थान बनेहुए हैं जहां जाकर मनुष्य दर्शन, मज्जन और पान कर त्रिविध तापोंको मिटाते हैं और शुद्ध होकर भिन्न-भिन्न धर्मोंका सम्पादन करते हैं जिससे उनके पापोंका क्षय होकर बहुत बड़ा कल्याण

होता है इसलिये इन नदियोंके एक वारगी शुष्क होजानेसे तीर्थोंका भी अभाव होजावेगा । और गङ्गा यमुना इत्यादिके बीचकी उपजाऊ भूमिभी मरु भूमि हो जावेगी ।

अब कहते हैं, कि “ ऋतूनां कुसुमाकरः ” छवों ऋतुओंमें वसन्त ऋतु मैं ही हूं । क्योंकि यह वसन्त ऋतु ऐसी उत्तम ऋतु है जिसमें सर्वप्रकारकी वनस्पतियां हरी भरी लहलहातीहुई प्रफुल्लित होजाती हैं, उत्तम-उत्तम पुष्प और फल वृक्षोंमें लगजाते हैं । शिशिर (पतझड़) ऋतुमें सब वृक्षोंकी पत्तियां सुखकर गिरजानेसे वृक्ष नंगे देख पड़ते हैं और सर्वत्र उजाडसा देख पड़ता है पर वसन्तके समगम होते ही वे सब वृक्ष नवपल्लवयुक्त होजाते हैं, नवीन पुष्पोंकी कलियां जहां तहां खिलखिलाकर दृश्य पड़ती हैं, कोयल, चातक, कीर इत्यादि पक्षीगण नवीन अमराइयोंपर बैठकर अपने मधुर स्वरोंसे पथिकोंको क्षणभरके लिये अवश्य विलसा लेते हैं, आठों याम शीतल, मन्द, सुगन्ध वायुके प्रवाहसे प्राणियोंको अनुपम सुखका लाभ होता है, कामदेव अपना पुष्पबाण सुधारकर योगियोंके ब्रह्मचर्यकी परीक्षा लेनेको यात्रा करता है और अप्सराएं नन्दनयनसे गान करतीहुई तपस्वियोंके समीप आबैठती हैं ।

मुख्य अभिप्राय यह है, कि वसन्त ऋतु अत्यन्त सुहावनी और सुखदायिनी है इसमें अधिक उष्णता वा अधिक शीतलताका नाम भी नहीं रहता इन्हीं कारणोंसे इसे ऋतुराज कहते हैं— “ मधुश्च माधवश्च वासन्तिकं ऋतुः ” अर्थात् चैत्र और वैशाखके महीनोंको वसन्त ऋतु कहते हैं ।

इस ऋतुमें क्या क्या शोभा होती है ? सो फिर सुनलो—

“द्रुमाः सुपुष्पाः सलिलं सपद्मं, स्त्रियः सकामाः पवनः सुगन्धिः ।

सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः, सर्वं प्रियं चारुतरं वसन्ते ॥

मुदितकोकिलकूजितकाननं, मदनसूचककिंशुकशोभितम् ।

कुसुमसौरभरंजितभूधरम्, कलितमत्तमधुव्रतलालसम् ॥

(अर्थ स्पष्ट है)

“वसन्ते ब्राह्मणमुपानीयात् । वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत् ।
वसन्ते ज्योतिषा यजेत् । तद्वै वसन्त एवारभेत् । वसन्तो वै
ब्राह्मणस्यर्तुः ” । इत्यादि वचनोंसे वसन्तकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध है ।

ऐसी शोभा अन्य किसी ऋतुमें नहीं होती इसी कारण माधव-
भगवान् कहते हैं, कि ऋतुओंमें माधव मैं ही हूँ ॥ ३५ ॥

लो और सुनो—

मृ०— द्यूतं छलयेतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥

॥ ३६ ॥

पदच्छेदः— अहम् (वासुदेवः) छलयताम् (परवञ्चन-
कर्तृणाम्) द्यूतम् (अद्वैतवनादिक्रिया । पाशकादिक्रिया वा) तेज-
स्विनाम् (अत्युग्रप्रभावानाम्) तेजः (पराक्रमः । दीप्तिः)
अस्मि, जयः (विजयः । जयनम्) अस्मि, व्यवसायः (निश्च-
यात्मिकोद्यमः) अस्मि [तथा] सत्त्ववताम् (सात्त्विकानाम्)

सत्त्वम् (धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्य्यत्वलक्षणम् सत्त्वकार्य्यम्) अहम्
[अस्मि] ॥ ३६ ॥

पदार्थः— श्रीआनन्दकन्द कहते हैं, कि (छलयताम्)
छलकरनेवालोंमें (द्यूतम्) जूआ और (तेजस्विनाम्) तेज-
स्वियोंमें (तेजः) पराक्रम (अहमस्मि) मैं ही हूं तथा युद्ध कर-
नेवालोंमें (जयः) विजय फिर (व्यवसायः) है वह श्रेष्ठ और स्थिर
व्यवहार (अस्मि) मैं ही हूं तथा (सत्त्ववताम्) सात्विक पुरुषोंमें जो
(सत्त्वम्) धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि सत्त्वगुणके लक्षण हैं सो भी
(अहम्) [अस्मि] मैं ही हूं ॥ ३६ ॥

भावार्थः— अब श्यामसुन्दर अर्जुनसे कहते हैं, कि [द्यूतं
छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्] छल करनेवालोंमें
जूआ और तेजस्वियोंमें तेज मैं ही हूं अर्थात् जिन व्यवहार और
प्रपंचोंके द्वारा प्राणी परायेको ठगलेता है उनमें द्यूत अर्थात् जूआ
मैं ही हूं । क्योंकि अन्य जितने उपाय एक दूसरेको धोखेमें डालकर
ठगलेनेके हैं उन सब उपायोंमें जो पाशा अथवा कौडी फेंककर
आंखोंके सामने सर्वस्व पर्य्यन्त हरलेनेकी शक्ति है वह केवल इसी द्यूत
(जूआ) में है । अन्य किसी उपायसे जो प्राणी ठगा जाता है तो
उसमें यथार्थभेदसे अज्ञान रहता है तो इस अज्ञानताके कारण
धोखेमें आकर ठग जाता है पर इस द्यूतमें तो जानबूझकर ठगाजाना
स्वीकार करके अपनी इच्छासे ठगाजाता है चाहे वह अपने सारे सर्वस्वसे
क्योंन हाथ धो बैठे पर ठगनेवालेको ठग नहीं कहता । उसका ठगना

मानलेता है और सर्वस्व धन, सम्पत्ति, स्त्री, पुत्र सब ठगजाता है । इस कारण सर्वप्रकारसे छलकर ठगनेवाली क्रियाओंमें यह द्यूतक्रिया अत्यन्त प्रबला है इसी कारण भगवान् कहते हैं, कि सब छलने वाली क्रियाओंमें द्यूत मैं ही हूँ ।

शंका— भगवान्ने इस द्यूतको जो सर्वशास्त्रोंसे वर्जित है अपनी विभूतियोंमें क्यों गणना की ? द्यूतके विषय तो यहांतक लिखा है, कि “ द्यूतं समाह्वयं चैव यः कुर्यात् कारयेत् वा । तान् सर्वान् घातयेद्राजा शूद्रांश्च द्विजलिङ्गिनः । द्यूतमेतत् पुराकल्पे स्पृष्टं वैरकरं महत् । तस्माद्द्यूतं न सेवेत् हास्यार्थमपि बुद्धिमान् ” ।

(मनु० अ० २ श्लो० २२४, २२७)

अर्थ— मनु कहते हैं, कि राजाको चाहिये कि द्यूत (जूआ) समाह्वय बटेर इत्यादिकी लडाई जो करे वा करावे उन सबोंको मारडाले फिर ऐसी दशामें भगवान्ने ‘ द्यूत ’ की गणना अपनी विभूतियोंमें क्यों की ? अर्थात् अपनेको द्यूत क्यों कहा ? ।

समाधान— यहां शंकाका स्थान कुछ भी नहीं है । भगवान् तो यह नहीं कहते, कि मैं द्यूत हूँ इसलिये तुम द्यूतक्रिया कियाकरो ठगो और ठगायाकरो, हारो और हराया करो वा किसीका सर्वस्व द्यूत करके

द्यूत और समाह्वय— अप्राणिभिर्घत् क्रियते तल्लोके द्यूतमुच्यते । प्राणिभिः क्रियते यस्तु स विज्ञेयः समाह्वयः । (मनु० अ० ६ श्लोक २२१)

अर्थ— जह वस्तु जैसे पाशा और कौडी इत्यादिसे जो खेलाजावे उसे द्यूत कहते हैं और जो चैतन्य अर्थात् मनुष्य वा पशु इत्यादि द्वारा खेलाजावे उसे समाह्वय कहते हैं । जैसे मल्लयुद्ध, हस्तियुद्ध, अश्वक्रीडा (घुड़दौड) कुक्कुटयुद्ध मेषयुद्ध इत्यादि ।

हरण करलिया करो ऐसा तो तात्पर्य भगवान्‌का नहीं है । भगवान् तो अपने विराट्स्वरूपके अन्तर्गत जो प्रधान सत्ताएँ हैं उनका वर्णन करते हैं । उनके विराट्स्वरूपमें विष और अमृत, विधि और निषेध, पाप और पुण्य, भला और बुरा, अन्धकार और प्रकाश, रचना और संहार, साधु और चोर, स्वर्ग और नरक, शीत और उष्ण, ब्राह्मण और चांडाल इत्यादि सब उत्तम और नीच वस्तु स्थित हैं । सो भगवान् पहले भी इसी अध्यायमें कह आये हैं, कि— “ वसूनां पावकश्चास्मि ” “ आयुधानामहं वज्रम् ” “ सर्पाणामस्मि वासुकिः ” “ मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् ” “ मृत्युः सर्वहरश्चाऽस्मि ” अर्थात् पावक, वासुकी, सिंह और मृत्यु ये सब मैंही हूँ । अब विचारना चाहिये, कि क्या पावक कहने से भगवान्‌का तात्पर्य यही है, कि मैं सबोंको भस्म कियाकरता हूँ ? मैं पावक हूँ इसलिये तुम अग्निमें गिरकर भस्म होजाया करो । फिर आयुधोंमें जो अपनेको वज्र कहा क्या ऐसा कहनेसे भगवान्‌का तात्पर्य यही है, कि मैं वज्र हूँ इसलिये तुम वज्रसे अपनेको मारलिया करो । सर्पोंमें मैं वासुकी हूँ इसलिये सर्पसे अपनेको डसवालिया करो तथा पशुओंमें मैं सिंह हूँ इसलिये तुम सिंहके मुखमें चलेजाया करो । मैं मृत्यु हूँ इसलिये तुम विष खाकर मरजाया करो । बुद्धिमान् विचार करेंगे, कि भगवान्‌का इनमें एक भी तात्पर्य नहीं है । यद्यपि ये अग्नि, वज्र, सर्प, सिंह इत्यादि मनुष्योंकेलिये हानिकारक हैं पर भगवान्‌का तात्पर्य उस हानिसे नहीं है वरु सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें जितनी वस्तु गुण और अवगुणसे मिलीहुई हैं उन दोनोंमें अपनी प्रधानता दिखलानेसे भगवान्‌का तात्पर्य है ।

अभिप्राय यह है, कि भगवान्‌के स्वरूप सबही हैं पर जिनसे बचना है उनसे बचो दूरहीसे उनका स्वरूप जानकर मस्तक झुकाओ वे तुमको दुःखदायी नहीं होंगे । यदि सिंह, सर्प इत्यादिको भी भगवत्स्वरूपही जानकर मस्तक झुकादोगे तो वे तुमको कभी भी दुःख नहीं देवेंगे ।

इसी प्रकार भगवान्‌ने छलकी क्रियाओंमें द्यूतको प्रधानता दी और यह दिखलादिया, कि सर्प और सिंहके समान द्यूतको भी मेराही स्वरूप जानकर दूरहीसे नमस्कार करलो तो तुम कभी भी द्यूतके फन्दे नहीं पडोगे । शंका मत करो !

अब श्रीगोलोकविहारी कहते हैं, कि 'तेजस्तेजस्विनामहम्' तेजस्वियोंमें जो तेज सो मैं ही हूं अर्थात् जो प्रतापी पुरुष हैं उनमें जो प्रताप वा पराक्रमकी विशेषता है सो मैं ही हूं । वेद भी कहता है, कि "तेजोऽसि शुक्रमसि" (यजु० १-३१)

फिर भगवान्‌ कहते हैं, कि परस्पर युद्धकरनेवालोंमें 'जय' मैं ही हूं और व्यवहार करनेवालोंमें निश्चय और स्थिरता पूर्वक जो सत्यव्यवहार जिसमें किसी प्रकारका छल, धोखा वा कपट-मिश्रित कार्य न हो सो मैं ही हूं तथा सात्त्विकोंमें सत्त्व मैं ही हूं । यहां भगवान्‌ने 'जयोऽस्मि' ऐसा कहकर अर्जुनको माना ! इसी अपनी विभूतियोंके कथनके मिससे यह भी सूचित करादिया कि मैं जो 'जयस्वरूप' हूं सो तरे रथपर बैठा हुआ हूं इसलिये तू जयका निश्चयकरके स्थिरतापूर्वक युद्ध कर तू अवश्य जय पावेगा ।

अब कहते हैं, कि “ सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ” जो लोग सात्त्विक हैं उनमें सत्त्व मैं ही हूँ । यहां भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि सत्त्वगुणके जितने लक्षण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति, शम, दमादि शास्त्रोंमें कथन वियोगये हैं उनमें सदा सत्त्व ही प्रधान है । क्योंकि सत्त्व नहीं होनेसे प्राणीके शरीरमें इन शुभगुणोंका प्रवेश होही नहीं सकता है और यह सिद्धान्त है, कि जिन पुरुषोंमें ये शुभगुण होते हैं उनके साथ सदा श्रीआनन्दकन्द कृष्णचन्द्र विहार करते हैं और उनके आगे-पीछे डोलते रहते हैं । उनको कभी परित्याग नहीं करते । क्योंकि १. प्रसाद, २. हर्ष, ३. प्रीति, ४. असन्देह, ५. धृति और ६. स्मृति ये छवों शुभगुण जो सत्त्वके प्रधानगुण हैं वे उसी पुरुषमें पाये जाते हैं और ये छवोंगुण भगवान्‌ हीके स्वरूप हैं इसलिये आनन्दकन्द कहते हैं, कि सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषोंमें सत्त्व मैं ही हूँ ॥ ३६ ॥

लो और सुनो—

मृ०—वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३७ ॥

पदच्छेदः—अहम्, वृष्णीनाम् (यादवानाम्) वासुदेवः (कृष्णः) पाण्डवानाम् (पाण्डुवंशोत्पन्नानाम्) धनञ्जयः (अर्जुनः) मुनीनाम् (मौनशीलानाम् । वेदार्थमननशीलानाम्) अपि, व्यासः (कृष्णद्वैपायनः) कवीनाम् (सकलपदार्थविदाम् । काव्यदर्शिनाम्) उशना कविः (शुक्रः) [अहम्] अस्मि ॥ ३७ ॥

पदार्थः— अब श्यामसुन्दर कहते हैं, कि (वृष्णीनाम्) यदुवंशियोंमें (वासुदेवः) कृष्ण (पाण्डवानम्) महाराज पाण्डुके वंशमें उत्पन्न पुरुषोंके मध्य (धनञ्जयः) अर्जुन और (मुनीनाम्) वेदार्थके मनन करनेवालोंमें (व्यासः) वेदव्यास तथा (कवीनाम्) सर्वविषय जाननेवाले और काव्यशास्त्र प्रवीण पुरुषोंमें (उशना कविः) शुक्र (अहमस्मि) मैं ही हूं ॥ ३७ ॥

भावार्थः--- अब भगवान् महान् पुरुषोंमें अपनी श्रेष्ठ विभूतियोंको दिखलातेहुए कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः] वृष्णवंशियोंमें अर्थात् यादवोंमें वासुदेव जो वसुदेवका पुत्र सो तेरे सामने उपदेश करता हुआ तेरी रथवानी करनेको उद्यत और उस युद्धकी विजय करनेमें तत्पर इस तेरे रथपर खड़ा हुआ कृष्ण मैं ही हूं और मेरा परम प्रिय सखा पाण्डवोंमें जो तू अर्जुन सो भी मैं ही हूं ।

इतना कहकर भगवान्ने अर्जुनको अपने लीलापुरुषोत्तम अवतार होनेकी सूचनाकर सर्वप्रकार निर्भय करदिया । इस वाक्यके सुनतेही अर्जुनने अपने हृदयमें युद्ध करनेका निश्चय करलिया, कि जब साक्षात् सर्वजित् भगवान् श्रीकृष्ण मेरे सहायक हैं तो मैं अवश्य विजय पाऊँगा ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः] मुनियोंमें व्यासदेव और कवियोंमें शुक्र भी मैं ही हूं । अर्थात् सृष्टिमें जितने वेदार्थके मनन करनेवाले मुनि-

गण आजतक उत्पन्न हुए उनमें महाबुद्धिमान और महापण्डित कृष्ण-
हैपायन जिन्हें वेदव्यास करके प्रसिद्ध करते हैं सो मैं ही हूँ । इसी
कारण व्यासदेवकी गणना २४ अवतारोंके अन्तर्गत भी है ।

फिर भगवान् कहते हैं, कि “कवीनामुशना कविः” कवि-
योंमें उशनाकवि जो (शुक्र) सो मैं ही हूँ । यद्यपि यह शुक्र
राक्षसोंके गुरु हैं तथापि सर्वशास्त्रवेत्ता हैं और काव्यशास्त्रके तो
आचार्य ही हैं इसी कारण भगवान् इनको कवियोंमें श्रेष्ठ बताकर
कहते हैं, कि शुक्र मैं ही हूँ ॥ ३७ ॥

अब भगवान् कहते हैं—

मू०— दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥

॥ ३८ ॥

पदच्छेदः—अहम्, दमयताम् (दमनकर्तृणाम् । अदान्तानुत्प-
थान्पथिप्रवर्त्तयताम् राज्ञाम्) दण्डः (राज्ञां चतुर्थोपायः । दुर्दन्तानां
दमनकारणम् । अनुत्पथप्रवृत्तौ निग्रहहेतुः) अस्मि, जिगीष-
ताम् (जेतुमिच्छताम्) नीतिः (सामाद्युपायरूपा नीतिः । जयहेतु-
नीतिर्वा । जयोपायस्य प्रकाशिका नीतिर्वा) अस्मि, गुह्यानाम्
(गोप्यानाम् । रहस्यानाम्) मौनम् (शब्दप्रयोगराहित्यम् ताचं
यमत्वमुत्तमा वा चतुर्थाश्रमवृत्तिः वाचो निग्रहः) एव, च [तथा]
ज्ञानवताम् (ज्ञानिनाम्) ज्ञानम् (श्रवणमननादि द्वारा वरिष्क-
समाधिजन्यं सम्यक् स्वस्वरूपबोधः) अस्मि ॥ ३८ ॥

पदार्थ— (दमयताम्) कुपथियोंके कुपथ निवारणार्थ दमन करनेवालोंमें (दण्डः) दण्ड जो राजनीतिका चौथा अंग है सो (अस्मि) मैं ही हूं । फिर (जिगीषताम्) जयकी इच्छा करनेवालोंमें (नीतिः) जयके उपायको सिद्ध कर देनेवाली समदमादि नीति (अस्मि) मैं ही हूं । फिर (गुह्यानाम्) गुप्त रहनेवालोंमें (सौनम च) समयपर वचनका निग्रह करनेवाली मौनावस्था भी (एव) निश्चय करके मैं ही हूं तथा (ज्ञानवताम्) ज्ञानियोंमें (ज्ञानम्) ज्ञान (अहम्) मैं ही हूं ॥ १८ ॥

भावार्थः— अब भगवान् कहते हैं, कि हे अर्जुन ! [दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्] दमन करनेवालोंमें दण्ड मैं ही हूं और जयकी इच्छा करनेवालोंमें यथार्थ नीति मैं ही हूं अर्थात् संसारमें राजा तथा अन्य न्यायकारियोंके जो न्यायके नाम, दाम, दण्ड और विभेद ये चार अंग हैं उन चारोंमें दण्ड मैं ही हूं । क्योंकि राजनीतिके सब अंगोंमें यह दण्ड ऐसा प्रबल है जिसके भयसे कोई पुरुष कुपथको नहीं चल सकता । चोर, डाकू तथा अन्य प्रकारके दुष्कर्मोंसे प्रजाकी रक्षा करनेके लिये यह दण्ड उत्तम अंग है इससे सब छोटे बड़े भय खाते हैं । केवल यह दण्ड ही ऐसा है, कि जिसके भयसे बकरी और व्याघ्र एक घाटमें पानी पीते हैं । यही दण्ड है जिसके द्वारा निर्भय होकर रात्रिके समय हाथोंमें सोनेका थाल उछालते जाइये कोई कुछ भी नहीं बोल सकता । फिर तिस दण्डके तीन भेद हैं— १. वधः २. अर्थसंग्रहणम्, ३. बन्धनताडनादिश्च ।

१. वधः (फांसी शूली इत्यादि द्वारा मार डालना) अर्थसंग्रह अर्थात्

द्रव्यादि लेकर ताडना करना जिसे इन दिनों जुरमाना इत्यादिके नामसे पुकारते हैं। तीसरा बन्धन वा ताडन (दण्ड देना) जैसे कारागार (जेल) में भेजदेना अथवा वेतोंसे मारना ।

अदण्डयोग्य पुरुषोंको दण्ड देनेमें दोष—

“ अधर्म्मदण्डनं लोके यशोघ्नं कीर्त्तिनाशनम् ।

अस्वर्ग्यं च परत्रापि तस्मात्तत् परिवर्जयेत् ॥

अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्याश्चैवाप्यदण्डयन् ।

अयशो महदाप्नोति नरेकञ्चैव गच्छति ” ॥

(मनु० अ० ८ श्लो० १२७, १२८)

“ दण्डो दमयतामस्मि ” का अर्थ दूसरे प्रकारसे यों भी करसकते हैं, कि अपनी इन्द्रियोंके दमन करनेवाले जो योगी, यति वा सन्न्यासी हैं उनके पास जो दण्ड है सो मैं ही हूं। लकड़ी वा बांस इत्यादिके दण्डसे यहां तात्पर्य नहीं है। यहां दण्डका तात्पर्य कायादण्ड, मनोदण्ड और वाग्दण्डसे है। त्रिदण्डी सन्न्यासियोंके मुख्य यही तीनों दण्ड हैं सो भगवान् कहते हैं, कि योगियोंमें सन्न्यासियोंमें कायादण्ड इत्यादि तीनों दण्ड मैं ही हूं ।

अब कहते हैं, कि “ नीतिरस्मि जिगीषताम् ” जयकी इच्छा करनेवालोंमें यथार्थ नीति मैं ही हूं अर्थात् जो कोई नरेश यह चाहता है, कि मैं युद्धमें विजयी होऊं अथवा दो पुरुष किसी प्रकारके शस्त्र वा शास्त्रकी विद्यामें परस्पर एक दूसरेको जय किया चाहें तो उनमें धर्मपूर्वक जो यथार्थ नीति है सो मैं ही हूं। अभिप्राय यह है, कि जो अधर्म्मसे छल

करके जयकी प्राप्ति है वह यथार्थ जय नहीं कहा जासकता । इसी कारण भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य यह है, कि धर्मसंयुक्त जो यथार्थ नीति है सो मैं ही हूँ ।

अब कहते हैं, कि [मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानव-
तामहम्] गुह्य तत्त्वोंमें मौन मैं ही हूँ और ज्ञानियोंमें ज्ञान मैं ही हूँ ।
अर्थात् यदि कोई प्राणी चाहे, कि उसके मनकी दशा गुप्त रहे अन्य कोई
जानने न पावे तो वह अपने वचनोंका निग्रह करे अर्थात् अपने होठोंसे
उसको प्रकट करनेवाली वार्त्ता किसी प्रकार उच्चारण न करे । इसी कारण
बुद्धिमान् समयपर मौनी बनजाते हैं और ऐसा होना भी चाहिये । बोल
उठनेसे बोलनेके गुण और दोष प्रकट होजाते हैं तथा सब लोग उसे जान
लेते हैं मौन रहनेसे मूर्खभी सभामें बैठाहुआ विद्वानकी गणनामें होजाताहै ।

यदि कहे, कि ऐसा करना एक प्रकारकी धूर्त्तता वा ठगी है सो ऐसा
नहीं है । यदि ऐसा करके किसीको हानि पहुंचे वा किसीसे निरर्थक कुछ
प्राप्ति करनेमें आवे तबतो अवश्य यह धूर्त्तता है पर अन्य किसीको कुछ
हानि न पहुंचाकर केवल अपने मान, मर्यादा तथा धन सम्पत्ति
इत्यादिको अथवा किसीके प्राणको बचाले तो ऐसा मौन उत्तम है ।
इसी प्रकारका मौन साधन करना श्रेष्ठ है । कहावत है, कि ‘मौनं
सर्वार्थसाधनम्’ मौन रहनेसे सब अर्थोंका साधन होजाता है इसलिये
भगवान्‌ने अपनेको मौन कहा ।

अब कहते हैं, कि “ज्ञानं ज्ञानवतामहम्” ज्ञानियोंमें ज्ञान
भी मैं ही हूँ । ज्ञान साक्षात् भगवान्‌का स्वरूपही है यह सिद्धान्त है ।
इस ज्ञानका वर्णन १८वें अध्यायमें पूर्णरीतिसे किया जावेगा ॥ ३८ ॥

अब भगवान् अपनी विभूतियोंकी समाप्ति करते हुए कहते हैं—

मृ०— यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।।

न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥३६

पदच्छेदः—[हे] अर्जुन ! यत्, च, सर्वभूतानाम् (विश्व-
क्रोत्पन्नानाम्) बीजम् (प्ररोहकारणम्) तत्, अहम् (सच्चिदानन्द-
स्वरूपः) [अस्मि] मया विना (मद्व्यतिरेकेण) यत्, चराचरम्
(स्थावरं जंगमं वा) भूतम्, स्यात् (भवेत्) तत्, न (नैव)
अस्ति (विद्यते) ॥ ३६ ॥

पदार्थः— भगवान् कहते हैं, कि (अर्जुन !) हे अर्जुन !
(यत्, च) जो कुछ भी (सर्वभूतानाम्) इस संसारचक्रमें उत्पन्न
हुए भूतमात्र हैं उनका (बीजम्) बीज अर्थात् प्रकट होतेका आदि
कारण (अहम्) एक मैं ही सच्चिदानन्दस्वरूप हूं (मया, विना)
और मेरे विना (यत् चराचरम्) जो कुछ स्थावर जंगम (भूतम्)
वस्तु (स्यात्) होवे (तत्) सो (न, अस्ति) नहीं है अर्थात् यदि
कोई ऐसा कहे, कि ऐसी भी कोई वस्तु है जिसका कारण मैं न होऊं
तो यों उत्तर देना चाहिये, कि ऐसी कोई भी वस्तु संसारमें नहीं है जो
मेरे विना होवे ॥ ३६ ॥

भावार्थः— अब भगवान् अधिक विस्तारके भयसे इस श्लोक
में अपनी संचित विभूतियोंका उपसंहार करतेहुए कहते हैं, कि
[यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन !] हे अर्जुन !

जो कुछ भी सर्वभूतमात्रका बीज है अर्थात् इस ब्रह्माण्डमें ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक पर्यन्त जितनी रचनाएं की गयी हैं उनमें जितने जड चैतन्य हैं अर्थात् देव, दानव, गन्धर्व, किन्नर, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, नदी, नद, सागर, पर्वत, गिरि, वृक्ष, वृण, वेलि, इत्यादि जो कुछ भी विराट् में हैं सबोंका बीज अर्थात् प्ररोहस्थान (उत्पन्न होनेका कारण) मैं ही सच्चिदानन्दस्वरूप हूं ।

भगवान् ने अपनी ७५ विभूतियोंकी कहकर यह विचार, कि मेरी विभूतियोंका तो अन्त है ही नहीं फिर जितना मैं कहता चलाजाऊंगा अर्जुन सुनता और आनन्द होता चलाजावेगा और इस समय युद्ध सिरपर उपरिथत है इसलिये थोड़ेमें सर्वविभूतियोंका संवेत कर देना उचित है एवम्प्रकार विचार भगवान् ने कहा, कि इस संपूर्ण विश्वरूप वृक्षका बीज मैं ही हूं मुझसे विलग कुछ भी नहीं है । इसी कारण भगवान् इस आधे श्लोकमें स्पष्टरूपसे कहते हैं, कि [न तदस्ति विना यत् स्यान्मया भूतं चराचरम्] विना मेरे यदि किसी वस्तुकी कहीं भी स्थिति कही जावे तो जानलो, कि वह वस्तु-तस्तु है ही नहीं । उसकी स्थितिका कहनेवाला मिथ्यावादी है और निश्चय जानलो, कि वह विना सिर पैरकी बातें करता है और ऐसे प्राणीका बकवाद करना बितण्डा ही समझा जावेगा ।

प्रिय पाठको ! आजकल बहुतेरे नवीन प्रकाशवाले जो नाना प्रकारकी अन्यदेशीय शिक्षा पाकर बुद्धिके अधिक होजानेसे अर्थात्

बुद्धिके अजीर्ण रोगसे ग्रस्त होकर नास्तिक हो रहे हैं वे ही प्रायः ऐसी बातें बका करते हैं, कि ईश्वर इत्यादि इस सृष्टिका कहीं भी कोई कारण नहीं है। ईश्वर है ही नहीं जो कुछ है आपसे आप बन गया है। ऐसी बुद्धिवाले आजही उत्पन्न नहीं हुए वरु पहिले भी चारवाक् इत्यादि इसी प्रकारके नास्तिक हो गये हैं सो भगवान्‌के इस वचनसे चारवाक् इत्यादिका तथा आजकलके नवीन बुद्धिवालोंकी बुद्धिका खंडन होता है और यह सिद्ध होता है, कि सर्वत्र उसी महा प्रभुकी सत्ता फैल रही है। जहां देखो तहां उसीकी सत्तासे सर्वप्रकारकी वस्तु तस्तु तथा प्राणीमात्रकी स्थिति है वरु एक बार सब मिलकर यह बोलो, कि सारी सृष्टिही वही है उसमें और सृष्टिमें किंचिन्मात्र भी भेद नहीं है। प्रमाण श्रुति:— “ सोऽवेदं वाव सृष्टिरस्य हं हीदं सर्वमसृजतीति ”
(बृहदा. अ. १ ब्रा. ४ श्रु. ५)

अर्थ—जब सृष्टिकर्त्ताने अपनी अनन्त विभूतियोंको फैलाकर सम्पूर्ण सृष्टिकी रचनाकी कलाओंकी ओर अवलोकन किया तब (अवेद्) ऐसा जाना, कि (अहं वाव सृष्टिरस्मि) मैं ही सृष्टि हूं मैंनेही इस सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना की है इसलिये मुझसे भिन्न कुछभी नहीं है। इस कारण भगवान् अर्जुनसे कह रहे हैं, कि मुझसे इतर वस्तुओंका अभाव जानो ! मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।

इस विषयको भगवान् बार-बार इस गीताके भिन्न-भिन्न अध्यायोंमें कथन करे आये हैं। इस कारण यहां फिर इसके विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

अब भगवान् ऐसा विचारकर, कि अर्जुन फिर मुझे अपनी विभूतियोंके कहनेकेलिये व्यग्र न करे इस अगले श्लोकको कहकर उसे सन्तुष्ट करदेते हैं । क्योंकि इस थोड़ेसे समयमें भगवान्को यह उपासनाकाण्ड समाप्त करके ज्ञानकाण्ड तथा भक्तिके स्वरूपको भी कहदेना अतिही आवश्यक है इसलिये कहते हैं—

मृ०— नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ! ।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरः मया ॥ ४० ॥

पदच्छेदः— [हे] परन्तप ! (उक्तविभूतिपरिचिन्तनेन परान् रागाद्वेषादीन् शत्रुंस्तापयतीति संबोधनाशयः) मम, दिव्यानाम् (दिव्यगुणविशिष्टानाम्) विभूतीनाम् (ऐश्वर्याणाम्) अन्तः (समाप्तिः) न (नैव) अस्ति (विद्यते) तु, एषः + विभूतेः (ऐश्वर्यस्य) विस्तरः (विस्तारः । समूहः) उद्देशतः (एकदेशेन । संक्षेपतः) मया प्रोक्तः (कथितः । प्रकर्षेणोक्तः) ॥ ४० ॥

षट्पदार्थः— (परन्तप !) हे रागाद्वेषादि शत्रुओंका नाश करनेवाला अर्जुन ! (मम, दिव्यानाम्) मेरे दिव्य अर्थात् अलौकिक (विभूतीनाम्) ऐश्वर्योंका (अन्तः) अन्त (न, अस्ति) नहीं है (तु) इसी कारण (एषः) यह (विभूतेः) ऐश्वर्योंका (विस्तरः) विस्तार (उद्देशतः) एकद्वैशिक करके अर्थात् संक्षेपकरके (मया) मुझसे (प्रोक्तः) कथन किया गया ॥ ४० ॥

+ परात्परतरं तत्त्वं परं ब्रह्मैकमव्ययम् । नित्यानन्दं स्वयं ज्योतिर्गद्वयं तमसः परम् ॥
ऐश्वर्यं तु तस्य यन्नित्यं विभूतिरिति गीयते । (कौर्म्यपु० अ० १) .

भावार्थ:— अब सकलदुःखभंजन भक्तजनमनरंजन भगवान् कहते हैं, कि [नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां पर-
न्तप !] हे परन्तप ! (अर्जुन !) मेरे दिव्य ऐश्वर्योंका कहीं भी
अन्त नहीं है । वर्षाकालमें वर्षाकी बूंदोंका प्रमाणकरले तो करले पर
हे परन्तप ! तू निश्चय जान, कि मेरी विभूतियोंका कोई भी अन्त
नहीं पासकता । ब्रह्मादि देव भी मेरी विभूतियोंका विस्तार नहीं जानते
फिर अन्य प्राकृत पुरुषोंका तो कहनाही क्या है ?

इसी वर्त्ताको वेद भी कह रहा है, कि “ पादोऽस्य विश्वा-
भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ” ये चराचर सारे भूतमात्र जो
इधर उधर देखनेमें आते हैं अर्थात् भूलोकादिसे अन्तरिक्षादि
लोकोंतक जितनी भगवान्की विभूतियां हैं वे उनके ऐश्वर्यके एक पादमें
अर्थात् चतुर्थीश हैं फिर जब इस चतुर्थीश रचनाकी ही विभूति-
योंके विस्तारका कहीं अन्त नहीं है तो शेष जो दिव्य तीन पाद हैं
उनका अन्त कौन पासकता है ? देखो ! केवल तारागणोंकीही रच-
नाकी ओर देखो, कि इनकी गणना कभी भी किसीसे नहीं होसकती
अतएव भगवत्की विचित्र रचनाओंका थाह पाना दुस्तर है ।

शंका— जब भगवत्के ऐश्वर्योंके वेदने चार खंड किये
तब तो ऐश्वर्य परिमित होगया । क्योंकि जो अप्रमेय वस्तु है उसका
प्रमाण नहीं होता और जिसका प्रमाण नहीं होसकता उसका खंड भी
नहीं होसकता फिर जब ब्रह्मेश्वर्य अप्रमेय है तो वेदोंने चार पाद
क्यों कहे ?

समाधान— जो सच पूछो तो वेदोंने यथार्थमें चार पाद नहीं कहे । जो कुछ कहा केवल सर्वसाधारणके बोध निमित्त वाचारंभण विकारके कारण अनुमान करके कहा क्योंकि जब किसी बच्चेको कोई वृद्ध कुछ समझाना चाहता है तो उस बच्चेके मस्तिष्कके योग्य जो वार्ता होती है उसीको कहकर बोध कराता है । अतएव यहाँसमझानेवाला वेद तो वृद्धरूप है और सर्वसाधारण उसके बच्चोंके समान हैं इसी कारण वेद भगवत्के अग्रमेव ऐश्वर्योंका चार खंड कर एक खंडमें सर्व भूतोंमें अनुमान करता है शेष तीन दिव्य बताता है अर्थात् स्थूल ऐश्वर्योंसे सूक्ष्म ऐश्वर्योंका अधिक विस्तार है । इस कारण स्थूलको एक पाद और सूक्ष्म अर्थात् दिव्य विभूतियोंको तीन पाद कहा है यथार्थमें तो विभूतियां अनन्त हैं उनके पाद केवल समझनेही मात्र कहे गये । इसलिये यहाँ वाचारंभण विकारमात्र है यथार्थमें भगवान्के ऐश्वर्योंके पाद नहीं बन सकते क्योंकि उसके विभव अमाता तथा अनन्त हैं । शंका मत करो !

भगवान्ने जो अर्जुनको यहाँ परन्तप कहकर सम्बोधन किया इसका कारण यह है, कि “ परान् शत्रून् तापयतीति परन्तपः ” अर्थात् शत्रुओंको जो ताप देवे उसे कहिये परन्तप । सो भगवान्का यहाँ मुख्य अभिप्राय यह है, कि अर्जुनको एक प्रकारका संकेत करके अपनी विभूतियोंकी दृढ़ उपासनाका उपदेश करें । अर्थात् अर्जुन इन उपर्युक्त ७२ विभूतियोंका पूर्णरूपसे अपने हृदयमें स्मरण कर अपने रागद्वेषादि शत्रुओंका नाश करे । इसी कारण उसे परन्तप कहकर पुकारा है ।

अब भगवान् कहते हैं, कि [एष तद्देशतः प्रोक्तः विभूते-
विस्तरो मया] यह जो कुछ मेरे द्वारा मेरी विभूतियोंका विस्तार
कहा गया वह केवल (उद्देशतः) एक देशकरके अर्थात् संक्षेपमात्र
कहा गया क्योंकि इस सिरपर उपस्थित युद्धके समय समग्र विभूतियोंका
विस्तार कहना नहीं बनसकता ॥ ४० ॥

अब भगवान् सर्वप्रकारके उत्तम शोभायमान और चित्ता-
कर्षण करनेवाली वस्तुओंको देखनेमात्रसे ही अपनी विभूतियोंके ग्रहण
करलेनेका उपदेश करते हुए कहते हैं—

मृ०— यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसंभवम् ॥ ४१ ॥

पदच्छेदः— यत् यत्, सत्त्वम् (वस्तुजातम्) विभूतिमत्
(ऐश्वर्ययुक्तम्) श्रीमत् (श्रीः विद्यते यस्मिन् तत् । लक्ष्मीः शोभा
वा तत्सहितम् संपद्युक्तम्) वा, ऊर्जितम् (बलातिशययुक्तम् । केन-
चिद्गुणविशेषेण अतिशयितम्) एव, तत् तत्, एव, त्वम्, मम, तेजो-
ऽशसंभवम् (तेजसः प्रभावस्य अंशः तस्मात्तेजोऽशात् संभवति तत्)
अवगच्छ (जानीहि) ॥ ४१ ॥

पदार्थ— (यत् यत्) जो-जो (सत्त्वम्) वस्तु (विभूतिमत्) ऐश्वर्यसे
युक्त तथा (श्रीमत्) लक्ष्मी, शोभा वा कान्तिसे युक्त (वा) अथवा
(ऊर्जितम्) निश्चय करके अतिशय बलसे युक्त है (तत् तत्) तिस-
तिस्को (त्वम्) है अर्जुन ! तू (मम तेजोऽशसंभवम्) मेरे तेजके
अंशसे ही उत्पन्न (एव) निश्चय करके (अवगच्छ) जान ॥ ४१ ॥

भावार्थः— अब भगवान् संचितरूपसे अपनी अन्य विभूतियोंका परिचय देतेहुए कहते हैं, कि [यद्यद्विभूतिमत सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा] अर्थात् जिन जिनमें ऐश्वर्ययुक्त तत्त्व देखेजाते हैं चाहे वे जड हों वा चेतन । जैसे जडमें त्रिशूल, अमृत, चिन्तामणि इत्यादि तथा चेतनमें बड़े-बड़े विद्वान्, ऋषि, महर्षि, चक्रवर्ती वा व्याघ्र, सिंह इत्यादि । मुख्य तात्पर्य भगवान् के कहनेका यह है, कि जो वस्तु ऐश्वर्ययुक्त, प्रभावयुक्त तथा कान्तियुक्त है जैसे जडमें प्रचण्डजलकी वर्षा वा वायुका प्रबल वेग सरिता, सागर इत्यादिकी लहरें इत्यादि और चेतनमें बड़े-बड़े वीर योद्धा रणके सम्मुख प्राणदेनेवाले ये भीष्म, द्रोण तथा तू अर्जुन इत्यादि सबोंमें, जो कुछ शक्ति और चमत्कार विशेषरूपसे देखपडते हैं तथा यों भी समझलो, कि जिन-जिनको देखकर प्राणियोंके चित्तमें एक विशेषप्रकारका शुद्धभाव उत्पन्न होकर उधरहीको आकर्षित होजाता है [तत्तदेवावगच्छ, त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्] उन-उनको हे अर्जुन ! तू मेरे तेजके अंशसे उत्पन्न जान ! अर्थात् उन-उनको तू मेरी ही विभूतियोंका अंश जान ! ।

प्रिय पाठको ! प्राणियोंके शरीरमें जो लावण्य है वह उन्हींकी सौन्दर्यरूप विभूतिका अंश है । तहां ऋग्वेदका वचन है, कि “ कृष्णं त एम रुशतः पुरोभाश्चरिणवर्चिर्वपुषामिदेकम् ” (ऋग्वे० मं० ४

अ० १ सू० ७ मं० १)

अर्थ— हे ब्रह्मदेव ! (ते कृष्णं एम) तेरे कृष्ण स्वरूपकी शरणा हमलोग प्राप्त हों वह तेरा कृष्णरूप कैसा है ? कि (रुशतः पुरोभाः) जिसके परम प्रकाशमय शरीरकी छवि भक्तोंके आगे शोभायमान होती है

और (चरित्रवर्चिः) जिसके तेजकी गमन करनेवाली चिनगारी (वपु-
ष्मिदेकम्) शरीरधारियोंके शरीरमें सुन्दरताईका एक मुख्य कारण
है अर्थात् जिसके तेजका एक अंश मात्रही रूपवानोंमें रूप है।

अब भगवान् अपनी विभूतियोंको अधिक कहना उचित न
जानकर अगले श्लोकमें समाप्त करते हैं—

मू०—अथवा वहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन !।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥४२॥

पदच्छेद—अथवा (पदान्तरे) [हैं] अर्जुन ! एतेन
(सत्त्वशेषेण) बहुना (बहुप्रकारेण । पृथक् २) ज्ञानेन (ज्ञानेन)
तव, किम् (किं कार्यम्) अहम् (जगत्सृष्टा । सच्चिदानन्दरूपः)
इदम् (दृष्टश्रुतम्) कृत्स्नम् (संपूर्णम्) जगत् (विश्वम्) एकां-
शेन (एकदेशमात्रेण । एकावयवेन) विष्टभ्य (विशेषतः स्तम्भनं-
कृत्वा) स्थितः ॥ ४२ ॥

पदार्थः—(अथवा) अथवा (अर्जुन!) हे अर्जुन! (एतेन;
बहुना, ज्ञानेन) इतना बहुत प्रकार जाननेसे (तव, किम्) तुम्हारा
क्या कार्य सरेगा? तुम केवल इतना ही जानलो, कि (अहम्) मैं
सृष्टिकर्त्ता (इदम्) इस (कृत्स्नम्) संपूर्ण (जगत्) संसारको
(एकांशेन) अपनी विभूतियोंके एक अंशमात्रसे (विष्टभ्य)
धारण करके (स्थितः) स्थित हूँ ॥ ४२ ॥

भावार्थः--- अब भगवान् अर्जुनको थोड़ेही अक्षरोमें अर्थात्
एकही वाक्यमें अपनी अप्रमेय विभूतिका परिचय देतेहुए कहते हैं, कि

[अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन !] हे अर्जुन ! इन मेरी अनन्त विभूतियोंको बहुप्रकार पृथक् पृथक् जाननेसे तेरा क्या काज सरेगा ? कुछ भी नहीं ! इस कारण ऐसे थोड़े समयमें केवल विभूतियोंके कहने सुननेमें हमलोंगोंका फँस जाना और यहां अटककर अन्य आवश्यक विषयोंके कहने सुननेसे वंचित रहना उचित नहीं । मेरी विभूतियोंका जब कहीं पता ही नहीं है तो उनको पृथक् २ कर कहनेसे क्या लाभ होगा ? तू जितना एक ओरसे सुनता चला जावेगा दूसरी ओरसे भूलता चला जावेगा क्योंकि स्मृतिसत्ताकी इतनी शक्ति कहां है, कि मेरी विभूतियोंको पृथक्-पृथक् स्मरण रखसके । ब्रह्मादि भी मेरी विभूतियोंका स्मरण नहीं रखसकते फिर मनुष्योंका तो कहनाही क्या है ? इसीलिये मैं तुझसे बारंबार कहता हूं, कि इन मेरी विभूतियोंको पृथक्-पृथक् सुननेसे तेरा कुछ भी कार्य नहीं सरेगा । यदि तू यह कहे, कि उपासनाके तात्पर्यसे तू मेरी अप्रमेय विभूतियोंको जानना चाहता है तो ऐसा हो नहीं सकता । क्योंकि जो वस्तु स्मरण नहीं रहसकती उसकी उपासना कैसे होसकती है ? अतएव ये ७२ विभूतियां जो मैंने तुझसे कही हैं इनहीमें जिसे तू चाहे उसकी उपासना करसकता है वरु उचित तो यह होगा, कि मैंने जो तुझसे कहा है, कि “ वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि ” सो तू मेरी इस वासुदेव मूर्तिहीकी उपासना कर । मैं जो मोरमुकुट मकराकृत कुण्डल धारण किये पीताम्बर और वनमाला गलेमें दिये मन्द-मन्द मुसकानसे बार-बार तेरी ओर देख चुका हूं तू उसी मेरी मूर्तिकी उपासना कर ! और केवल इतना जानले, कि [विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्] मैं सच्चि-

दानन्दस्वरूप इस संपूर्ण चराचररूप जगत्को केवल अपने तेजके एक अत्यन्त अल्प अंशसे अर्थात् अपने तेजके अणुमात्रसे धारण करके स्थित हूँ ।

भगवान्‌के कहनेका मुख्य तात्पर्य्य यह है, कि जैसे एक महान् सागरकी रेतियोंमें एक छोटीसी रेत होती है ऐसे मेरी विभूतियोंको विस्तृत रेतियोंका एक भण्डार जान और तब यह विचार कर, कि सागरके किनारेकी अनगिनत रेतियोंमें एक रेत कितनी छोटी है । इसी प्रकार मेरी अनन्त विभूतिरूप सागरके किनारेकी असंख्य रेतियोंमेंसे एक छोटीसी रेतपर यह सारा ब्रह्माण्ड वर्तमान है ॥ ४२ ॥

रेखां ललाटपटले हरिचन्दनीया-

मालोक्य भानुकिरणा लघुतां प्रयाताः

तिष्ठन्ति नैव धरणौ निवसन्ति दूरे,

गच्छन्ति रात्रिसमये वितलेतले ते ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्येण श्रीस्वामिना

हंसस्वरूपेण विरचितायां श्रीमद्भगवद्गीतायां

हंसनादिन्यां प्राकृतटीकायां विभूतियोगो

नाम दशमोऽध्यायः ॥

महाभारते भीष्मपर्वणि तु चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

इति दशमोऽध्यायः

शुद्धाशुद्धपत्रम् ।

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध

२२४८	१३	मुपच्यते	प्रमुच्यते
२२५०	२०	विोक्त	विवेक्त
२२५२	१६	वेोंकी	वेतोंकी
२२५५	१५	यथार्थ	यथार्थ
"	२१	चां में	चांदीमें
२२५६	२	वत्	यत्
२२६०	६	रुपरिमेत	रुपरमेत
२२६४	ऊपर अ० ६		अ० १०
२२६६	८	तुष्टियां	तुष्टियां
२२७५	६	वैष्णव्य	वैष्णवी
२२७८	२०	वस्तु	वस्तु
२२७९	४	वसिष्ठ	वसिष्ठं
"	७	प्सरसो	प्सरसो
"	१६	सृष्ट	सृष्टं
२२८१	६	ऐश्वर्यम्	ऐश्वर्यम्
२२८५	१२	तात्वं	तत्वं
२२८६	२०	मनुभवन्ति	मनुभवन्ति
२३१३	११	स्वरूपा	स्वरूपका
२३१४	५	परिपक्वता	परिपक्वता
"	६	त्र मुक्त्वा	त्रयं मुक्त्वा
२३१६	२१	पराक्रमवाने	पराक्रमवाले
२३२०	१०	आकर्णयतः	आकर्णयतः
२३३०	६	प्रसिद्धाः	प्रसिद्धाः
"	१७	नहीं सकता	नहीं कह सकता

पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध

२३३४	३	'शुद्धाका'	'शुद्धाका' का
२३३५	७	पालान	पालन
२३५४	१५	तपसोऽजा	तपसोऽव्यजा
"	"	राज्यजा	राजिरजा
"	१६	समुद्रोऽर्णवः	समुद्रो अर्णवः
" १०	१	श्रेष्ठ	श्रेष्ठ
" ७१	१३	नामवा	नामका
" ७३	१२	शीर्ष	शीर्ष
" ८०	६	ऋषिरतृन्दु	ऋषिस्तृन्दु
" ८३	४	कलयात	कलयना
" ८४	६	दैत्योम	दैत्योमें
"	१५	कालकी	कालके
" ६१	३	गंगाया	गंगायां
" "	७	गंगामे	गंगामें
" ६२	३	शंसयः	शंसयः
२४०३	१९	रहयवाचि	रहस्यवाचि
२४२२	१८	ऋतु	ऋतु
२४३०	१४	दुर्दान्तानां	दुर्दान्तानां
२४३५	१०	संवेत	संकेत
२४३६	१५	मैंनेही	मैंने ही
२४३८	८	वार्ताको	वार्ताको
२४४०	११	सत्त्वम्	सत्त्वम्
" "	"	जातम्	जातम्